

प्रत्यमाणा सम्पादक श्री विद्यामह

५ पुस्तकालय सिद्धांतशास्त्री

प्रत्यमाणा

माघ शुक्ल चतुर्विंश २४८६

मूल्य सात मात्र ४।)

[सर्वाधिकार सुरक्षित]

शुभक

५ शिवनाथ्यस्य स्यात्प्राय

वशा संसार मोक्ष मदीनी वाराणसी ।

पूज्य श्री १०५ वर्षी जी

प्रकाशकीय

पूज्य वर्णी जी द्वारा स्वयं लिखित मेरी जीवन गाथा प्रथम भाग को प्रकाशित हुए काफी समय हो गया है। इस वर्ष उसकी द्वितीय आवृत्ति भी प्रकाशित हो गई है। इसे पूज्य वर्णी जी ने अपने जीवनवृत्त के साथ अनेक रोचक और हृदयग्राही घटनाओं, सामाजिक प्रवृत्तियों और धर्मोपदेशों से समृद्ध बनाया है। पूज्य वर्णी जीकी कलममें ऐसा कुछ आकर्षण है कि जो भी पाठक इने पढ़ता है उसकी आत्मा उसे पढ़ते हुए तलमला उठती है। वह वीर स० २४७५ में प्रकाशित हुई थी इसलिए स्वभावतः उसमें उसके पूर्व तक का ही इष्टवृत्त सकलित हो सका है। उमे समाप्त करनेके बाद प्रत्येक पाठककी इच्छा होती थी कि इसके आगेकी जीवनी भी यदि इसी प्रकार सकलित होकर प्रकाशित हो जाय तो जनताका बड़ा उपकार हो। अनेक बार पूज्य वर्णी जीके समक्ष यह प्रस्ताव रखा भी गया किन्तु सफलता न मिली। सौभाग्यकी बात है कि पिछले वर्ष जयन्तीके समय जब हम लोगोंने पुनः यह प्रश्न उठाया और पूज्य वर्णी जीसे प्रार्थना की तो उन्होंने कहा भैया! उसमें क्या धरा है? फिर भी यदि आप लोग नहीं मानते हो तो हमने जो प्रत्येक वर्ष की डायरियाँ आदि लिखी हैं उनमें अब तककी सब मुख्य घटनाएँ लिपिवद्ध हैं, आप लोग चाहो तो उनके आधारसे यह कार्य हो सकता है। सबको पूज्य वर्णी जी की यह सम्मति जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। तत्काल जो डायरियाँ या दूसरी सामग्री ईमरीमें थी वे वहाँसे ली गईं और जो श्री गणेशप्रसाद वर्णी जैन ग्रन्थमालाके कार्यालयमें थी वे वहाँसे ली गईं और सबको एकत्रित करके श्री विद्यार्थी नरेन्द्रकुमार जीके हाथ सागर श्री प० पन्नालाल जी साहित्याचार्यके पास पहुँचायी गई। मेरी जीवन गाथा प्रथम भागको प० पन्नालाल जी साहित्याचार्य

ने ही अन्तिम रूप दिया था इसलिए यही सोचा गया कि इस अवस्था में वे ही उत्तम रीतिसे निभा सकेंगे। पहले तो परियट भी ने बर्षा सम्प्रदाया अवसावका यह लिखा कि आबकल हमें पिछ्छुल अवसाव नहीं है, गर्मकि दिनोंमें हम यह कार्य कर सकेंगे। किन्तु जब उन्हें यह कार्य शीघ्र ही करनेकी प्रेरणा की गई तो उन्होंने सागर विद्यालयसे प्रतिदिन कुछ समयके लिए अवसाव ले लिया और अपनी एकाग्रता में बूझते आदमीको नियुक्त कर दिया। प्रसन्नता है कि उन्होंने उस समयके भीतर बड़ी सामर्थ्य से इसे संकलित कर लिया। इसके बाद परियट भी ठक सब सामर्थ्य लेकर इसी गये और पूर्य बर्षा कीके समस्त अवसाव पाठ किया। कुल सामर्थ्य पूर्य बर्षा कीके सिलानका संकलन मात्र था है ही इसलिए उसने पाँके बहुत हेर-फेरके सिवा अधिक कुछ भी संशोधन नहीं करना पड़ा। यही मेरी जीवन गाथाका यह उत्तरार्ध है जिसे भी गणेशप्रसाद बर्षा केन सम्प्रदाया काव्यशीली और से प्रकाशित करते हुए हम प्रसन्नताका अनुभव करते हैं। परियट भी ने मनोबोधा एक इस अवसाव सम्पन्न किया इसके लिए तो हम उनके आभारी हैं ही। साथ ही उन्होंने रौंकी और सरसरी जाकर इस मागकी करीब ८ प्रतिशतके प्रकाशन लक्ष्य का मार बहन करनेके लिए प्रयत्न कर दिया इसके लिए हम उनके और भी विशेष आभारी हैं। किन महानुभावोंने प्रतिबो लेना स्वीकार किया उनकी नामावलि इस प्रकार है—

१ श्रीमान् शाजा धीरोजीलाल जी सा बिस्ली	५ प्रति
२ रामनारायण सेठ हर्षचन्द्र जी सा रौंकी	२ "
३ राजवीर स्वर्गीय सेठ चौधुराजी पौण्ड्य	
रौंकी बालोन्नी बर्मपत्नी गुलाबीदेवी जी	२५ प्रति
४ श्रीमान् बाबू शिखरचन्द्र जी सा सरसरी	२५
५ श्रीमान् सेठ जगन्नाथ जी पौण्ड्य कोहरमा	१ "
६ श्रीमान् सेठ विमलाप्रसाद जी सरसरी	१ "

७ श्री रामप्यारी बाई साहुद्रन एवनिंग हाउस न० ५२ २५ ,,

८ श्री बहिन कपूरीदेवी गया (चन्देका) २५ ,,

इनमेसे कुछ महानुभावोंका रुपया पेशगी भी आ गया है । इन सबके इस उदार सहयोग के लिए हम उनके भी अत्यन्त आभारी हैं ।

मेरी जीवन गाथा प्रथम भागके समान यह भाग भी अत्यन्त रोचक और आकर्षक बन गया है । इसमें तत्त्वज्ञानकी विशेष प्रचुरता ही इसकी खास विशेषता है । पृज्य वर्णों जीका जीवन प्रारम्भसे लेकर अब तक किस प्रकार व्यतीत हुआ, उनकी सफलताकी कुञ्जी क्या है और उनकी इस जीवन यात्रासे समाज और देश किस प्रकार लाभान्वित हुआ आदि विविध प्रश्नोंका समुचित उत्तर प्राप्त करनेके लिए तथा अपने जीवनको कार्यशील और प्रामाणिक बनानेके लिए प्रत्येक गृहस्थको तो मेरी जीवन गाथाके दोनों भागोंका स्वाध्याय करना ही चाहिए । जो वर्तमानमें त्यागी होकर त्यागी जीवन या प्रतिमा जीवन व्यतीत कर रहे हैं उन्हें भी अपने जीवनको कर्तव्यशील और मर्यादानुरूप बनानेके लिए इसके दोनों भागोंका स्वाध्याय करना चाहिए ।

इस कालमें जैन समाजके निर्माता जो भी महापुरुष हो गये हैं, या हैं उनमें पृज्य वर्णों जी प्रमुख हैं । सस्कृत विद्याके प्रचारमें तो इनका प्रमुख हाथ रहा ही है । रुद्धिचुस्त जनताको उसके बन्धनसे मुक्त करनेमें भी इन्होंने अपूर्व योग दिया है । ये अपनी स्फूर्ति, प्रेरणा, सहृदयता, निस्पृहता और परोपकार वृत्तिके कारण जन-जनके मानसमें समाये हुए हैं । हमारी कामना है कि पृज्य वर्णों जी चिर काल तक हम सबको मार्ग दर्शन करते रहें ।

श्रद्धावनत

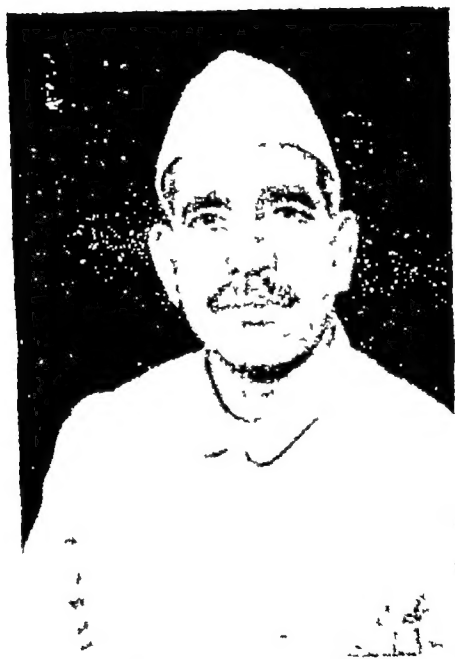
फूलचन्द सिद्धान्तशास्त्री

वंशीधर व्याकरणाचार्य

ग्रन्थमाला सम्पादक और नियामक मंत्री श्री ग० वर्णा जैन ग्र० वाराणसी

अपनी बात

विहले बर्ष भी पं पूरुषाचन्द्र जी शास्त्री बर्षों अकली पर ईसरी गये थे। भाई मरेन्द्रकुमार जी, जो अपनेका विद्यार्थी सिलसिले पर अब विद्यार्थी नहीं एम ए और लाइप्साचार्य हैं, भी गये थे। बर्होसे लौटने पर परिहसनीमे पूरुष बर्षाजीकी पुरानी बापरियों तथा लोक आणिके रजिस्ट्रारका एक बड़ा बस्ता मरेन्द्रकुमारजीके हाथ हमारे पास मिबाया और साथ ही उनका बाक्से एक पत्र मिला जिसमे लिखा था कि मैं ईसरीसे लौट रहा हूँ। बीकनगावा प्रथम मायक आगेकी गाया इन बापरिया में पूरुष बर्षाजीमे सिली है। उसे आप हीम ही व्यवस्थित कर दें। मरेन्द्रकुमारजी स्वयं तो सागर नहीं आये पर उनका भी उत्त सामग्रीक साथ इसी आशयका एक पत्र मिला। इनसे इस पुरख कार्यके लिये मेरखा पा मुझे बहुत हय हुआ। पर प्रातः ५ बजेसे लेकर रात्रिके १ बजे तक मेरी जो दिनचर्या है उसमें कुछ सिलसिलेके लिये समय निश्चलना पड़ित ही था। मैंने क्लारस लिखा कि 'बह कम ग्रीष्मावकाशमें हो पावेगा। ग्रीष्मावकाशक लिये पर्याप्त देरी थी और पूरुष बाबाजीके स्वास्थ्यके जो समाचार आ रहे थे उनसे मेरखा नहीं मिलती थी कि वह कम बल्कीसे बल्की पूर्ण किया जाय। अन्तमें जब कुछ उपाय न दिक्ता तब विद्यालयेसे मैंने प्रतिदिन दो पटित्री मुविबा मांगी और विद्यालयेके अधिकाधिकोंने मुझे मुविबा दे दी। फलस्वरूप मेरी शक्ति इस काममें लग गई और ३ माहमें वह महान् कार्य पूर्ण हो गया। पूर्ण होते ही मैं पूरुष बाबाजीके पास ईसरी गया और उन्हें आशीर्वाद तथा सम्मग्री प्रकश करा दी। आवश्यक डेर-फेरके बाद माण्डु सिपिके अन्तिम रूप मिल गया और उसे प्रकाशनके लिये

विद्वद्भर्य पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य
जीवनगाथाके सफल संपादक

[मू० पृ० ४]

श्रीवर्णी ग्रन्थमालाको सौंप दिया । प्रसन्नता है कि उसका प्रकाशन पूर्ण हो गया है ।

मेरो जीवन-गाथाका पूर्व भाग लोकोत्तर घटनाओंसे भरा है तो यह दूसरा भाग लोकोत्तर उपदेशोंसे भरा है । इस भागमें कितनी ही सामाजिक रीति रिवाजों पर चर्चा आई है और खुलकर उनपर विचार हुआ है । आध्यात्मिक प्रवचनोंका तो मानों यह भण्डार ही है । इसको पढ़नेसे पाठककी अन्तरात्मा द्रवीभूत हो जाती है । इस युगमें पृज्य वर्णीजीके समान निर्मल सर्वतोमुखी प्रतिभासम्पन्न अटल श्रद्धानी एवं समाजको गतिविधिमें पूर्ण जागरूक रहनेवाला व्यक्ति सुलभ नहीं है । इसलिये श्री जिनेन्द्र भगवानसे हमारी प्रार्थना है कि पृज्य वर्णीजी चिरकाल तक जन-जनको सच्चा पथ प्रदर्शित करते रहें ।

सागर
१६-१-१९६०

श्रद्धावनत
पन्नालाल जैन

विषय-सूची

१	मुयारसे आगाय	१
२	मयुरामे जैन संस्था अभिवेशन	१७
३	अलीगढ़ का वैभव	३
४	मेरठ की ओर	१७
५	मेरठ	४८
६	लुत्तौली	५९
७	हस्तिनागपुर	६१
८	मुजफ्फरनगर	६७
९	सहायनपुर-तरसावा	७३
१०	दिल्ली की ओर (१)	७९
११	दिल्ली की ओर (२)	८
१२	दिल्ली का ऐतिहासिक महत्त्व और राजा हरकुमार	१
१३	दिल्ली का परिकर	१७
१४	हरिजन मन्दिर प्रवेश	११५
१५	पावन हरकुमार पर्व	१२३
१६	नम्र निवेदन	१२७
१७	दिल्ली के शेष दिन	१३२
१८	दिल्ली से हस्तिनागपुर	१४५
१९	हयवा की ओर	१४९
२०	हयवा	१५२
२१	हयवा का आगमन	१५८
२२	आगमन का पर्व	१७२

२३	उदासीनाश्रम और संस्कृत विद्यालयका उपक्रम	१७६
२४	जैनदर्शनके लेख पर	१७८
२५	अक्षय तृतीया	१८६
२६	विद्यालयका उद्घाटन और विद्वत्परिषद्की बैठक	१८६
२७	अनेक समस्याओंका हल स्वीशिक्षा	१८२
२८	इटावामें चातुर्मासका निश्चय	१८४
२९	सिद्धचक्रविधान	१८७
३०	रक्षाबन्धन और पर्युषण	२००
३१	इटावासे प्रस्थान	२०६
३२	फिरोजाबादकी ओर	२१२
३३	फिरोजाबादमें विविध समारोह	२२५
३४	स्वर्णगिरिकी ओर	२३८
३५	ब्रह्मसागरमें ग्रीष्मकाल	२५१
३६	श्रुतपञ्चमी	२६१
३७	ब्रह्मसागरसे प्रस्थान	२६६
३८	ललितपुरकी ओर	२७२
३९	क्षेत्रपालमें चातुर्मास	२८१
४०	विविध विद्वानोंका समागम	२८७
४१	इण्टर कालेजका उपक्रम	२८३
४२	तीव्र वेदना	२८६
४३	पपौरा और अहार क्षेत्र	३०४
४४	द्रोणगिरि और रेशन्दीगिरि	३११
४५	रेशन्दीगिरिमें पञ्चकल्याणक	३१६
४६	सागर	३२४
४७	समय यापन	३२८
४८	पर्व प्रवचनावली	३३७

४६	विचारकथा	४११
५	स्वयम्भूत मिला पर सुखम्भ नहीं	४१२
५१	गिरिधरके लिए प्रस्थान	४१७
५२	कन्या	४२१
५३	बनारसकी ओर	४२६
५४	बनारस और उसके आस-पास में	४३८
५५	पार्श्वप्रमुखी ओर	४४२
५६	गयामें बाहुमाँच निरुद्ध	४४८
५७	स्मृति की रेखायें	४५१
५८	विचार प्रवाह	४५८
५९	समुपाना	४६३
६	माखीनो बन्ध	४६६
६१	राहुपतिसे साक्षात्कार	४७२
६२	त्याहार विद्यालोक स्वर्णवन्ती महोत्सव	४७
६३	आचार्य नमिसागरजी महाराजका समाधिपरख	४७४
६४	सागर विद्यालोक स्वर्णवन्ती महोत्सव	४७८
६५	श्री लु सन्मन्सागरजीका समाधिपरख	४८१
६६	हजारीबागका श्रीधरजीका	४८३
६७	राहुजीकी शान घोषणा	४८५

मेरी जीवन गाथा

[द्वितीय भाग]

मुरार से आगरा

स सत्यविद्यातपसा प्रणायक समग्रधीरुग्रकुलाम्बराशुमान् ।

मया सदा पार्श्वजिनः प्रणम्यते विलीनामय्यापथदृष्टिविभ्रमः ॥

इसी ग्वालियर में भट्टारक जी का मन्दिर है। मन्दिरपे प्राचीन शास्त्र भण्डार है परन्तु जो अधिकारी भट्टारक जी का शिष्य है वह किसीको पुस्तक नहीं दिखाता तथा मनमानी गाली देता है। इसका मूल कारण साक्षर नहीं होना है। पासमें जो कुछ द्रव्य है उसीसे निर्वाह करता है। अब जैन-जनता भी साक्षर—विवेकवती हो गई है। वह अब अनक्षरवेपियोंका आदर नहीं करती। हमने बहुत प्रयास किया परन्तु अन्तमें निराश आना पड़ा। हृदयमें कुछ दुःख भी हुआ परन्तु मनमें यह विचार आने से वह दूर हो गया कि संसारमें मनुष्योंकी प्रवृत्ति स्वेच्छानुसार होती है और वे अन्यको अपने रूप परिणामाया चाहते हैं जब कि वे परिणमते नहीं। इस दशामें महा दुःखके पात्र होते हैं। मनुष्य यदि यह मानना छोड़ देवे कि पदार्थोंका परिणमन हम अपने अनुकूल कर सकते हैं तो दुःखी होनेकी कुछ भी बात न रहे। अस्तु।

अगहन वदी ८ संवत् २००५ को एक वजे ग्वालियरसे चलकर ४ मील पर आगले साहवकी कोठीमें ठहर गये। कोठी राजमहलके समान जान पड़ती है। यहाँ धर्मध्यानके योग्य निर्जन स्थान बहुत हैं। जल यहाँ का अत्यन्त मधुर है, वायु स्वच्छ है तथा वाह्यमें त्रस जीवोंकी संख्या विपुल नहीं है। मकानमें ऋतु के अनुकूल सब सुविधा है। जब बनी होगी तब उसका स्वरूप अति निर्मल होगा

परन्तु अब मासिकके बिना शून्य हो रही है। श्रुति गणोंके योग्य है परन्तु इस कालमें वे महात्मा हैं नहीं। यहाँ से ६ मील चलकर धामौरा आ गये और धामौरा से ४ मील चलकर नूराबाद आ गये। यहाँ पर भी आखीरान कोठी थी, उसी में ठहर गये।

अगहन बही १२ संवत् २०५ को मोरेनाके अञ्चलमें पहुँचे। पहुँचते ही एक दम स्वर्गीय पं गोपालदास जी का स्मरण आ गया। यह बड़ी महापुरुष हैं जिनके आर्थिक विमर्शसे आज जैन जनता में जैन सिद्धान्तका विकास दृश्य हो रहा है। जब मोरेना के समीप पहुँचे तब श्रीमान् पं० मन्मदनलाल जी साहब जो कि जैन सिद्धान्त विद्यालयके प्रधान हैं छात्रवर्गके साथ आये। आपने बहुत ही प्रसन्न मनमें प्रवेश कराया और सिद्धान्त विद्यालयके भवनमें ठहराया। सुबह पूर्वक रात्रि बीत गई। प्रातःकाल श्री जिनेन्द्र भगवान्के दर्शन करनेके लिये जैन मन्दिरमें गये। दर्शन कर बहुत ही विमुक्तता हुई। इतन में पं० मन्मदनलाल जी आ गये और कहन लगे कि अमिपेक देखने चाहिये। हम लोग पण्डित जी के साथ विद्यालयके भवनके ऊपर जहाँ दिन वैद्यालय आ गये। वहाँ पर एक प्रतिविम्बको चौकीके ऊपर विराजमान किया और फिर पण्डित जी ने पाठ प्रारम्भ किया। पञ्चात्मतामिपेक किया। यह विलक्षणता यहाँ ॥ दलमें आई कि वलामिपेकके साथ-साथ भावान्के शिर ऊपर पुष्पोच्च भी अमिपेक कराया गया। पुष्पोच्च शोचन प्रायः नहीं देखनेमें आया। हमने पण्डित जीसे कुछ नहीं कहा। उनकी जो इच्छा थी वह उन्होंने किया। अनन्तर नीचे प्रवचन हुआ। यहाँकी जनताका बहुभाग इस पूजन प्रक्रियाके नहीं चाहता यह बात प्रसन्न परा शिष्य थी।

प्रवचनके अनन्तर जब चर्चाके लिये निकले तब पण्डित जीके घर पर भोजन हुआ। पण्डित जी न बहुत इर्ष्ये साथ आतिथ्य

सत्कार किया तथा सोलापुरकी मुद्रित भगवती आराधना की एक प्रति स्वाध्यायके अर्थ प्रदान की। यहाँ पर सिद्धान्त विद्यालय बहुत प्राचीन संस्था है। इसकी स्थापना स्वर्गीय श्री गुरु गोपालदास जीने की थी। इसके द्वारा बहुत निष्णात विद्वान् निकले। जिनने भारत वर्ष भरमें कठिनसे कठिन सिद्धान्त शास्त्रोंको सरल रूपसे पठन क्रममें ला दिया। १ वजे दिनसे सार्वजनिक सभा थी, प्रसंग वश यहाँ पर मन्दिरके निमित्तसे लोगोंमें जो परस्पर मनोमालिन्य है उसको मिटानेके लिये परिश्रम किया परन्तु कुछ फल नहीं हुआ। अगले दिन भी प्रवचनके अनन्तर संगठनकी बात हुई परन्तु कोई तत्त्व नहीं निकला। जब तक हृदयमें कषाय रूप विषके कण विद्यमान हैं तब तक निर्मलताका आना दुर्भर है। मैं तो यह विचार कर तटस्थ रह गया कि संसारकी दशा जो है वही रहेगी, जिन्हें आत्मकल्याण करना हो वे इस चिन्ता को त्यागें, कल्याणके पास स्वयं पहुँच जावेंगे।

मोरेनामें ३ दिन रहनेके बाद धौलपुरकी ओर चल दिये। मार्गमें एक ग्रामके बाह्य धर्मशाला थी उसमें ठहर गये। धर्मशाला का जो स्वामी था उसने सर्व प्रकारसे सत्कार किया। उसकी अन्तरङ्ग भावना भोजन करानेकी थी परन्तु यहांकी प्रक्रिया तो उसके हाथका पानी पीना भी आगम विरुद्ध मानती है। यद्यपि आगम यही तो कहता है कि जिसे जैनधर्मकी श्रद्धा हो और जो शुद्धता पूर्वक भोजन वनावे ऐसे त्रिवर्णका भोजन मुनि भी कर सकता है। अब विचारो जब उसकी रुचि आपको भोजन कराने की हुई तब आपके धर्ममें स्वयं श्रद्धा हो गई। जब श्रद्धा आपमें हो गई तब जो प्रक्रिया आप बताओ उसी प्रक्रियासे वह अनायास आपके अनुकूल भोजन बना देगा। परन्तु यहा तो रूढ़िवाद की इतनी सहिमा है कि जैनधर्मका प्रचार होना कठिन है। अस्तु,

फिर भी हम धर्मशास्त्राके म्यासीने हमके लोगोंको दुग्ध दान दिया, ५ सेर चावल दाल तथा एक भेली गुड़ की दान की। साम ही बहुत ही रिश्वतवार का बतान किया।

हम लोग जिस अभिप्रायवाले हैं उसीको उपयोगमें लाना प्रयत्न करते हैं। हमने धर्मको निजकी पैतृक सम्पत्ति समझ रक्खी है। धर्मका सम्यक् आत्मासे है। बाह्यमें आचरण पस्य होना चाहिए जो उसमें सहज्यक हों। यही धर्म्य है कि जो मानव मद्य मांस मद्युध त्याग कर चुकता है वही चर्यानुयोगमें बखित धर्मके पावनका अधिकारी होता है। इसका मूल हेतु यही है कि मद्यपायी मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। उन्मत्त होनेसे उसका मन विचित्र हो जाता है। जिसका मन विचित्र हो गया वह धर्मको भूल जाता है। जो धर्मको भूल जाता है वह निराश्रित हिंसावि पापोंमें अनर्गल प्रवृत्ति करता है। इसी प्रकार सांसारिकी प्रवृत्तिमें भी अनर्थ परम्परा ज्ञान ज्ञान। आजकल हम लोग उपदेश देकर जनताका सुचारु करनेकी चेष्टा नहीं करते। केवल यह लोग पठित हैं इसी प्रकारकी कथा कर संतोष कर लेते हैं। और की बात जाने दो हम को ५० वर्ष हो गये प्रतिदिन यही कथा करते करते समय बीत गया परन्तु एक भी मनुष्यको सुमार्ग पर नहीं ला सके। वहाँ तक सिर्फ अपना अन्यकी कथा कथा कहूँ मैं स्वयं अपनी आत्माको सुमार्ग पर नहीं ला सका। इसका अर्थ यह नहीं कि बाह्य आचरणमें शुद्धि की हो किन्तु जो अन्तरङ्गकी पवित्रता पदके योग्य है उसकी पूर्ति नहीं कर सका। वास्तविक मर्म तो यही है कि अन्तरङ्गमें मूर्खता न हो। अब इसके ऊपर दृष्टि देते हैं तब मनमें यही आकाश है कि इस सांसारिक प्रशंसा के त्याग आत्मदृष्टि करो यही सत्य मार्ग है।

धर्मशालासे चलकर एक छोटे ग्राममे पहुँच गया। इस ग्राममे ठहरनेका कोई स्थान न था तब वहाँ जो गृहस्थ था उसने अपने निवासको खाली कर दिया और कहा कि सानन्द ठहर जाइये, कोई संकोच न करिये तथा दुग्धादि पान करिये। हमने कहा हम लोग रात्रिको दुग्धादि पान नहीं करते। यह सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। सानन्द ठहराया, धान्यका घास विछाने को दिया। सुखसे रात्रि बिताई। यहाँसे ६ मील चलकर एक ग्राममे ठहर गये। यहाँका कूप ७० हाथ गहरा था, पानी अति स्वादिष्ट था। यहाँसे भोजन कर चार मील चलनेके बाद चम्बल नदीके तट पर आगये। यहाँ श्रीमान् प्यारेलाल जी भगतके आनेसे बहुत ही प्रमोद हुआ। आपसे संलाप करते करते ४½ बजे बौलपुर पहुँच गये। आगरासे सेठ मटरूमल जी रईस भी आ गये। शिष्टाचारसे सम्मेलन हुआ। मन्दिरमें प्रवचन हुआ जो जनता थी वह आ गई। मनुष्यों की प्रवृत्ति सरल है। जैनी हैं यह अवश्य है परन्तु ग्रामवासी हैं, अतः जैनधर्मका स्वरूप नहीं समझते। यहाँके राजा बहुत ही सज्जन हैं। वन में जाते हैं और रोटी आदि लेकर पशुओंको खिलाते हैं। राजाके पहुँचने पर पशु स्वयमेव उनके पास आ जाते हैं। देखो दयाकी महिमा कि पशु भी अपने हितकारीको समझ लेते हैं। यदि हम लोग दया करना सीख लें तो क्रूरसे क्रूर जीव भी शान्त हो सकता है। परन्तु हमने निजको महान् मान नाना अनर्थ करनेका ही अभ्यास कर रक्खा है। पशु कितनी ही दुष्ट प्रकृतिका होगा परन्तु अपने पुत्रकी रक्षाके लिये प्राण देनेमें पीछा नहीं करेगा। मनुष्योंमें यह बात नहीं देखी जाती। यदि यह मनुष्य अपने स्वरूपका अग्रलोकन करे तो पशुओंकी अपेक्षा अनन्त प्राणियों का कल्याण कर सकता है। मोक्षमार्गका उदय इसी मनुष्य

पयायमें होता है, अतः जिन्हें मनुष्यताकी रक्षा करना है उन्हें अनेक उपद्रवोंको त्याग केवल मोक्षमार्गकी ओर लक्ष्य देना चाहिये और जो समय गल्थबायमें खाते हैं उसे घर्म कार्योंमें लगानेका प्रयत्न करना चाहिये। यहाँके राजाकी प्रशंसा देकर हमको दयाका पाठ पढ़ना चाहिये।

धौलपुरसे ५ मील चलकर बिरौदा पर शयन किया। मगत जी ने रात्रिको उपवेश दिया। जनता अच्छी थी। यदि कोई परीक्षारी घमात्मा हा तो नगरोंकी अपेक्षा ग्रामोंमें अधिक जीवोंका मोक्षमार्गका ज्ञान हो सकता है। परन्तु जब दृष्टि स्वपर उपकार की हो तभी यह काम बन सकता है। अब मेरी शरीरिक शक्ति अतिथीय हो गई है। शरीरिक शक्तिकी शीघ्रतासे बाध निकलकर भा न्यून हो गई है, अतएव जनताको प्रसन्न करना कठिन है। संसारमें बड़ी मनुष्य जगतका उपकार कर सकता है जो भीतरसे निर्मल हो। जैसे जब सूर्य मेघ पटलसे आच्छादित रहता है वह जगत् का उपकार नहीं कर सकता। उसका उपकार यही है कि वह पदावतोंको प्रशिक्षित करता है और यह मनुष्य उन पदावतोंमें से अपने योग्य पदावतोंको चुन उनसे अपनी इच्छाएं पूर्ण करता है। सूर्यके समान ही ब्रह्माकी आत्मा जब तक कपायके पटलसे आच्छादित रहती है वह तक वह जगत् का उपकार नहीं कर सकता। यहाँसे चलकर भागरीस तथा एक अन्य ग्राममें ठहरते हुए अगाहन सुबो ८ को राजासेवा पहुँच गये।

यहाँ पर भी मगत प्यारेलाल जी के द्वारा स्थापित एक बौद्ध विद्यालय है। मगत जी के सत्प्रयत्नसे इस विद्यालयका दो छात्रका पण्ड है। श्री पं नर्मोदलाल जी इमक मुफ्ताध्यापक हैं। आप श्रीगुरु महामुभाष पं बंशीधर जी सिद्धान्तशस्त्रीके मुख्य शिष्योंमें प्रथमतः शिष्य हैं। आपकी पठन-पाठनशैली अत्यन्त

प्रशस्त है। यहाँ पर कई जैन मंदिर हैं, अनेक गृह जैसवाल भाइयों के हैं। सर्व ही धर्म के प्रेमी हैं। बड़े प्रेमसे सबने प्रवचन सुना यथायोग्य नियम भी लिये। पाठशालाका उत्सव हुआ। उसमें यथाशक्ति दान दिया। जैनियोंमें दान देनेकी प्रक्रिया प्रायः उत्तम है। प्रत्येक कार्यमें दान देनेका प्रचार है किन्तु व्यवस्था नहीं। यदि व्यवस्था हो जावे तो धर्मके अनेक कार्य अनायास चल सकते हैं। यहाँ प्रत्येक व्यक्तिका नेतृत्व है—सब अपनेको नेता समझते हैं और अपने अभिप्रायके अनुरूप कार्य करनेका आग्रह करते हैं। यथार्थमें मनुष्य पर्याय पानेका फल यह है कि अपनेको सत्कर्ममें लगावे। सत्कर्मसे तात्पर्य यह है कि विषयेच्छाको त्यागे। विषय लिप्साने जगत्को अन्धा बना दिया। जगत्को अपनाना—अपना समझना ही अपने पातका कारण है। जन्मका पाना उसीका सार्थक है जो शान्तिसे बीते अन्यथा पशुवत् जीवन बधवन्धनका ही कारण है। मनुष्य अपने सुखके लिये परका आघात करता है परन्तु उसका इस प्रकारका व्यवहार महान् कष्टप्रद है। संसारमें जिनको आत्महितकी कामना है उसे उचित है कि परकी समालोचना छोड़े। केवल आत्मामें जो विकार भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें त्यागे। परके उपदेशसे कुछ लाभ नहीं और न परको उपदेश देनेसे आत्मलाभ होता है। मोहकी भ्रान्ति छोड़ो।

राजखेड़ामें तीन दिन ठहरकर आगराके लिये प्रस्थान कर दिया। बीचमें दो दिन ठहरे। जैनियोंके घर मिले। बड़े आदरसे रक्खा तथा संघके मनुष्योंको भोजन दिया, श्रद्धापूर्वक धर्मका श्रवण किया। धर्मके पिपासु जितने ग्रामीण जन होते हैं उतने नागरिक मनुष्य नहीं होते। देहातमें भोजन स्वच्छ तथा दुग्ध घी शुद्ध मिलता है। शाक बहुत स्वादिष्ट तथा पानी हवा सर्व ही उत्तम मिलते हैं। किन्तु शिक्षाकी दृष्टिसे वाचालताकी दृष्टि रहती

है। यदि एक दृष्टिसे देखा जाय तो वर्तमान शिक्षा उनमें न होनेसे उन लोगोंकी आर्थिक भद्रता है तथा म्नीममात्रमें भी इच्छुसी और चलेजी शिक्षाके न होनेसे कार्य करनेकी कुराकुरता है। हाथमें पीमना, रोटी बनाना तथा अतिथिको भोजन दान देने की प्रथा है। फिर भी शिक्षा देनेकी आवश्यकता तो है ही। यह शिक्षा ऐसी हो जिससे मनुष्यम मनुष्यताका विकास आ जावे। यदि केवल धनोपाजनकी ही शिक्षा भारतमें रही तो इतर देशों की तरह भारत में पर को हड़पनेके प्रयत्नमें रहेगा और दिन व्यमनोंसे मुक्त होना चाहता है उनहीका पात्र हो जावेगा तथा भारतका जो सिद्धान्त था कि—

अयं परो निमो वेति गणना अपुचेत्साम् ।

उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ॥

यह वास्तविके हृदयमें अहित हो जाता था और समथ पा कर उसका पूरा उपयोग भी होता था। अब वा बाळकोंके माँ बाप पहले ही गुरु जी से यह निवेदन कर देते हैं कि हमारे पुत्रको वह शिक्षा देना जिससे वह आनन्दसे दो रोटियाँ खा सकें। जिस देशमें ऐसे विचार बाळकोंके पिताके हों वहाँ बाळक शिक्षापाजन कर परंपरर निष्प्राप्त होंगे यह असम्भव है। यहाँ पर मार्गमें जो भ्रम मिल उनमें बहुतसे श्रमिय तथा श्रमण ऐसे मिले जो अपने को गोक्षापूरव कहते हैं। हमारे प्राणमें गोक्षापूरव जैनधर्म ही पामसे हैं परन्तु यहाँ मर्ब गोक्षापूरव शिव कृष्ण तथा रामके क्या सक हैं। सभी लोगोंनि साधर धर्मश्रवण किया किन्तु वर्तमानके व्यवहार इस तरह सीमित हैं कि किसीमें अन्यके साथ सहानुभूति विज्ञानकी समता नहीं। इसी से सम्प्रदायवादकी दृष्टि हो रही है। इस प्राणमें जैसबाज जैनी बहुत हैं अन्य आतिथले कुछ कम हैं। यहाँका अलगायु बहुत ही बलम है।

राजाखेडा से ६ मील चलकर एक नदी आई उसे पार कर निर्जन स्थानमें स्थित एक धर्मशालामे ठहर गये। स्थान बहुत रम्य तथा सुविधाजनक था। एक दहलान में सर्व समुदाय ठहर गया। पौष मास था, इससे सर्दी का प्रकोप था। रात्रिमें निद्रा देवी न जाने कहाँ पलायमान हो गई? प्रयत्न करने पर भी उसका दर्शन नहीं हुआ। अन्तरङ्गकी मूर्च्छासे उसके अभावमे जो लाभ संयमी महानुभाव लेते हैं उसका रञ्ज भी हमारे पल्ले न पडा। प्रत्युत इसके विपरीत आर्तपरिणामोंका ही उदय रहा। कभी कभी अच्छे विचार भी आते थे परन्तु अधिक देर तक नहीं रहते थे। कभी कभी दिगम्बर मुद्राकी स्मृति आती थी और उससे यह शीतवाधा कुछ समयके लिये श्मशान वैराग्यका काम करती थी। यह देखते थे कि कब प्रातःकाल हो और इस संकटावस्थासे अपने को सुरक्षित करें। इत्यादि कल्पनाओंके अनन्तर प्रातःकाल आ ही गया। सामायिक कार्य समाप्त कर वहाँसे चल दिये। सूर्य की सुनहली धूप सर्वत्र फैल गई और उसकी हलकी ऊष्मा से कुछ संतोषका अनुभव हुआ। एक ग्राममें पहुँच गये। यहाँ पर श्रावकों के घर भी थे। वहीं पर भोजन किया। सबने बहुत आग्रह किया कि एक दिन यहाँ ही निवास करिये। हम लोग भी तो मनुष्य हैं हम को भी हमारी बात बताना चाहिये। केवल ऊपरी बातों से संतोष करा कर आप लोगोंका यहाँसे गमन करना न्यायमार्गकी अव-हेलना करना है। हम ग्रामीण हैं, सरल हैं, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम कुछ न समझते हों। हममें भी धर्मधारणकी योग्यता है। हाँ, हमने शिक्षा नहीं पाई। शिक्षासे तात्पर्य यह है कि स्कूल-कालेज तथा विद्यालयों में पुस्तक द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं किया किन्तु वह ज्ञान, जिसके द्वारा यह आत्मा अपना पराया भेद जान कर पापोंसे वचती है तो संक्षी पञ्चेन्द्रिय जीवोंमें प्राकृत रूप

से विद्यमान रहता ही है। यदि वह ज्ञान हममें न होता तो हम आपको अपना साधु न मानते और न आपको आहार दानकी चेष्टा करते। हम यह जानते हैं कि आहार दानसे पुण्यवन्ध होता है आत्मा में शोभन निरास होता है और मार्गकी प्रभावना होती है। बिना स्फूर्ती शिष्टाके हममें क्या भी है हिंसासे मय भीत भी रहते हैं। शोभनाविमें निर्जीव अन्न पदार्थोंका भक्षण करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि इन बातोंमें हम लोग नागरिक मनुष्योंकी अपेक्षा मृत नहीं हैं। केवल बाह्य आह्वयोंकी अपेक्षा उनसे बचन्य हैं। यही कारण है कि आप लोग उनके प्रलोभनमें आ कर अपने व्याख्यान देकर भी विराम नहीं लेते हैं परन्तु हम लोगों पर आपकी इतनी भी व्यावृत्ति नहीं होती कि थोड़ा भी समय प्रवचनमें लगा कर हमें सुमार्ग पर जानेकी चेष्टा करें। यह आपका दोष नहीं बलकी महिमा है। यदि उचित विचारसे इस पर आप परामर्श करेंगे तब हमारा माथ आपके हृदयंगम होगा। प्रार्थना अपेक्षा शहरोंमें न तो आपको बल ही उत्तम मिलता है और न बल ही। प्रथम तो शिष्टाके द्वारा आपको मोहन मिलता है वे औरतें हाथसे आद्य नहीं पीसती। बहुतोंकि गृहमें तो पीसने की बच्ची ही नहीं। पानीकी भी यही दुर्दशा है। पीकी कच्चा ही छोड़िये। हाँ, यह अवश्य है कि शहरमें बन्धुवाह और कुल अपीन करने पर धन मिल जाता है जिससे वर्तमानमें संस्थापन चल रही हैं। परन्तु हमारा वां यह विश्वास है कि शहरमें जो धन मिलता है उसमें व्यापारिकताका भाग न होनेसे उसका सदा प्रयोग नहीं होता। यही कारण है कि समाजमें निरपेक्ष धनका उपयोग करनेवाले बहुत ही अल्प देख आते हैं। अब आप लोगों की इच्छा आई चाहे आइय हमारा धन ही हमारा करम्याय करेगा।

ग्रामके लोगोका लम्बा व्याख्यान सुन हम हतप्रभ से रह गये कुछ भी उत्तर, देनेमें समर्थ नहीं हुए। यहांसे चल कर एक ग्राममे सायंकाल पहुँच गये और प्रातः काल ३ मील चल एक दूसरे ग्राममे पहुँच गये। यहाँ पर एक ब्रह्मचारी जी रहते थे उन्होंने भोजनका प्रबन्ध किया। महती भक्तिके साथ संघको भोजन कराया। यहाँ पर आगरासे बहुतसे मनुष्य आ गये। सामायिक करनेके अनन्तर सर्व जन समुदायने आगराके लिये प्रस्थान कर दिया। दो मील जानेके बाद सहस्रों मनुष्योंका समुदाय गाजे बाजेके साथ छीपीटोलाके लिये चला। बाजा बजानेवाले बाजामे मधुर मधुर गाना सुना रहे थे जिसको श्रवण कर मार्गका परिश्रम विस्मृत सा हो गया। समुदायके साथ छीपीटोलाकी धर्मशाला में पहुँच गये। ३ घण्टा व्याख्यानसे गया। व्याख्यानमें यही अलाप था कि हम लोगोका महान् भाग्य है जो आपका शुभागमन हमारे यहाँ हुआ। हमने भी शिष्टाचारके नाते जो कुछ बना वक्तव्य दिया। वक्तव्य मे मुख्य बात यह थी कि—

मनुष्यभव पाना अति दुर्लभ है इसका सदुपयोग यही है कि निजको जानकर परका त्याग कर इस संसार बन्धनसे छूटनेका उपाय करना चाहिये। इसका मूल कारण संयम भाव है। यही तात्पर्य है कि सब ओरसे अपनेको हटा कर अपनेमें लीन हो जाना। यही संसारके विनाशका मूल है, अतः सबसे मोह त्यागो हम तो कोई वस्तु नहीं महापुरुषोंने भी तो यही मार्ग दिखाया है। महापुरुष वही है जो मोह-राग-द्वेष को निर्मूलित करनेका प्रयत्न करता है। राग द्वेषके अभावमें मूल कारण मोहका अन्त है। उसका अन्त करनेवाला ही सर्वपूज्य हो जाता है। पूज्यता अपूज्यता स्वाभाविक पर्याय नहीं किन्तु निमित्त पाकर आविर्भूत होती हैं। जहाँ मोहादिरूप आत्मपरिणति होती है वहीं अपूज्यताका व्यवहार

ज्ञान लगता है और जहाँ इनका नारा होता है वहीं पूम्पताय व्यवहार होने लगता है। पूम्पता अपूम्पता किसी जाति विशेषज्ञान व्यक्तिनी नहीं होती। जहाँ पापों की निवृत्ति होकर आत्ममग्नता आती है वहीं पूम्पता आ जाती है और जहाँ पापों की प्रवृत्ति होने लगती है वहीं अपूम्पताय व्यवहार होने लगता है। यद्यपि समस्त आत्मामें निमग्न ज्ञानकी योग्यता है तथापि अनादि कालसे पर पशयोंका सम्यग्प्रवृत्ति प्रवर्धक हो रहा है कि कुछ भी भुक्त भुक् नहीं रहती। यह जीव निरन्तर शरीरक अनुकूल ही प्रवृत्ति करता है। आप लोगोंने बाजा बजना पर बाध प्रभावना की। बहुत ही सुन्दर दृश्य दिखाया पर आत्मन्तर प्रभावनाकी ओर प्रयास नहीं हुआ। यदि आत्मन्तर प्रभावना हो आप तो स्वर्णमें सुगन्धि हो जायें। अपनी आर किस्तीय क्षय नहीं। प्रायः सधन यही दृश्य देखा जाता है। हमारी प्रभावनासे अन्ध लोग लाम ठग लठ हैं पर हम तो वरौकमात्र ही रहनेका प्रयास करते हैं। अन्यको घमण्ड स्वल्प आ जाने यही चेष्टा हमारी रहती है।

क्षीरीनाथकी धर्मराजामें २ दिन ठहरे। तीसरे दिन श्री महावीर इन्द्र कलत्रक उत्सव था गाणे पासेके साथ बहल गये। उत्सवमें अच्छे अच्छे मनुष्योंका समारोह था। व्याख्यानादि का अच्छा प्रबन्ध था। शिवन व्याख्यान हुए वे सब प्रायः कौटिक पदार्थोंके पोषक थे। पारमार्थिक दृष्टि लोगों की नहीं। यद्यपि आज्ञा शिक्षाका प्रचार अधिक है परन्तु पारमार्थिक दृष्टिकी ओर ध्यान नहीं। पहले समयमें शिक्षाका उद्देश्य आत्महित था परन्तु वर्तमानकी शिक्षाका उद्देश्य अर्थार्जन और कामसेवन है। प्राचीन ऋषियों ने कहा है कि—

कुसाक्षिमेपि नितराममिगच्छसि मुक्तमतोऽहमप्यामम् ।

तु साधहारि मुक्तकरमनुरास्मि त्वानुमत्तमेव ॥

अब यह कथा पुराणोंमें रह गई है। इस कथाको जो कहें वह मनुष्योंकी गणनामें गणनीय नहीं। यही नहीं, लोग तो यहाँ तक कह देते हैं कि इस उपदेशने हमारे भारतवर्षका पतन कर दिया। सभ्य वही जो द्रव्यको अर्जन कर सके और अच्छे वस्त्रादिकोसे सुसज्जित रहे। स्त्री और पुरुषोंमें कोई अन्तर न देखे। जैसे आप भ्रमणको जाता है वैसे ही स्त्रीगण भी जावे। जिस प्रकार तुम्हें सबसे भाषण करनेका अधिकार है उसी तरह स्त्री समाज को भी हो। अस्तु, विषयान्तरको छोड़ो। सभाका काल पूर्ण होने पर कालेज देखा, व्यवस्था बहुत सुन्दर थी, मटरूमल जी वैनाड़ाका अनुशासन प्रशंसनीय है। यहाँ पर एक छात्रावास भी है तथा छात्रावासमें जो छात्र रहते हैं उनके धर्मसाधनके अर्थ १ सुन्दर मन्दिर भी है। उसमें एक बृहत्मूर्ति है जिसके दर्शनसे चित्त शान्त हो जाता है। यह सर्व कार्य वैनाड़ा जी के द्वारा सम्यक्क्रीतिसे चल रहा है। तदनन्तर गाजे बाजेके साथ अन्य जिन मन्दिरोंके दर्शन करते हुए बेलनगञ्जकी जैन धर्मशालामें ठहर गये। धर्मशालामें ऊपर मन्दिर है। उसमें एक विम्ब बहुत ही मनोज है। दर्शन करनेसे अत्यन्त शान्ति आई। यह विम्ब श्री पद्मचन्द्र जी वैनाड़ा और उनके सुपुत्र मटरूमल जी वैनाड़ा ने शाहपुर-गणेशगंज (सागर) में पञ्चकल्याण के समय प्रतिष्ठित कराकर यहाँ पधराया है। इसके दर्शन कर भक्त्योंको जो आनन्द आता है वह वे ही जानें। मन्दिरमें दो वेदिकाएं और भी हैं। धर्मशालाके बगलमें श्री स्वर्गीय मूलचन्द्र सेठकी दुकान है उसमें श्री मगनमल्ल जी पाटनी ३ के स्वामी हैं। आप अत्यन्त सज्जन हैं। आप और आपकी धर्मपत्नी-दोनों प्रातःकाल जिनेन्द्र देव का अर्चन करते हैं। आपके दो सुपुत्र हैं बड़े का नाम श्री कुँवर नेमिचन्द्र है। दोनों ही सुयोग्य हैं। नेमिचन्द्र जीकी अध्यात्म-

शास्त्र में अधिक रुचि है। आपका अभिप्राय श्री कानजी स्वामीके अनुकूल है। विशेष विवेचनकी आवश्यकता नहीं।

यहाँ पर श्री ताराचन्द्र जी रपरिया रहते हैं। आप आँग्लविद्या के बी. ए. हैं। फिर भी जैन शास्त्रों के मर्मज्ञ हैं। आपकी व्याख्यान शैली अति उत्तम है चारों अनुयोगों के ज्ञाता हैं, आपका व्यवहार अत्यन्त निर्मल है, फेरानकी गन्ध भी आपको नहीं है, आपके मामा विशिष्ट सम्पन्न हैं फिर भी आप स्वतन्त्र व्यापार कर स्वयं सम्पन्न हुए हैं। धार्मिक पुरुष हैं। विद्वानों से प्रेम रखते हैं। आपका मण्डलीमें प्रायः उत्तररुचिवाले ही हैं। प्रतिदिन शास्त्र होता है। ओताओं में श्री बाबूराम जी शास्त्री भी आते हैं। आप बहुत तार्किक हैं—क्रिस्ती क्रिस्ती पदार्थ को सहसा नहीं मान लेते। उनके भी अनर्गल नहीं करते। यदि यह जीव जैनधर्मके शास्त्रोंका अभ्यास करे तो एक ही हो। परन्तु गृहस्थीके बन्धोंसे प्रयुक्त हो सब न। इनकी स्त्री सुशीला है। प्रतिदिन धरौनादि करती है। जब कि इसका अन्त विप्रद्वलाका है। ताराचन्द्र जी के सम्बन्धसे ५० ब्रह्मराम जी व बन्धिता इमारीलाल जी भी अच्छे धर्मज्ञ हो गये हैं। दा मारवाड़ी भाई तथा क्यालीराम जी भी इनके शास्त्रमें आते हैं। यहाँ पर एक समा हुई जिसमें अनताका समारोह अच्छा था। श्वेतान्तर साधु भी अनेक आये थे। साम्बरसके विषयमें व्याख्यान हुआ। विषय रोचक था अतः सबको रुचिकर हुआ। आत्महित इसीमें है। इससे उत्तम विषय क्या हो सकता है। यदि इस पर अमल हुआ तो सर्व उपद्रव अन्तर्गत ही शान्त हो जायेंगे। परमावैश्व कइनेका नहीं अनुमन गम्य है परन्तु अनुमन तो संसार के विषयोंमें लीन हो रहा है इसका स्वाद जाना ही दुर्लभ है। उपयोग कमजोरी है, अतः एक अन्तमें एक ही पदार्थ

तो वेदन करेगा। यह ज्ञानमे नहीं आता कि जब ज्ञान स्वसंवेद्य ही होता है तब वह परको वेदन करता है यह असंभव है। फिर जो यह स्थान स्थान पर लिखा है कि संसारी जीवने आज तक अपनेको जाना ही नहीं यह समझमें नहीं आता। इसका उत्तर अमृतचन्द्र स्वामी ने स्वयं लिखा है कि ज्ञान तादात्म्य होने पर आत्मा आत्माकी उपासना करता ही है फिर क्यों उपदेश देते हो कि आत्माकी उपासना करना चाहिये? उत्तर—ज्ञान का आत्माके साथ तादात्म्य होने पर भी क्षणमात्र भी आत्मा की उपासना नहीं करता। तो इसके पहले क्या आत्मा अज्ञानी है? हाँ अज्ञानी है इसमे क्या सन्देह है? अतः इन पर पदार्थोंसे सम्बन्ध त्यागना ही श्रेयोमार्ग है। व्याख्यान समाप्त होने पर सब लोग अपने अपने स्थान पर चले गये। यहाँ पर दो आदमी रोगग्रस्त हो गये। उनकी शुश्रूषा यहाँ वालोंने अच्छी तरहसे की। वैद्य डाक्टर आदिकी पूर्ण व्यवस्था रही। आगरा बहुत भारी नगर है। यहाँ पर बहुत मन्दिर हैं। हम लोग सब मन्दिरोंमें नहीं जा सके। यहाँ निम्नांकित सद्विचार हृदय मे उत्पन्न हुए।

‘संसार की असारताका निरूपण करना कुछ लाभदायक नहीं प्रत्युत आत्मपुरुषार्थ करना परमावश्यक है। आत्माका पुरुषार्थ यही है कि प्रथम पापोंसे निवृत्ति करे अनन्तर निजतत्त्वकी शुद्धि का प्रयास करे।’

‘परिणामों की निर्मलताका कारण पर पदार्थोंसे सम्बन्ध त्याग है। सम्बन्धका मूल कारण आत्मीय बुद्धि ही है।’

‘चित्त वृत्ति शमन करने के लिये आत्मश्लाघा त्यागनेकी महती आवश्यकता है। स्वात्मप्रशंसा के लिये ही मनुष्य प्रायः ज्ञानार्जन करते हैं, वनार्जन करते हैं, अन्यकी निन्दा करते हैं, स्वात्मप्रशंसा करते हैं पर मिलता जुलता कुछ नहीं।’

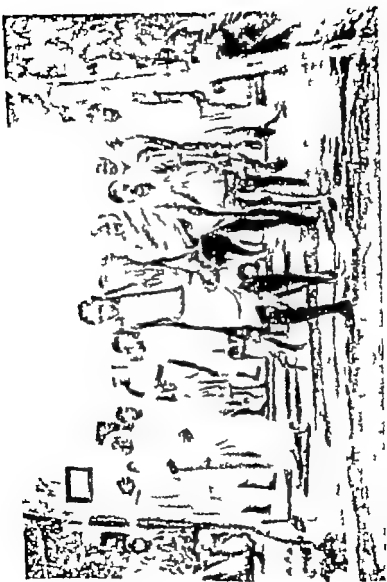
‘शिक्षा का उद्देश्य शान्ति है, उसका कारण अध्यात्मशिक्षा है, अध्यात्मशिक्षासे ही मनुष्य ण्डिक तथा पारलौकिक शान्ति का भाजन हो सकता है।’

‘धार्मिक शिक्षा किसी सम्प्रदाय की नहीं। वह तो प्रत्येक प्राणी की सम्पत्ति है। उसका आवरण पूर्वक प्रचार करना राष्ट्र का मुख्य कर्तव्य है। जिस राष्ट्र में उसके बिना केवल लौकिक शिक्षा ही जाती है वह राष्ट्र न तो स्वयं शान्तिको पात्र है और न अन्यको उपधारी हो सकता है। आगरा के जैन कलेज में धार्मिक शिक्षाओं को प्रवर्धित है वह प्रशंसनीय है। धार्मिक जीवन के लिये धार्मिक शिक्षा की मुख्य आवश्यकता है।’

‘आजकल भौतिकवादी के प्रचारसे संसार का सहार हो रहा है। इसका मूल कारण यक्षज्ञी शिक्षा है। यदि इसको अध्यात्म शिक्षा के साथ मिश्रित किया गया तो अनायास जगत् का कल्याण हो जायगा।’

‘बहुत बोलना ही दुःख का मूल है। संसार में वही मनुष्य सुख का भाजन हो सकता है जो निराश्रय हो। शान्ति का मार्ग वहीं है जहाँ निवृत्ति है। कबल व्यस्यवासे कुछ लाभ नहीं। केवल गल्प कथा के रसिक मनुष्योंसे सम्पर्क रहना ही संसार वर्धन का मूल कारण है।’

‘यहाँ एक दिन स्वर्गमें स्वर्गीय वाता मागीरव की भी आकाश हुई कि हम तो बहुत समयसे स्वर्गमें थे। यदि तू कस्याय जा रहा है तो इस संसर्गको छोड़। तूरी आमु अधिक नहीं, शान्ति से जीवन बिता। यद्यपि तेरी भ्रष्ट दृष्टि है तथापि उसके अनुकूल प्रवृत्ति नहीं। हम तुम्हारे बितेयी हैं। हम चाहते हैं कि तुम्हें कुछ नई परन्तु आ नहीं सकते। आवरणसे त्यागको अपनाना। आवरणसे

अपनी अवज्ञा आप करते हो। अपना अनादर जो करता है उससे अन्यका आदर नहीं हो सकता। मनुष्य जन्म एक महती निधि है। यदि इसका उपयोग यथार्थ किया जावे तो इस जन्म-मरणके रोग से छुटकारा हो सकता है, क्योंकि संसारघातका कारण जो संयम है वह इसी विधिसे मिलता है। परन्तु हम इतनी पामरता करते हैं कि राखके लिये चन्दनको भस्म कर देते हैं। स्वप्नमे ही बाबाजी ने कहा कि तुमसे जन्मान्तरका स्नेह है। अभी एक बार तुम्हारा हमारा सम्वन्ध शायद फिर भी हो। जुल्लक पदकी रक्षा करना कोई कठिन कार्य नहीं। मनुष्य सपर्क छोड़ो। यदि कल्याण मार्ग की इच्छा है तो सर्व उपद्रवोंका त्याग कर शान्त होनेका उपाय करो। केवल लोकैषणके जालमे मत पड़ो। हम तो देखा और अनुभव किया कि अभी कल्याणका मार्ग दूर है। यदि उद्दिष्ट भोजन जानकर करते हो तो जुल्लक पद व्यर्थ लिया। लोक प्रतिष्ठा के लिये यह पद नहीं। यह तो कल्याणके लिये है, परकी निन्दा प्रशंसाकी परवाह न करो।'

यहाँ रहनेका लोगोंने आग्रह बहुत किया और रहना लाभदायक भी था तो भी हमने मथुरा जानेका निश्चय कर यहाँसे चल दिया।

मथुरामें जैन संघका अधिवेशन

आगरासे ३ मील चलकर एक महाशयकी धर्मशालामें १५ मिनट आराम किया पश्चात् वहाँसे चलकर सिकन्दराबाद आगये। रात्रि सुखसे बीती, प्रातःकाल शौचादि क्रियासे निवृत्त हो अकबर बादशाहका मकबरा देखने गये। मकबरा क्या है दर्शनीय महल है। उसमें अरबी भाषामें सम्पूर्ण मकबरा लिखा गया है। क्या है यह हमको ज्ञात नहीं हुआ और न किसीने

बताया। मुसलमान बादशाहोंमें यह विशेषता थी कि वे अपनी संस्कृतिक पोपक वाक्योंको ही लिखते थे। जैनियोंमें यही यही आगतके मन्दिर हैं परन्तु उनमें स्वयंका चित्राम मिला, जैनधर्मके पोपक आगम वाक्योंका लेख न मिला। अस्तु, समयकी कलकत्ता है, घम जो आत्माकी छुट्ट परिणति है इसका सम्बन्ध यद्यपि साक्षात् आत्मासे है तथापि निमित्त कारणोंकी अपेक्षा परम्परा बहुतसे कारण हैं। उन कारणोंमें आगम वाक्य बहुत ही प्रबल कारण हैं। यदि हम मकबरामें पठन पाठनका काम किया जाय तो इसीसे ज्ञान अभ्ययन कर सकत हैं। इतने कमरोंमें अकारणिक बर्णोंकी कक्षासे लेकर एम० ए० तककी कक्षा सुन सकती है, परन्तु इतनी विशाल इमारतका कोई उपयोग नहीं और न उत्तर कक्षा में होनेकी संभावना है। जो राज्यसत्ता है वह यह चाहती है कि ऐसा कार्य नहीं करना चाहिये कि जिससे किसीको आघात पहुँचे। यह ठीक है परन्तु निरर्थक यही यह यह भी ठीक नहीं, उक्तका उपयोग भी तो होना चाहिये।

यहाँसे बहकर सिकन्दराबाद आ गया। यहाँ पर श्रीमान् ए० सायिकचन्द्र जी न्यायाचार्य भी आए। आप बहुत ही रिष्ठ और विद्वान् हैं। आपने एलाकार्तिक भाष्यका भाषानुवाद किया है। आपके अनेक शिष्य वर्तमानकाशीन मुख्य विद्वानोंकी गणना में हैं। यहाँ ए० पर जैनियोंके हैं। मकबराका बहू भवन निरर्थक पड़ा है इसकी चर्चा मैंने पण्डितजीसे भी की परन्तु सत्ताके बिना पता भी नहीं हिला मकता यह विचार कर संतोष धारण किया। मनमें विचार आया कि—

मोदी जीनों की मान्यता गिरावण है और इसी साम्यताका पक्ष यह संसार है। जहाँ हम परिणामोंकी प्रचुरता है वहाँ वास्तव में मनुष्योंके प्रति मनुष्यमहार है। परन्तु यहाँ तो धर्मान्यताकी इतनी

प्रचुरता है कि जो इसलाम धर्मको नहीं मानते वे काफिर हैं। यह लिखना मतकी अपेक्षा प्रत्येक मतवाले लिखते हैं। जैसे वैदिक धर्मवाले कहते हैं कि जो वेदवाक्यों पर श्रद्धा न करे वह नास्तिक है। जैनधर्मवालोंका यह कहना है कि जिसे जैनधर्मकी श्रद्धा नहीं वह मिथ्यादृष्टि है। यद्यपि ऐसा कहना या लिखना अपनी अपनी मान्यताके अनुकूल है तथापि इसका यह अर्थ तो नहीं कि जो अपने धर्मको न माने उसको कष्ट पहुँचाओ। मुसलिम धर्ममें काफिरके मारनेमें कोई पाप नहीं। बलिहारी है इन विचारोंकी। विचारोंमें विभिन्नता रहना कोई हानिकर नहीं परन्तु किसी प्राणीको बलात् कष्ट देना परम अन्याय है। परन्तु यह संसार है। इसमें मानव अपनी मानवताको भूल दानवताको आत्मीय परिणति मान कर जो न करे अल्प है। अन्यायी जीव क्या क्या अनर्थ नहीं करते यह किसीसे गुप्त नहीं। धर्मकी मार्मिकताको न समझ कर मनुष्य अपने अनुकूल होनेसे ही चाहे वह कैसा ही हो उसे आदर देता है और यदि प्रतिकूल हो तो अनादरका पात्र बना देता है। वास्तवमें धर्म कोई स्वतन्त्र पदार्थ नहीं किन्तु जिसमें जो रहता है वही उसका धर्म है। जलमें उष्ण स्पर्श नहीं रहता इसलिये वह उष्णका धर्म नहीं है। अग्निका सम्बन्ध पाकर जल उष्ण हो जाता है। यद्यपि उष्णस्पर्शका तादात्म्य वर्तमान जलसे है तथापि वह उसमें सर्वथा नहीं रहता अतः उसका स्वभाव नहीं कहा जा सकता। स्वभाव वह है जो पदार्थमें स्वतः रहता है और विभाव वह है जो परके ससर्गगे उत्पन्न होता है। इसी प्रकार जीवमें ज्ञान रहता है अतः वह उसका स्वभाव है। यद्यपि ज्ञान वर्तमान कर्मोदयसे रागादिरूप हो जाता है तथापि परमार्थसे ज्ञानमें राग नहीं। वह तो आत्माका औदयिक परिणाम है। जिस कालमें चारित्र्यमोहकी राग प्रकृतिका उदय होता है उस कालमें आत्माका प्रीतिरूप परिणाम

होता है। उस समय यदि तीव्र राग हुआ तो यह आत्मा विषयोंके साधक स्त्री पुत्रादि तथा अन्य अनुपूज्य पुरुषलोमें राग करने लगता है और निरन्तर वही पदार्थोंके साथ रुचि रखता है। यदि मन्द राग हुआ तो पक्ष-परमेष्ठीमें अनुराग करनेका व्यापार करता है तथा प्राणियों पर दया करनेकी परिस्थिति करता है। तीव्र क्रांति पर जानेकी चेष्टा करता है, पासमें यदि वृक्ष्यादि हुआ तो उसे परोपकारमें लगाता है। परमायसे पर पदार्थोंमें आवाग प्रदानकी ओ पद्यति है वह सर्व मोक्षप्रत्य परिणामोंकी चेष्टा है। क्योंकि ओ वस्तु हमारी है ही नहीं उसे दान करनेका हमें अधिकार ही क्या है तथा जो वस्तु हमारी है उसे हम दे ही नहीं सकते। हमारी वस्तु हमसे अभिन्न रहगी अतः हम उसका त्याग नहीं कर सकते। जैसे वर्तमानमें हमारी आत्मामें क्रोधका परिणामन हुआ उस समय क्रमाधिकार तो अभाव है—क्रोधमय हम हो रहे हैं वही हमारा स्वस्व है, क्योंकि वृक्ष्य बिना परिणामके रह नहीं सकता। क्रमाधिकार उस क्रममें अभाव है अतः जिसकाक्रममें आत्मा क्रोधस्व होता है उस क्रममें क्रोध ही है। एक गुणका एक क्रममें एक रूप ही तो परिणामन होगा। परन्तु उस समय भी जो विवेकी मनुष्य हैं व उसे वैभानिक परिणति मान कर अज्ञामें वसने विरक्त रहते हैं—भी उसका त्यागना है। देखा जाता है कि गुरु महापुरुष शिष्यके ऊपर क्रोध भी करते हैं ताकना भी करते हैं परन्तु अभिप्राय ताकना का नहीं है। इसी तरह ज्ञानी जीवको कर्मोद्धारमें नाना प्रकारके माध होते हैं परन्तु अन्तरात्ममें अज्ञा निर्मल होमसे उसे करना नहीं चाहते जिस प्रकार जब मनुष्य मलोरिया ऊपरसे पीकित होता है तब वह मैद्य द्वारा कठुआकी हुई कटुकासे कटुका औपधिकार सेवन करता है परन्तु अन्तरात्ममें उसे सेवन करनेकी रुचि नहीं इसी प्रकार ज्ञानी जीव कर्मोद्धारसे बाह्य पदार्थोंका संभ्रम करता है, सेवन भी करता है

परन्तु अन्तरंगसे सेवन नहीं करना चाहता। अनादि कालीन संस्कारके विद्यमान रहते इसे बिना चाहेके भी काम करना पड़ता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह ये चार संज्ञाएँ अनादि कालसे जीवके लग रही हैं ? क्योंकि अनादि कालसे मिथ्यात्वका सम्बन्ध है इसीसे यह जीव परको अपना मान रहा है। इसी माननेके कारण शरीरको भी जो स्पष्ट पर द्रव्य है निज मानता है। जब उसे निज मान लिया तब उसकी रक्षाके अनुकूल भोजन ग्रहण करता है तथा जो प्रतिकूल हैं उन्हें त्यागता है। नाशके कारण आ जायें तो उनसे पलायमान होनेकी इच्छा करता है। जब वेदका उदय आता है तब स्त्री पुरुष परस्पर विषय सेवनकी इच्छा करते हैं तथा मोहके उदयमे पर पदार्थोंको ग्रहण करनेकी इच्छा होती है। इस तरह अनादिसे यह चर्खा चल रहा है। जिस समय दैवात् संसार तट समीप आ जाता है उस समय अनायास इस जीवके इतने निर्मल परिणाम होते हैं कि अपनेको परसे भिन्न माननेका अवसर स्वयमेव प्राप्त हो जाता है। जहाँ आपसे भिन्न परको माना वहाँ संसार का बन्धन स्वयमेव शिथिल हो जाता है। संसारके मूल कारणके जाने पर शेष कर्म स्वयमेव पृथक् हो जाते हैं। जैसे दशवें गुणस्थान तक ज्ञानावरणादि पद कर्मोंका बन्ध होता है। बन्धमें कारण सूक्ष्म लोभ है, बँधनेवाले कर्मोंकी स्थिति अन्तर्मुहूर्त ही पड़ती है परन्तु जब दशवें गुणस्थानके अन्तमें मोहका सर्वथा नाश हो जाता है तब बारहवें गुणस्थानके उपान्त्य समयमे निद्रा प्रचला और अन्तमें ज्ञानावरणकी ५, अन्तरायकी ५ और दर्शनावरणकी ४ प्रकृतियाँ नाशको प्राप्त हो आत्माको केवलज्ञानका पात्र बना देती हैं। यही प्रक्रिया सर्वत्र है—करणलब्धि के परिणाम होने पर जब सम्यग्दर्शन आत्मामें उत्पन्न हो जाता है तब अनायास ही मिथ्यात्व आदि सोलह प्राकृतियोंका बन्ध नहीं होता। जेय प्रकृतियोंका जो

बन्ध दाता है वह मिथ्यात्वके सायमें जैसा होता या वैसा नहीं होता । अतः जहाँ तक वन विपरीत अभिप्रायको दूर करनेका बुद्धि पूर्वक प्रयत्न करो । विना निर्मल अभिप्रायके कल्याण होना असंभव है । कल्याणका विचारक मलिन अभिप्राय ही है । यद्यपि इसका निर्बन्धन होना कठिन है फिर भी पर पदार्थमें जो निश्चल कल्पना होती है । वही इसका कार्य है वही विपरीत अभिप्राय है । इसीसे असत्कल्पनाएँ होती हैं । इसीके रहस्य आत्मा किसीमें राग, किसीमें द्वेष और किसीमें उपेक्षा करता है । इस कार्यसे इसे पहिचान कर इसके जोड़नका प्रयत्न करो । समस्त रुसारी जीवोंके मन बचन कायके व्यापार स्वयमेव होते रहते हैं । ये ही व्यापार जब मन्द कपायके साथ हों तो शुभ कहलाते हैं और दुष्मांसवके हेतु भी हो जाते हैं और तीव्र कपायके साथ हों तो अशुभ राज्यसे कह जाते हैं और अशुभ आसवके कारण होते हैं । इस प्रकार यह परस्पर अनावि फलसे बली जाती है । कदाचित् सम्यग्दर्शन न हो और मिथ्यात्व आदि प्रकृतियों का मन्द बह्य हो तो द्रव्यलिङ्ग हो जाता है परन्तु वह द्रव्यलिङ्ग अनन्त संसारका घातक नहीं । यद्यपि द्रव्यलिङ्ग और मातृलिङ्गके बाह्य आचरणमें कोई अन्तर नहीं रहता फिर भी इनके अन्तर्गत प्रचुर अन्तर हो जाता है । द्रव्यलिङ्गसं पुण्य (बन्ध) होता है अयान् अपातिया कर्मोंमें जो पुण्य प्रकृतियाँ हैं उनका विहाय बन्ध होता है परन्तु पातिया कर्मोंकी जो पाप प्रकृतियाँ हैं उनका बन्ध नहीं रहता । कर्मोंमें पातिया कर्म जो हैं वे सब पाप रूप ही हैं उनमें सब आपत्तियोंकी जड़ मोह (मिथ्यात्व) है । इसकी सच्चा स्वयं अपन अस्तित्वकी रक्षा करती है और शेष पातिया व अपातिया कर्मोंकी सच्चा रक्षती है । इसका अन्तर्गत शेष कर्मोंका अस्तित्व सेनापतिके अन्तर्गत सेनाके अस्तित्व तुल्य रह जाता है । पृथकी वह शत्रु जन पर उसके हरापनका अस्तित्व कितना कम तक

रहेगा ? अतः जिन जीवोंको संसार बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा हो उन्हें प्राणपन—पूर्ण प्रयत्नसे सर्व प्रथम इसका निर्मूल उच्छेद करना चाहिये । इसके होने पर जो कार्य करोगे वही सफल होगा ।

यहाँ पर आगरासे भी अनेक महानुभाव आये थे । यहीं पर एक क्षत्रिय महोदय भी मिले । आपने अपने ग्राम ले जानेका आरम्भ किया । आपका ग्राम वहीं था जहाँ श्री सूरदासजी ने जन्म लिया था । ग्रामका नाम रूकता था और क्षत्रिय महोदयका नाम ठाकुर अमरसिंह था । आप डाक्टर थे और कवि भी । आपने अपनी कविता सुनाई । रात भर इसी रूकता ग्राममें रहे । ठाकुर साहबका अभिप्राय था कि एक दिन यहाँ निवास किया जावे तथा हमारे गृह पर आप पधारें, हमारे कुटुम्बीजन आपका दर्शन कर लें तथा वहीं पर आपका भोजन हो तब हमारा गृह शुद्ध होवे । परन्तु हृदयकी दुर्बलता और लोगोंकी १४४ धाराने यह न होने दिया । मुख्यतया इसमें हमारी दुर्बलता ही बाधक हुई । यहाँसे चले तो ठाकुर साहब बराबर जिस ग्राममें हमने निवास किया वहाँ तक आये तथा कहने लगे क्या यही जैनधर्म है ? जिस धर्ममें प्राणी मात्रके कल्याणका उपदेश है आप लोगोंने अभी उसके मर्मको समझा नहीं । हमें दृढ़ विश्वास है कि धर्मका अस्तित्व प्रत्येक जीवमें है किन्तु उपचारसे बाह्य कारण माने जाते हैं । आप लोग भी इस बातको जानते हैं कि बाह्य कारणोंमें उलझना अच्छा नहीं । जब आप लोग व्याख्यान करते हैं तब ऐसे ऐसे शब्दोंका प्रयोग करते हैं कि जिन्हें श्रवण कर अन्य प्राणी मोहित हो जाते हैं । हमने कई स्थानों पर श्रवण किया 'मैत्रीप्रमोदकारुण्यमाध्यस्थानि च सत्त्वगुणाधिकविलक्ष्यमानाविनयेपु' अर्थात् प्राणीमात्रमें मैत्री भावना आना चाहिये । मैत्रीका अर्थ है किसी प्राणीको दुःख

न हो ऐसी अभिलाषा रखना। प्राणीमात्रक दुःख वृद्ध हो जावे इसकी अपेक्षा प्राणीमात्रक दुःख न हो यह भावना उत्कृष्ट है। जो आत्मगुण विद्यमान हैं लालचुके हैं ऐसे महानुभावोंको देखकर हर्षित हो जाना इस मात्रनाम प्रमोदभावना है। हम आपके इस अर्थके भ्रमण कर गङ्गावृद्ध हो गये। जो जीव मलेरासे पीड़ित है, दुस्ती है, बीन है, दारिद्र्य कर पीड़ित है तथा धनी होकर भी कृपण है वगैरे देखकर करुणा भाव करना तथा जो मोक्षमार्गकी क्या न तो स्वयं प्रवण करत हैं और न भ्रमण करनेकी अभिलाषा ही रखते हैं ऐसे दुराग्रही लोगोंमें माध्यस्थ्य भावना रखना ही उचित है। ऐसा जिस धर्मका अभिप्राय है—कहाँ तक कहें वहाँ तक जीवोंकी भी रक्षा तथा उपाय प्रस्तावित है कि जो दृष्टिगोचर भी नहीं हों। जैसे अनाजके ऊपर जहाँ फुस्ली आ जावे वहाँ उस अनाजको उपयोगमें मत लाओ, जो रस स्वादसे वञ्चित हो जावे उसे मत भक्षण करो। कहाँ तक लिखें जो अन्न जिस कृपादिसे आये हो उसे ध्यानकर जीवानी उसी अक्षय्यमें निक्षिप्त कर दो। कहाँ ऐसी दयाकर बर्णन हो वहाँ पर हमारे साथ जो आपका व्यवहार है क्या वह प्रशंसनीय है? हम इस बातको मानते हैं कि हमारा आचरण आप लोगोंकी अपेक्षा अच्छा नहीं है परन्तु यह सर्वथा मानना अच्छा नहीं, क्योंकि हम लोगोंके यहाँ भी आटा गेहूँ चुग चुग कर पीसा जाता है, चावल आदि भी चुग कर खाते हैं शाकविक बेतकर बनाये जाते हैं। हाँ, पानी धानकर नहीं पीते तथा जैन मन्दिर नहीं आते जो बहुतसे लोग आपमें भी पते हैं जो बिना छना पानी पी जाते हैं तथा नियमपूर्वक मन्दिर नहीं आते। अस्तु, इन युक्तियोंसे हम आपको रुचिस्त नहीं करना चाहते परन्तु इन्हींसे तो आपको कि आप जैनधर्मके प्रचारक कितना कष्ट करते हो? आप पैदल यात्रा कर रहे हैं इसलिये उचित तो यह था

कि जहाँ पर जाते वहाँ आस जनतामे धर्मका उपदेश करते । जो मनुष्य उसमे रुचि करते वहाँ १ या २ दिन रहकर उन्हें भोजनादि प्रक्रियाकी शिक्षा देते तथा उनके गृह पर भोजन करते तब जैनधर्मका प्रचार होता था जहाँ ठहरे वहाँ पर साथमें रहनेवालोंने भोजन दिया खाया । रात्रिको जहाँ ठहरे वहाँ पर कुछ काल तो मार्गकी कथामे गया, कुछ गल्पवादमे गया, अन्तमें सो गये । एक त्यागीके भोजनमें बीसों रुपये व्यय हो गये, फल क्या निकला ? केवल मार्गकी धूलि छानना ही तो हुआ । यह हम जानते हैं कि एक त्यागी २०) नहीं खा सकता परन्तु उसीके अर्थ तो यह आडम्बर है । कल्पना करो यदि वह एकाकी चलता तो जिस ग्राममें जाता मुझे विश्वास है कि उस ग्राममे एक आध दिन ही व्यवस्था होनेमे कठिनाई होती पश्चान सब ठीक हो जाता और लोग उसके जानेकी व्यवस्था कर देते । मैं हृदयसे कहता हूँ मथुरा तक तो मैं पहुँचा देता । वरुणीजी ! आपसे मेरा अति प्रेम हो गया है इसका कारण आपकी सरलता है परन्तु खेद है कि लोगोंने इसका दुरुपयोग किया तथा आपसे जो हो सकता था वह न हुआ । इसमे मूल कारण आप भीरु प्रकृतिके हैं । आपकी भीरु प्रकृति इतनी है कि मैं इनके यहाँ भोजन करने लगेगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे ? यह आपकी कल्पना निःसार है, लोग क्या कहेंगे ? हजारों मनुष्य सुमार्ग पर आजावेंगे । आजकल अहिंसा तत्त्वकी ओर लोगोंकी दृष्टि झुक रही है सो इसका मूल कारण यह है कि अहिंसा आत्माकी स्वच्छ पर्याय है । 'अहिंसा ही धर्म है' इसका अर्थ यह है कि जब आत्मामे मोहादि परिणाम नहीं रहता तब आत्मा तन्मय हो जाता है । अहिंसा किसी एक जाति या एक वर्ण विशेषका धर्म नहीं है । जिस आत्मामें जिस काल तथा जिस क्षेत्रमें रागादि परिणाम नहीं होते हैं उसीके पूर्ण अहिंसा धर्म होता है । आपने ही तो सुनाया था कि—

आत्मामें रागादि भावोंसे उत्पन्न न होना चाहिंसा है और बर्हीसे उत्पन्न होना हिंसा है। अन्तु, हमको पसी प्रवृत्ति करना चाहिये जो हमारी प्रवृत्ति पर पदात्योकि ससर्गसे वृत्ति न हो। आप लोग न तो स्वयं अहिंसा धर्म पाछते हैं और न पर को उसकी शिक्षा देते हैं। हम लोग भी इसने अज्ञानी हो रहे हैं कि आपसे धर्म चाहते हैं। जो धर्म आप पाछते हैं वह हम भी पाछ सकते हैं। हमने यह समझ रक्खा है कि आप लोग ही धर्मके उपदेष्टा हैं। आपके दान देनेमें हमें पुण्यवन्त होता है यह भ्रम निवृत्त गया। आप लोग मयभीत हैं, बड़े आवसियों की हों में हों मिलानेवाले हैं, इनके विरुद्ध अक्षर भी नहीं बोला सकते। अर्थात् उनकी बात चाहे आगम विरुद्ध हो आप लोग उसका प्रत्युत्तर न देवेंगे अथवा हों में हों मिला देवेंगे। परन्तु इससे हमें क्या ? जैसा आपको रुचे वैसा करो-----इतना कह कर वह तो चले गये, हम निरुत्तर रह गये।

पश्चात् वहाँसे गमन कर एक स्थानमें निवास किया। सन्निव रात्रि व्यतीत कर चले दिये। मोक्षनाविधि व्यवस्था हुई, मन्त्रा-मन्त्रोपयन्त श्री ५ राजेश्वरकुमार की महामन्त्री सत्कर्मल आ गये। महान समारोह हो गया और आनन्दमे भ्रम जन्मस्वामीकी निर्वास भूमि पहुँच गये। पहुँचत ही स्थिति पदलमें पिछकी बात बाद आ गई कि यह वही भूमि है जहाँ पर श्री जैन महाविद्यालयकी स्थापना हुई थी और मीने भी जिसमें रह कर अध्ययन किया था। आज पक्ष वि० जैन संधका अखास्य यहीं पर है। अनेक सुन्दर भवन संपन्ने हैं, एक सररखती भवन भी है। एक विगम्बर जैन गुरु हल भी है जिसमें इप्पर एक पढ़ाई हाथी है। हम लोगोंका आतिथ्य सत्कार होनेके बाद सुन्दर भवनोंमें निवास कराया गया। संधका आतिथ्योत्सव था जिसके समापति भीमाक्ष सर सेठ हुकमचन्द्रजी

साहब इन्दौरवाले थे। समारोहके साथ आपका स्वागत किया गया। आप अत्यन्त पुण्यशाली जीव हैं। धर्मके रक्षक तथा स्वयं धर्मात्मा हैं। जब कोई आपत्ति धर्म पर आती है तब आप उसे सब प्रकारसे निवारण करनेका प्रयत्न करते हैं। आपने सभापतिका भाषण देते हुए कहा है कि वर्तमानमें जैनधर्मका विकास करना इष्ट है तो सर्व प्रथम आत्मविश्वास करो तथा संयम गुणका विकास करो, उदार हृदय बनो, परकी निन्दा तथा आत्मप्रशंसा त्यागो, केवल गल्पवादमें समय न खोओ। भाषण देते हुए आपने कहा कि इस समय हम सबको परस्पर मनोमालिन्यका त्याग कर सौजन्यभावसे धर्मकी प्रभावना करना चाहिये। केवल व्याख्यानोंसे कल्याण न होगा, जो बात व्याख्यानोंमें आती है उसे कर्तव्यपथमें आना चाहिये—

बात कहन भू पग धरन करण खडग पद धार ।

करनी कर कयनी करें ते विरले ससार ॥

अर्थात् बातका कहना कोई कठिन नहीं जो कहा जावे उसे कर्तव्यमें लाना चाहिये। आज हर एक वक्ता होनेकी चेष्टा करता है—प्रत्येक मानव उपदेष्टा बनना चाहता है, श्रोता व शिष्य कोई नहीं बनना चाहता। अस्तु, कालका प्रभाव है, हमको जो कहना था कह दिया। जैनसंघकी रक्षाके लिये आपने २५०००) पञ्चीस हजारका दान किया। उपस्थित जनताने भी यथाशक्ति दान दिया। इसी अवसर पर विद्वत्परिषद्की कार्यकारिणीकी बैठक भी थी जिसमें पं० फूलचन्द्रजी बनारस, पं० कैलाशचन्द्रजी बनारस, पं० दयाचन्द्रजी, पं० पन्नालालजी सागर, पं० बाबूलालजी इन्दौर, पं० खुशहालचन्द्र जी बनारस, वंशीधरजी वीना, पं० नेमीचन्द्रजी आरा, पं० जगन्मोहनलालजी कटनी आदि अनेक विद्वान् पधारे थे। बैठकमें विचारणीय विषय थे मानवमात्रको दर्शनाधिकार,

प्राचीन दस्ता श्रुति आदि। जिन पर उपस्थित विद्वानोंमें पक्ष विपक्षको लेकर काफी चर्चा हुई परन्तु अन्तमें निर्णय कुछ नहीं हो सका। यदि विद्वान् परस्पर अमनोमालिन्य त्याग किसी कार्यको छाड़ें तो इनमें यह शक्ति है जिसे कोई रोकनेके लिय समय नहीं परन्तु परस्पर अमनोमालिन्य इनकी शक्तिको कुप्टित किसे हुए है। 'विश्व शान्ति और सैनधर्म' इस विषय पर निबन्ध लिखानेका विचार स्थिर हुआ। सैन संघमें भी पं० राजेन्द्रकुमारजी अत्यन्त हस्ताक्षरी और कर्मठ व्यक्ति हैं। संघका वर्तमान रूप चाहेकि पुरोधार्यका फल है। एक दिन आपके यहाँ भोजन हुआ तब आपने स्थापित विद्यालय बनारसको पृ० १) देना स्वीकृत किया। इसी वर्ष एक दिन सैठ भगवानदासजीके यहाँ आहार हुआ। सैठजी की वध्वरिकाकी साबनूवालोंकी पुत्री हैं। उन्होंने भी स्थापित विद्यालयको १००) देना अंगीकार किया। सैठ भगवानदासजी सौम्य व्यक्ति हैं। आप नवयुवक होते हुए भी सखनतासे भरे हुए हैं। लेंगवाजी भी यहाँ पर प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपके प्रबन्धसे यहाँ रमयात्रा मइती प्रभावनाके साथ हुई। बाहरके भी मनुष्य आय। तीन दिन तक अच्छी चहल पहल रही। अन्तर में बड़ा विषट गवा। यहाँ भी विनयकुमारजी 'पयिक' संघमें रहते हैं जो लात्या ग्राह्य हैं तथा कविता अच्छी करते हैं कविता करनेकी पद्धति प्रभा प्रत्यक्षको नहीं आती, यह भी एक कथा है। एकम्व बिन्दनके समय निम्नांकित विचार उत्पन्न हुए—

'जोमें धर्मके प्रति महान् प्रयत्न है किन्तु धर्मात्माओंका अभाव है। लोग प्रतिष्ठा चाहते हैं परन्तु धर्मको आधार नहीं देते। मोक्षके प्रति आधार है धर्मके प्रति आधार नहीं। धर्म आत्मीय वस्तु है अतः आधार बिरला ही करता है। जो आधार करता है वही संसारसे पार होता है।'

‘सागरके समान मनुष्यको गम्भीर होना चाहिये । सिंहके सदृश उसकी प्रकृति होना चाहिये । शूरताकी पराकाष्ठा होना ही मनुष्यके लिये लौकिक और पारमार्थिक सुखकी जननी है । पारमार्थिक सुख कहीं नहीं, केवल लौकिक सुखकी आशा त्याग देना ही परमार्थ सुखकी प्राप्ति का उपाय है । सुख शक्तिका विकास आकुलताके अभावसे होता है ।’

‘भगवन् ! तुम अचिन्त्य शक्तिके स्वत्वमे क्यों दर दरके भिल्लुक वन रहे हो ? भगवन्से तात्पर्य स्वात्मासे है । यदि तुम अपनेको संभालो तो फिर जगतको प्रसन्न करनेकी आवश्यकता नहीं ।’

‘संसारसे उद्धार करनेके अर्थ तो रागादि निवृत्ति होनी चाहिये परन्तु हमारा लक्ष्य उस पवित्र मार्गकी ओर नहीं जाता । केवल जिससे रागादि पुष्ट हों उसी ओर अग्रसर होता है । अनादि कालसे पर पदार्थोंको अपना मान रक्खा है उसी ओर दृष्टि जाती है— कल्याण मार्गसे विमुख रहते हैं ।’

‘सुखका कारण क्या है कुछ समझमें नहीं आता । यदि बाह्य पदार्थोंको माना जावे तब तो अनादिकालसे इन्हीं पदार्थोंको अर्जन करते करते अनन्त भव व्यतीत हो गये परन्तु सुख नहीं पाया । इस पर्यायमें यथायोग्य बहुत कुछ प्रयत्न किया परन्तु कुछ भी शान्ति न मिली ।’

‘संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं जो आज है वह कल नहीं रहेगा । संसार क्षणभंगुर है इसमें आश्चर्य की बात नहीं । हमारी आयु ७४ वर्ष की हो गई परन्तु शान्तिका लेश भी नहीं आया और न आनेकी संभावना है, क्योंकि मार्ग जो है उससे हम विरुद्ध चल रहे हैं । यदि सुमार्ग पर चलते तो अवश्य शान्तिका आस्वाद आता परन्तु यहाँ तो उल्टी गङ्गा बहाना चाहते हैं । धिक् इस विचारको जो मनुष्यजन्मकी अनर्थकता कर रहा है । केवल

गल्पवाचमें जन्म गमा दिया। बाबा प्रशंसाका लोभी महान् पापी है।'

'सोगों की अन्तरङ्ग भावना त्यागीके प्रति निर्मल है किन्तु इस समय त्यागीवर्ग उतना निर्मल नहीं।'

'हम बहुत ही दुर्घट प्रकृतिके मनुष्य हैं, हर किसीको निमित्त मान लेते हैं अपने आप चक्रेमें आ जाते हैं, अन्यको व्यर्थ ही उपास्त्रम्भ देते हैं, कोई द्रव्य किसीका बिगाड़ सुधार करनेवाला नहीं—यह सुझसे करते हैं परन्तु उस पर असर नहीं। केवल गल्पवाद है। वैसे वैसे विद्वान् व्याख्यान देते हैं परन्तु उस पर असर नहीं करते।'

मधुरसे चले चले पद्मपुराणमें वर्णित मधुरपुरीका प्रार्थन वैभव एक बार पुनः स्मृतिमें आ गया।

यहाँ पर मधुर राजाका शत्रुपक्षके साथ युद्ध हुआ। शत्रुपक्ष दससे उसके शास्त्रागारके स्वाधीन कर लिया। आस्त्रादिके अभावमें राजा मधुर शत्रुपक्षसे पराजित हो गया किन्तु राजाके ऊपर स्थित जर्जरित शरीरवाले मधुरने अनित्यत्वादि अनुपेक्षाओंका चिन्तन कर दिगम्बर वेपथु अस्त्रम्भन किया। उसी समय शत्रुपक्षने आत्मीय अपराध की क्षमा माँगी—हे प्रभो! मुझ माही जीवने तो आपका अपराध किया वह आपके तो क्षम्य है ही मैं भोजसे क्षमा माँग रहा हूँ।

अलीगढ़का वैभव

मधुरसे चले ही चित्तमें संघसे बिरह्या हो गई। बिरह्याका कारण परको अपना मानना है। यह अपना होता नहीं, कोष परमें निजत्व कल्पना ही दुष्टवादी है। चलेकर वसुगर्भमें ठहर गये। यहाँ ठाकुर नत्थासिंहजी बहुत ही सख्त हैं। यहाँ पर श्री मनीराम जाट मिशन आया बहुत ही सख्त था। उसके यह

नियम था कि हाथसे उपार्जन किया ही मेरा धन है पराया धन न जाने अन्यायोपार्जित हो तथा मैं किसीके प्राण नहीं दुखाना चाहता। हम यहाँ पुरसानकी धर्मशालामें ठहर गये। यह धर्मशाला एक अग्रवाल शाहकी है बहुत ही सज्जन हैं, अतिथि सत्कारमें अच्छी प्रवृत्ति है, मन्दिर भी बना है, रामचन्द्रजी का उपासक है, अनेक भाई दर्शनके लिये आते हैं, यहाँका जमादार भलामानुष है। यहाँसे ८ मील चलकर हाथरस पहुँचे। यहाँ पर ६ मन्दिर हैं। १ मन्दिर बहुत बड़ा है जिसका निर्माण बहुत ही सुन्दर रीतिसे हुआ है इसकी कुरसी बहुत ऊँची है। यहाँ पर मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं। यहाँ कन्यापाठशालामें ठहरे किन्तु स्थान संकीर्ण था। लघुशंकाके लिये स्थान ठीक नहीं था, नालीमें पानी जाता था जो आगम विरुद्ध है। भोजनके अर्थ श्रावकोंके घर जाते थे परन्तु मार्ग निर्मल नहीं प्रायः अशुचिका सम्बन्ध मार्गमें बहुत रहता है।

नये मन्दिरमें सभा हुई। बाहरसे आये हुए विद्वानोंके व्याख्यान मनोरञ्जक थे। थोड़ा-सा समय हमने भी दिया। व्याख्यान श्रवण कर मनुष्योंके चित्त द्रवीभूत हो गये तथा मनमें श्रद्धा विशेष हो गई। श्रद्धा कितनी ही दृढ़ क्यों न हो किन्तु आचारणके पालन बिना केवल श्रद्धा अर्थकरी नहीं। श्रद्धाके अनुरूप ज्ञान भी हो परन्तु आचरणके बिना वह श्रद्धा और ज्ञान स्वकार्य करनेमें समर्थ नहीं।

हाथरससे सासनी ७ मील था। लगातार चलनेसे थक गये, ज्वर आ गया। श्री छेदीलालजीके आग्रहसे सासनी आये थे। इनके पिता बहुत ही धर्मात्मा थे। इनके काँचका कारखाना है, वहाँ पर इनके पिताका निवास रहता था, आप निरन्तर ईसरी आते रहते थे, धार्मिक मनुष्य थे, आपकी धर्मरुचि बहुत ही प्रशस्त थी। ईसरी आश्रममें जितने गेहूँ व्यय होते थे सब आप देते थे। अब आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके छेदीलाल और उनके लघुभ्राता इस

प्रभर दो पुत्र हैं। आप लोगोंने बड़ी प्रतिष्ठा कराई जिसमें हम मान्ते बहुतसे जैनी भाई भायें। आपके द्वारा एक हाईस्कूल भी सामनेमें बल रहा है। बहुत ही मुक्तसे यहाँ रहा। यहाँ पर १ विद्यार्थी प्रया देखनेमें आयी कि जिस समय श्री जिनन्त्रदेवका रस निष्कृत रहा था उस समय यहाँके प्रत्येक आतिथालोंने श्री जिनन्त्रदेवको में की। कोई आति इससे मुक्त न थी। सर्व ही बनवाने भी महावीर स्वामीकी जय बोली। यवन लोगोंने ४) में किया तथा ब्राह्मण एवं वैश्योंने भगवान्की आरती उठारी। कहीं तक उन्हें धर्मकार्योंन २ ०) की में की। कोई इस बातका है, हमने मान रक्ता है कि धर्मका अधिकार हमारा है। यह कुछ बुद्धिमें नहीं आता। धर्म वस्तु तो किसीकी नहीं, सर्व आत्मा धर्मके पात्र हैं, चावक कारण जो हैं उन्हें दूर करना चाहिये।

माघ बदी ४ संवत् २० ५ का दिन था। आज बेगस नगर आ गया। मनमें ऐसा लगने लगा कि अब शारीरिक शक्ति क्षीय होती जाती है। सम्भव है आयुका अवसान शीघ्र हो जावे अब कुछ आत्म हित करना चाहिये। केवल स्वाध्याय आदिमें निरत रहित स्थिर करना चाहिये प्रपञ्चमें वह व्यर्थ दिन व्यय करना उचित नहीं। संसारकी परतका केवल करना लाभदायक नहीं। दूसरे दिन साधारण सभा थी, हमारा व्याख्यान था परन्तु इससे समय पर पचास व्याख्यान न बन सका। हमारी शारीरिक शक्ति बहुत मन्द हो गई है अब हम करने शक्तिशाली नहीं कि १० ० जनतामें व्याख्यान दे सकें। अब तो केवल १ मनुष्योंमें व्याख्यान दे सकते हैं। शक्तिहासको देखते हुए उचित तो यह है कि अब सर्व निरस्तोक्त त्याग कर केवल आत्म-हित पर दृष्टिपात करें। गस्पवाकके दिन जब अब आत्मकाममें रसिक होना चाहिये। आज रात्रिको पुनः बाबा भागीरथजी का दर्शन हुआ। आपसे कहा—

‘क्या चक्रमे फँस अपनी शक्तिका दुरूपयोग कर रहे हो ? आत्माकी शान्ति पर पदार्थोंके सहकारसे बन्धनमें पड़ती है और बन्धनसे ही चतुर्गतिके चक्रमें यह जीव भ्रमण करता है । हम क्या कहे ? तुमने श्रद्धाके अनुरूप प्रवृत्ति नहीं की । त्याग वह वस्तु है जो त्यक्त पदार्थका विकल्प न हो तथा त्यक्त पदार्थके अभावमें अन्य वस्तुकी इच्छा न हो । नमकका त्याग मधुरकी इच्छा बिना ही सुन्दर है ।’

अगले दिन प्रातः नियमसारका प्रवचन हुआ । उसमें श्री कुन्द-कुन्द महाराजने जो आवश्यककी व्याख्या की वह बहुत ही हृदयग्राही व्याख्या है । तथाहि

जो ण हवदि अरणवसो तस्स दु कम्म भणति आवासं ।

कम्मविणासणजोगो णिव्हुदमग्गो त्ति पिज्जुत्तो ॥१४१॥

अर्थात् जो जीव अन्यके वश नहीं होता है उसे अवश कहते हैं और उसका जो कर्म है उसे अवश्य कहते हैं । वही भाव कर्म विनाश करनेके योग्य है । उसीको निर्वृति मार्ग है ऐसा निरूपण किया है । कुन्दकुन्द स्वामीकी बात क्या कहें उनका तो एक एक शब्द ऐसा है मानो अमृतके सागरमें अवगाहन कर बाहर निकला हो । लोग हमारे जीवनचरित्रकी चर्चा करते हैं परन्तु उसमें है क्या ? जीवनचरित्र उसका प्रशंसनीय होता है जिसके द्वारा कुछ आत्महित हुआ हो । हम तो सामान्य पुरुष हैं । केवल जन्म मानुषका पाया परन्तु मानुष जन्म पाकर उसके योग्य कार्य न किया । मानुष जन्म पाकर कुछ हित करना चाहिये ।

माघ वदी ६ सं० २००५ को मध्याह्नकी सामायिक पूर्ण होते होते अलीगढ़के महानुभाव आ गये जिससे वहाँके लिये प्रस्थान कर दिया । यहाँसे अलीगढ़ ३ मील था । १ मील चलकर वागमें ठहर

गये। वहाँसे गाने-बाजेके साथ खिरनीसरायके मन्दिरमें गये। आनन्दसे दर्शन कर मन्दिरकी धर्मशास्त्रामें ठहर गये। स्वान त्यागियोंके ठहरने योग्य नहीं। यदि वास्तवमें धार्मिक बुद्धि है तो त्यागीको गृहस्थके मध्यमें नहीं ठहरना चाहिये। गृहस्थोंके संपर्कसे बुद्धिमें विकार हो जाता है और विध्वर ही आत्माको पतित करता है अतः जिन्हें आत्महित करना है वे इन उपद्रवोंसे सुरक्षित रहें।

अभीतक वह स्थान है जहाँ पर भी स्वर्गीय पण्डित दौलतरामजी साहबका जन्मस्थान था। आपका पाण्डित्य बहुत ही प्रशस्त था, आपके मन्त्रोंमें समयसार गोम्मतसार आदि ग्रन्थोंके भाव भरे हुए हैं। ब्रह्मज्ञा तो आपकी इतनी सुन्दर रचना है कि उसके अच्छी तरह ज्ञानमें आने पर आपकी पण्डित बन सकता है। पण्डित ही नहीं मोक्षमार्गका पात्र बन सकता है। 'सकल ज्ञय ज्ञायक तदपि' स्तोत्रमें समस्त सिद्धान्तकी कुञ्जी बता दी है। स्तवन करनेका यथार्थ मार्गप्रदर्शन कर दिया है। यहीं पर वर्तमानमें पण्डित श्रीलक्ष्मी हैं। आप संस्कृतके मौख विद्वान् हैं। आपकी भ्रष्टा बीस पन्थके ऊपर उड़ हो गई है। आप फल लूते होकर पूजा करते थे, अब बैठकर करने लगे हैं तथा अपने पक्षको आगमानुसूय पुष्ट करते हैं। इसमें आपसे प्राचीन परिचय है। आपके पुत्र कमलकुमारजी हैं। आपने मध्यमा तक व्याकरणका अध्ययन किया है। पण्डितजीके पिता पं. प्यारेलालजी धर्मशास्त्रके उत्तम विद्वान् थे। गोम्मतसारवि ग्रन्थोंके समझ थे। ब्रह्मज्ञाके अर्थको चण्ठी नित्यपुत्र कर सभा को प्रसन्न कर देते थे। आपके लक्ष बहुत प्रबल शक्तिमय थे। अच्छे अच्छे वक्ता आपको मानते थे। आपकी भ्रष्टा विगम्बर आम्नायमें तरापणको माननेकी भी। इस तो उनको अपना हितैषी

मानते थे, क्योंकि उन्हींके उपदेशसे जैनधर्मके अध्ययनमें हमारी रुचि हुई थी। आपके द्वारा जैन जनतामें स्वाध्यायका विशेष प्रचार हुआ। आप जैनधर्मकी वृद्धिका निरन्तर प्रयत्न करते थे। यहीं पर एक छीपीटोला है। वहाँ पर ३ जिन मन्दिर हैं। इसी टोला में श्री हकीम कल्याणराय जी रहते थे। आप महासभाके मुख्य उपदेशक थे। आपके द्वारा महासभाका सातिशय प्रचार हुआ। इस टोलामें १ मन्दिरमें श्री महावीर स्वामीकी पद्मासन प्रतिमा बहुत ही रम्य विराजमान है जिसे अवलोकन कर परम शान्तिका परिचय होता है।

यहाँ वागके मन्दिरमें सार्वजनिक सभा हुई जिसमें बहुत वक्ताओंके भाषण हुए। मेरा भी व्याख्यान हुआ। मैं वृद्धावस्थाके कारण पूर्ण रूपसे व्याख्यान नहीं दे सकता फिर भी जो कुछ कहता हूँ हृदयसे कहता हूँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आत्मा अपने ही अपराधसे संसारी बना है और अपने ही प्रयत्नसे मुक्त हो जाता है। जब यह आत्मा मोही रागी द्वेषी होता है तब स्वयं संसारी हो जाता है तथा जब राग द्वेष मोहको त्याग देता है तब स्वयं मुक्त हो जाता है, अतः जिन्हें संसार बन्धनसे छूटना है उन्हें उचित है कि राग द्वेष मोह छोड़ें।

आत्मपरिणतिको निर्मल बनानेके जो उपाय हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ आत्मावबोध है। परसे भिन्न अपनेको मानो, भेदविज्ञान ही ऐसी वस्तु है जो आत्माका बोध करता है। स्वात्मबोधके बिना राग द्वेषका अभाव होना अति कठिन क्या असंभव है अतः आवश्यकता इस बातकी है कि तत्त्वज्ञान सम्पादन किया जाय। तत्त्वज्ञानका कारण आगमज्ञान है। आगमज्ञानके लिये यथाशक्ति व्याकरण न्याय तथा अलंकार शास्त्रका अभ्यास करना चाहिये। मैं बोलनेमें

युक्त दुर्बल होगया हूँ, क्योंकि मेरी यह एक कष्ट है कि मैं छा
 कृता हूँ अतः स्वयं तो पालन नहीं करता अन्यसे क्या करूँ ?
 यही कारण है कि मैं उपवेशमें संकोच करता हूँ। वास्तवमें वही
 आत्मा सुलभ पात्र हो सकता है जो कथनपर आलस होता है।
 न तो हम स्वयं तद्रूप होनेकी चेष्टा करते हैं और न अन्य पर वसव
 प्रभाव प्राप्त सकते हैं। इसका मूल कारण केवल कर्मावश ही होता
 अभाव है। उस आत्माको ही उपवेश देनेका लक्ष्य है जो
 स्वयं मार्गपर चलें। केवल शत्रुकी मधुरता और सरलता अन्य
 पर प्रभाव नहीं प्राप्त सकती। उचित तो यह है कि हमें इस बातका
 प्रयत्न करना चाहिये कि हम प्रथम उस पर अमल करें अनन्तर
 परको कतानेकी चेष्टा करें तभी सफल हो सकते हैं। प्रतिदिन सुन्दर
 विचार आत्मामें आते हैं परन्तु उन पर आलस नहीं होता अतः
 जैसे आये वैसे न जायें, कुछ लाभ नहीं। केवल व्यावहारिक
 लाभ नहीं, लाभ तो उस पर हृदयसे अमल करनेमें है। बेइसीसे
 पं. राजेन्द्रकुमार की शक्ती आ गये और पं० बन्धुमोहिनी जी
 हमारे साथ ही थे। आप लोगोंने भी उत्तम व्याख्यान दिए। परन्तु
 स्वभावमें परिवर्तन होना कठिन है। स्वभावसे उत्पन्न पर निमित्तक
 भावोंसे है। अनाविच्छिन्नसे हमारी प्रकृति आह्वयवि संज्ञाओंमें हो
 रही है। आत्माका स्वभाव व्यापक भाव है। व्यापक भावमें अल्पक
 अनुभव होना ही कष्टकर है।

अभीगाइसे चत्तर बागके मन्दिरमें आये। वहाँ १ घण्टा रही।
 इन्हींम इन्द्रमणि जीने व्याख्यान दिया। यहाँसे चलने पर बिजली-
 बाजोंने बहुत रोश पर हम लोग नहीं रुके। लोगोंने मक्ति पावत है
 परन्तु मक्ति जिसकी की जाती है वह पात्र नहीं, वेपमात्र है। कुछ
 भी हो, अभीगाइका पक्ष वैभव चलाते चलते आँसोंके सामने
 मूकमे लगा।

मेरठकी ओर

अलीगढ़से भाकुरी ६ मील है। यहाँ पर ठहर गये। प्रातःकाल यहाँसे ४ मील चलकर नगरियाकी धर्मशालामें भोजन किया। १२½ बजे सामायिक कर चल दिये और ३ बजे गुहानाकी धर्मशालामें ठहर गये। यहाँ पर १ बाग है। बीचमें १ छोटा सा सरोवर है। उसमें शिवजीका मन्दिर है। बाग सुन्दर है। यहाँ पर अलीगढ़से ५ मनुष्य आये। उनसे स्वाध्यायकी बात हुई तो उत्तर मिला करते हैं। हम इतरको उपदेश दानमें चतुर हैं स्वयं करनेमें असमर्थ हैं। केवल वेष बना लिया और परको उपदेश देकर महान् बननेका प्रयत्न है। यह सब मोहका विलास है। गुहानासे ५ मील चलकर एक स्थान पर भोजन किया। यहाँ पर १ अग्रवाल मनुष्य बहुत ही सज्जन था जिसका नाम मुझे स्मृत नहीं रहा। उसने घरसे लाकर ५२ सेर गुड़, आटा, नमक, दुग्ध संघके अन्य लोगोंके भोजनके लिये दिया। बहुत ही श्रद्धासे भोजन कराया। जैनी लोगोंकी अपेक्षा इनमें श्रद्धा न्यून नहीं परन्तु जैनी त्यागी इसका प्रचार नहीं करते। यहाँसे चलकर दमरामें १ वैश्यकी दूकानमें ठहर गये। स्थान तो अच्छा था परन्तु मक्षिकाओंकी बहुलतासे खिन्न रहे। हम ६ आदमी यहाँ रह गये। बाकी सब लोग खुरजा चले गये। ग्राम है, जलवायु उत्तम है। यहाँ एक वेदान्ती ठाकुर मिले, शान्तपरिणामी थे।

सं० २००५ माघ सुदी ३ को प्रातः १० बजे खुरजा पहुँच गये। यह वही खुरजा है जहाँ पर राणीवाले प्रसिद्ध सेठ रहते थे। चन्दीके

मुख्य पुत्र सेठ मेवारामजी थे आ सेठ ही महीं उस समयके प्रमुख विद्वान् थे। उस समय आपकी गणना विद्वानोंमें ही नहीं प्रमुख सेठोंमें भी थी। आप विद्याके रसिक थे। एक संस्तुत विद्यालय भी आपके द्वारा चलाया था जिसमें २५ छात्र अध्ययन करते थे। छात्रोंको मोक्षनाष्ट्रादन आपकी तरफसे था। कवीन्स कलेज बनारसकी मध्यमा परीक्षा तक व्याकरण न्याय काव्यका अध्ययन होता था। आप स्वयं अध्ययन आप्यापन करते करते थे। आप विद्वान् ही न थे वक्ता और वाग्मी भी थे तथा आर्यसमाजके विद्वानोंसे शास्त्रार्थ भी करते थे। यहाँ पर वं सेजपाल जी भी प्रसिद्ध विद्वान् थे आप विद्वान् ही नहीं घनश्याम भी थे। यहाँ पर पण्डित ननसुलदासजी थे जो स्त्री समाजमें शास्त्र पढ़ते थे। यहाँ पर भीसेठ मेवाराम जीके चाचा सेठ अमृतलालजी थे जो अत्यन्त धर्मात्मा और शास्त्रके वक्ता थे। आपकी प्रवृत्ति आरम्भसे बहुत मधुरीत रहती थी। पंडु आरम्भकी आप निरन्तर निन्दा करते थे। मिलके कार्यसे आपको महीली वृणा थी। आप छात्रोंको निरन्तर दान देते थे। आप साठ मार्ग थे, सत्तों ही सम्पन्न और धार्मिक विचारोंके थे। मैंने भी कुत्राणि विद्याभ्यास किया था। बनारसकी प्रथमा परीक्षा यहींसे ही थी। यहाँ पर न्याय पढ़ना प्रारम्भ किया था। पण्डित चण्डीप्रसादजी जो कि व्याकरणके निष्णात विद्वान् थे इनसे पढ़ना शुरू किया था। सेठ मेवारामजी इन दिनों मुख्यवर्ती आदिक अध्ययन कर चुके थे। व्याकरणकी मध्यम परीक्षा उत्तीर्ण हो चुके थे। यहाँ पर १ सुन्दरलाल विश्व थे जो बहुत अनुत्पन्न थे।

वर्तमानमें सेठ मेवारामजीके सुपुत्र शान्तिप्रसादजी बहुत ही योग्य हैं। उनके घर आहार हुआ, आप बहुत कुशल हैं, धर्ममें आपकी रुचि बहुत है, तत्त्वज्ञानके सम्पादनमें बहुत प्रयत्नशील

हैं। आपके कमरामें सरस्वतीभवन है। सब तरहकी पुस्तकें आपके भण्डारमें विद्यमान हैं। हस्तलिखित शास्त्र भी १०० होंगे। सत्यार्थप्रकाश भी प्रायः जितने प्रकारके मुद्रित हैं सर्व यहाँ पर हैं। प्रायः मुद्रित सभी पुराण इनके पास हैं। आपके कुटुम्बकी लगभग १०० जनसंख्या होगी। प्रमुख व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। खुर्जा आते ही पिछले दिन स्मृति पटलमें अङ्कित हो गये। उस ज्योतिषीकी भविष्यवाणी भी याद आ गई जिसने कहा था कि तुम वैशाखके बाद खुर्जा न रहोगे। मोहजन्य संस्कार जब तक आत्मामें विद्यमान रहते हैं तब तक यह चक्र चलता रहता है। जब तक अन्तरङ्गसे मूर्च्छा नहीं जाती तब तक कुछ नहीं होता। केवल विकल्पमाला है। मोहके परिणामोंमें जो जो क्रिया होती है करना पड़ती है। आनन्दका उत्थान तो कषाय भावके अभावमें होता है। गल्पवादसे यथार्थ वस्तुका लाभ नहीं। संसारमें अनेक प्रकारकी आपत्तियाँ हैं जिन्हें यह जीव माहवश सहन करता हुआ भी उनसे उदासीन नहीं होता।

खुर्जामें ३ दिन रह कर चल दिये। नहरके बांध पर आये। पानी बड़े वेगसे बरसा और हम लोग मार्ग भूल गये परन्तु श्री चिदानन्दजीके प्रतापसे उस विरुद्ध मार्गको त्याग कर अनायास ही सरल मार्गपर आ गये। रात्रि होते होते एक ग्राममें पहुच गये। यहा जिसके गृहमें निवास किया था वह क्षत्रियका था। रात्रिमें उनकी माने मेरे पास एक चहर देखकर बड़ी ही दया दिखलाई। बोली—वावा ! शरदी बहुत पडती है, रात्रिको नींद न आवेगी, मेरे यहा नवीन सौंड (रजाई) रक्खी है, अभी तक हम लोगोंके काममें नहीं आई, आप उसे लेकर रात्रिको सुख पूर्वक सो जाइये और मैं दूध लाती हूँ उसे पान कर लीजिये, खुर्जासे आये हो थक गये होगे, इससे अधिक हम कर ही क्या सकती हैं ? आशा है हमारी

प्रार्थनाको आप भूल न करेंगे। मैंने कहा—माँ जी! मैं यही वस्त्र धोइता हूँ क्या रात्रिको कुछ खान पान नहीं करता हूँ। बुद्धियाँ माँ सुन कर बहुत लज्जशील हो बोली—भुम्हको बहुत ही क्लेश हुआ। अब एक प्रार्थना करली हूँ कि प्रातःकाल मेरे यहाँ भोजन कर प्रस्थान करें। अनन्तर हम लोग शयन कर गये। प्रातःकाल हुआ साम्प्रतिक कर बहाने लगे तो बुढ़ी माँ आ गई और बोली कि यह क्या हो रहा है? हमने कहा—माँ जी! जा रहे हैं। वह बोली—यह शिष्टाचारके अनुकूल आपराण नहीं। हमने कहा—माँ! फिर घाम हो जावेगा। उसने कहा—यह उत्तर शिष्टाचारका विपाठक है। अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा सो करो किन्तु २) ले जाओ उनके फल लेकर सब लोग व्यवहारमें लाना क्या पुत्रसे बोली—बेटा! घरके पाँगामें इनका सामान भेज दो। हम लोग बुद्धियाँ माँके व्यवहारसे सन्तुष्ट हो चले गये और मार्गमें वसीके सौजन्य पूर्ण व्यवहारकी चर्चा करते रहे। उसका बेटा महावीर राजपूत २ मील तक पहुँचाने आया और मेरे बहुत आपन्न करने पर वापिस लौटा। मेरे मनमें आया कि यदि ऐसे जीवोंको जैनधर्मका यथार्थ स्वरूप दिखाया जाय तो बहुत जनताका कल्याण होवे।

सुर्जासे ४ मील चल कर कुलम्परहर आगये और वहाँ बालोन शिष्टाचारके साथ हमें मन्दिरजीकी धर्मशालामें ठहरा दिया। वहाँ पर मन्दिरजीके नीचे मार्गमें मन्दिरकी दुकानमें एक सज्जन मनिहारीकी दुकान किन्तु वे कहींकि घर पर भोजन हुआ। आप बहुत ही बहार व्यक्ति थे, आपका व्यापार लाहौरमें होता था, बहुत ही धनाढ्य थे परन्तु लाहौरके पाकिस्तानमें जानसे आप यहाँ आ गये और आपकी सम्पत्तिकर बहुत माग वहाँ ही रह गया। इसका आपको रोद न था, आपके हृदयसे यही वाक्य निश्चये कि संसारमें यही होता है। जहाँ पर सहस्रो मरेरोंको

परम्परागत अधिकारोंसे वञ्चित होना पड़ा तथा अंग्रेजोंका अखण्ड प्रताप अस्त हो गया वहाँ हमारी इस दशा पर आश्चर्यकी कौन बात है ? अथवा अन्यकी कथा त्यागो आप स्वयं अपनी दशाको देखो । क्या चालीस वर्ष पहले आप इसी तरह यष्टिके सहारे चलते थे ? अस्तु, इस कथाको छोड़ो और मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन कीजिये । अनुकूल कारणके सद्भावसे चित्तमें शान्तिका परिचय हुआ । आत्मानुशासनका स्वाध्याय किया—

श्री गुणभद्राचार्यका कहना है कि हे आत्मन् ! तुम दुःखसे भयभीत होते हो और सुखकी वाँछा करते हो अतः जो तुम्हें अभीष्ट है उसीका हम अनुशासन करेंगे । देखा जाता है संसारमें प्राणी-मात्र दुःखसे डरते हैं और सुखकी अभिलाषा करते हैं । यदि उनकी अभिलाषाके अनुकूल उन्हें मार्ग मिल जाता है तो उनकी आत्माको शान्ति हो जाती है परन्तु यह संसार है, अनन्त दुःखोंका भण्डार है इसमें अनुकूल मार्गदर्शकोंकी अत्यन्त त्रुटि है ।

जना घनाश्च वाचाला. सुलभाः स्युर्वृथोत्थिताः ।

दुर्लभा ह्यन्तरार्द्रा ये जगदभ्युजिहीर्षवः ॥

अर्थात् संसारमें ऐसे मनुष्य और मेघ सुलभ हैं जो वाचाल और वृथा गर्जना करनेवाले हैं । जगत्के मनुष्योंको व्यामोहमें डालनेवाले शब्दोंकी सुन्दर सुन्दर रचना द्वारा अपनेको कृतकृत्य माननेवाले मनुष्योंकी गणनातीत संख्या है इसी प्रकार घटाटोपसे गर्जन करनेवाली अगणित मेघमालाएँ आकाशपथमें प्रकट होकर विलीन हो जाती हैं परन्तु जलशून्य होनेके कारण जगत्की उपकारिणी नहीं होतीं । अतः बन्धुवर्ग ! जो वक्ता आत्महितका उपदेश करें मन्दकषायी हों, निर्लोभ, निर्मान, निर्माय तथा क्षमा गुण संयुक्त हों उनके मुखसे शास्त्र श्रवण कर आत्मकल्याणके

मागमें लग गया। मनुष्य जन्मका लाभ अति कठिन है, संयम का माधन इसी पयायमें होता है। सब प्रकारकी योग्यता यहाँ है। नारकी ता अनन्त दुःखके ही पात्र हैं। तिर्यक्षोंमें भी बहुभाग निरन्तर पर्याय बुद्धिमें ही फल पूर्ण करता है। कुछ अन्य तिर्यक्ष संक्षी पयायके पात्र होते हैं। उनमें अधिष्ठाता तो महाहिसक हैं ही जन्म पाते हैं। कुछ मरक—मद्र भी होते हैं। इन दोनों प्रकारके तिर्यक्षोंमें जिनके मन है वे सम्यग्दर्शन और वृत्तसंयमके पात्र हैं परन्तु बिरले हैं। वेदों में शुभापयोगके कार्योंकी सुस्यता है परन्तु चिन्ता ही प्रयत्न करें संयमसे बञ्चित ही रहते हैं। मन्त्र व्यास हैं, शुक्लशतत्या तक हो सकती है परन्तु वह जेत्या मनुष्य पयासमें संभवनीय शुक्लशतत्यासे म्यून ही है। मनुष्य जन्ममें संसार नाराक साक्षात् धरण जो रत्नत्रय है वह हो सकता है। मनुष्य ही महाव्रतका पात्र हो सकता है। ऐसे निर्मल मनुष्य जन्मको पा कर पञ्चेन्द्रियोंके विषयमें क्षीन हो सो बेना बुद्धि का दुःखयोग है। आप भोग सम्पन्न हैं मीरोग हैं और साधन अच्छे हैं। यदि इस उत्तम अवसरको पा कर आत्महितसे बञ्चित रहे तो अन्तमें पश्चात्ताप ही रह जावेगा, अतः जहाँ तक बने आत्मवत्त्वकी रक्षा करो। उससे अधिक मैं नहीं जानता। अब हमको जाना है आप भोग आनन्दसे रहिये।

प्रवचनके बाद सुलन्दरद्वारसे ४ मील चल कर एक कूम पर विनामके अर्थ रह गये और १५ मिनटके अनन्तर वहाँसे प्रस्थान कर ९ मीलके अग्रान्त एक धर्मशास्त्रागारों ठहर गये। धर्मशास्त्रागारों समीप ही एक शिवालय था उसमें सायंकाल बहुतसे भद्र मनुष्य आये और सम्प्राप्त बन्धन कर चले गये। अन्तमें १ महाशयने प्रश्न किया कि संसारमें मनुष्यका क्या कर्तव्य है? यह तो महादुःखसागर है? प्रश्नके उत्तरमें मैंने कहा—दुःख क्या है? वह महाप्राप्य कोसे—

जो नाना प्रकारकी अभिलाषाएँ होती हैं वही दुःख है। मैंने कहा—जब यह निश्चय हो गया कि अभिलाषाएँ ही दुःख हैं तब इन्हे त्यागना ही दुःखनिवृत्तिका उपाय है। किसीसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं। उतना ही मामिक तत्त्ववेत्ता कहेंगे। दुःख निवृत्तिका उपाय जब यही है तब दुःखके मूल कारणोंसे अपनेको सुरक्षित रखना मनुष्यका कर्तव्य अनायास सिद्ध है। आजकी कथा तो प्रत्यक्ष ही है। संसारमें जिसकी आवश्यकताएँ जितनी अधिक होंगी वह उतना ही अधिक दुःखका पात्र होगा। जितनी कम अभिलाषाएँ होंगी वह उतना ही कम दुःखका पात्र होगा इससे अधिक उपदेश कल्याणमार्गका है नहीं। दुःखका मूल कारण परमें निजकी कल्पना है। जिसने इस कल्पनाकी उत्पत्तिको रोका उसने संसारका बीज ही उच्छेद कर डाला। देव गुरु और आगमकी उपासनाका भी यही सार है। यदि मोह नष्ट हो गया तो विषाक्त दन्तके बिना सर्प जिस प्रकार फण पटकता रहे पर कुछ अहित करनेको समर्थ नहीं उसी प्रकार अन्य विभाव काम करता रहे पर आत्माका कुछ पदार्थ विगाड़ नहीं सकता इसे हम और आप जानते हैं। यदि विशेष जाननेकी इच्छा हो तो विशिष्ट विद्वानोंके पास जाओ। मेरा उत्तर सुन उसका चित्त गद्गद हो गया।

यहाँ रात्रिको ठण्डका बहुत प्रकोप हुआ परन्तु जब निरुपाय कोई उपद्रव आ जाता है तब एक सन्तोष इतना प्रबल उपाय है कि उससे वह उपद्रव बिना किसी उपायके स्वयमेव शान्त हो जाता है। यहाँसे प्रातःकाल चले। लगभग ६ मील चले होंगे कि एक वैष्णव धर्मको माननेवाली महिला आई और उसने बहुतसे फल समर्पण किये। बहुत ही आदरसे उसने कहा कि हमारा भारतवर्ष—देश आज जो दुर्दशापन्न हो रहा है उसका मूल कारण साधु लोगोंका अभाव है। प्रथम तो साधुवर्ग ही यथार्थ नहीं और जो कुछ है वह

अपने परिग्रहमें लीन ह। कोई उपदेश भी देते हैं तो तमाखू छोड़ो, भाँग छोड़ो, रात्रिको मत खाओ—यह उपदेश नहीं देते, क्योंकि वे स्वयं इन व्यसनोक्ति शिकार रहते हैं। पथार्थ उपदेशके अभावमें ही देशका नैतिक चारित्र निर्मल होनेकी जगह मलिन हो रहा है। यद्यपि सम्प्रदाय भेद होनेसे मित्र मित्र सम्प्रदायके माधु हैं तबानि आत्माको चैतन्य मानना पक्ष पाप त्यागना यह तो प्राणिमात्रके लिये उपदेश देना चाहिये। इसमें क्या हानि है? अथवा यह तो दूर रहो प्रथम तो उपदेश ही नहीं दत। यदि देते भी हैं तो ऐसा उपदेश देवेंगे जिसका सामान्य मनुष्योंको बोध भी नहीं होगा कि महापद्म क्या कह रहे हैं? आप पैदल यात्रा करते हैं यह बहुत ही उत्तम है परन्तु आप जो आपके परिकरमें हैं उन्हें उपदेश देवेंगे या जहाँ जैन जनता मिल जायगी वहाँ उपदेश देवेंगे। इस लोगों को आपके पैदल भ्रमणसे क्या लाभ? आपको तो सब प्राणिवर्गके साथ धार्मिक प्रेम रखना चाहिये। धर्म तो धर्मीका होता है। इस भी तो धर्मी (आत्मा) हैं अतः इसको भी धर्मका तत्त्व समझना चाहिये। मेरा तो दृढ़तम विश्वास है कि यदि ब्रह्म मुबोध और व्यासु है तो मोक्षार्थ उससे अनन्य लाभ पटवेंगे। इस झोला झुने संकुचित विचारके हो गये हैं कि इतरको दीन समझ समुपदेशसे वंचित रखते हैं। मैं तो इसका अर्थ यह जानती हूँ कि जो ब्रह्म स्वयं मोक्षमार्गसे वंचित है वह इतरको इससे क्याविविध कैसे कर सकता है? अतः मेरी आपसे नम्र प्रार्थना है कि आप अपनी पैदल यात्राका पथार्थ लाभ उठावें। वह लाभ आप सभी उठा सकेंगे जब धर्मका उपदेश प्राणिमात्रके लिये भवत करवेंगे। जो चाहें मैंने आपके समक्ष प्रार्थित की यदि उनमें कुछ तथ्यांश दृष्टिमें आवे तो उन्हें स्वीकृत करना अभ्युदास त्याग देना। इतना बोलनेका साहस मैंने आज ही किया और आपने मुन लिया

यह आपकी शिष्टाचारता है। अब मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहती --- इतना कह प्रणाम कर वह चली गई।

महिला चली गई और हृदयके अन्दर विचारोंका एक संघर्ष खोड गई। उसके चले जाने पर मैंने बहुत कुछ मानसिक परिश्रम किया। मनमें विचार आया कि क्यों तुम्हें एक अबला इतनी शिष्टा दे गई? क्यों उसका इतना दम्भ साहस हुआ? मैं तो उसका कथन श्रवण कर आत्मीय दुर्बलता पर ध्यान देने लगा। विचार किया कि ७४ वर्षकी आयु होनेवाली है परन्तु तुमने आज तक शान्ति नहीं पाई। प्रथम तो सम्यग्दर्शन होनेके बाद आत्मामें अनन्त ससारकी विच्छिन्ति हो जानेसे अनन्त ही शान्ति आना चाहिये। अप्रत्याख्यानावरण कषाय शान्तिकी घातक नहीं। केवल ईषत् सयम जिसे देशसंयम कहते हैं नहीं होने देती। देशसंयम घातक कषाय आत्मस्वरूपके बोध होनेमें बाधक नहीं। अनन्तानुबन्धी कषायके अभावमें आत्मा हर समय चाहे स्वात्मोपयोगी हो चाहे पर पदार्थोंके ज्ञानमें उपयुक्त हो आत्मश्रद्धासे विचलित नहीं होता। यही कारण है कि यह सर्व संसारके कार्योंमें व्यग्र रहने पर भी व्यग्र नहीं होता। उसकी महिमा अवर्णनीय और अचिन्त्य है। जिस दिन सम्यग्दर्शन उत्पन्न हो गया उस दिन आत्मा कर्तृत्वधर्मका स्वामी मिट गया।

अज्ञानके कारण ही यह आत्मा पर पदार्थोंका कर्ता बनता फिरता है, अतः जब अज्ञानभावकी—मोह मिश्रित ज्ञानकी निवृत्ति हो जाती है तब यह अकर्ता हो जाता है। किसी पदार्थका अपने आपको कर्ता नहीं मानता। जिसे इस तत्त्वकी प्राप्ति हो चुकी उसे अब चिन्ता करनेकी कौन सी बात है? जिसके पास ६६६६६६६ रुपये ६३ पैसे और २ पाई हो गई उसे कोट्यधीश कहना कुछ अत्युक्ति नहीं परन्तु परमार्थसे अभी १ पाईकी कमी

उसे कोट्यधोरा नहीं कहने देती। इसी प्रकार अनन्त संसारका अण्डाव होने पर भी अभी हम जीवको हम सर्वज्ञ—केवली नहीं कह सकते। कहना चाहिये यह है कि जब जीवके सम्पूर्ण रूपांतर हो जाता है उस समय उसकी आत्मा में जो शक्ति आती है उसका अनुभव हमी आत्माको ही अन्य कोई क्या उसका निरूपण करेगा? इतना होने पर भी यदि वह अन्तरात्मा लीन रहता है तो मेरी बुद्धि में तो उसे सम्पूर्ण रूपांतर नहीं हुआ। व्यर्थ ही प्रती बननेका मान करता है। मोक्षमार्ग में जो कुछ कहा है इसी सम्पूर्ण रूपांतर की है। विवाह में मुख्यता बरकी है बराबरी नहीं। यदि वह बराबरी है तो सबेरे परिवार आनन्द है। इसके अन्तर्गत में सब परिवारका कोई मुख्य नहीं अतः हम जो रात्रि दिन शान्तिके अर्थ रुदन करते हैं उस रुदनको छोड़ देना चाहिये क्योंकि हम लोगों की जीवनमर्म में अकल्प्य अन्त है। सेप बुद्धि बुर करनेके अर्थ पुण्यार्थ करना चाहिये। मेरा तो यह विश्वास है कि यदि धर्म में इनारी रुचि है तो अवरय ही हम मोक्षमार्गके पात्र हैं। श्री समन्तमद्रस्वामीने कहा है कि सम्पत्तके समान भयस्कर और मिथ्यात्वके समान अमेकस्कर अन्त नहीं। अतः इस विषय में विवाद न कर निरन्तर शान्तभावोंका स्पर्शन करो। मन में यही विचार आया कि—गल्पवाद मत करो, सहसा उत्तर मत दो इतना मत करो किसीको अनिष्ट मत दो, जो उचित बात हो उसके अन्तर्गत में संकोच मत करो, आगमके प्रतिबद्ध मत करो। न धर्म बाधक अन्तर्गत में है और न अधर्म, इसका तो सीधा सम्बन्ध आत्मासे है। आत्मा की सत्ताका अनुमापक सुख दुःखका अनुभव है तथा प्रत्यभिज्ञान भी आत्मा की निरूपण में कारण है, प्रत्येक मनुष्य सुख की अभिप्राया करता है।

इसी विचार निमग्न अवस्था में चल कर बुद्धिस्वरूपसे ८ मील आये और १ धर्मराज्य में ठहर गये। यहाँसे ९ मील चल कर

गुलाबटीमें श्री मोहन जैसवालकी धर्मशालामें ठहर गये। यहाँ पर कई बुढ़ियाँ आईं और केला आदि चढ़ा गईं। उन्होंने समझा कि यह उड़िया बाबा हैं। अभी तक भारतमें वेषका आदर है। यहाँ पर मेरठसे बाबू ऋषभदास जी आ गये। उन्हींके यहाँ भोजन किया। आप बहुत ही सज्जन हैं। यहासे ३ मील चलकर १ धर्मशालामें ठहर गये। एक कोठरी थी उसीमें ५ आदिमियोंने गुजर किया। रात्रिको शीतका बहुत प्रकोप था। परन्तु अन्तमें वह प्रकोप गया। प्रातःकाल ७½ वजे जब दिनकरकी सुनहली धूप सर्व ओर फैल गई तब चले। कुछ समय बाद लगा ब्राह्मणोंके ग्राममें पहुँच गये, तगा लोग अपनेको त्यागी कहते हैं, ये लोग दान नहीं लेते हैं देते हैं। त्यागकी महत्ता समझते हैं। जिनके यहाँ ठहरे थे उनका पूर्वज बहुत विद्वान् था। उनके घर बहुतसे ग्रन्थोंका संग्रह था, शिष्ट मानव था। मेरठसे दो चौका आ गये थे उन्हींके यहाँ भोजन किया। पिछले दिनों एक महिलाने प्रेरणा की थी कि जहाँ जाओ सर्व हितके लिये उपदेश दो, धर्मका प्रचार करो पर हमने उस पर कुछ भी चेष्टा न की। आखिर संस्कार भी तो कोई वस्तु है। वास्तवमें यही उपेक्षा हमारे उत्कर्षमें बाधक है। यहाँसे २ कोश चलकर हापुड़ आगये। यह बहुत भारी मण्डी है। यहाँ पर वर्तनोंका महान् व्यापार है तथा यहाँ पर १ वर्षमें करोड़ों रुपयेका सट्टा हो जाता है। सहस्त्रों मन गुड़ यहाँ पर प्रतिदिन आता है। यहाँ पर मन्दिर बहुत सुन्दर है। प्रतिमाएँ भी अत्यन्त मनोज्ञ हैं। आजकल कारीगर बहुत निपुण हो गये हैं। दर्शन करनेके बाद श्रीरामचन्द्रजीके गृहमें आये। बहुत ही सुन्दर गृह है। आपके ३ सुपुत्र हैं। तीनों ही बुद्धिमान् हैं। आपका कुल धार्मिक है, आपके यहाँ शुद्ध भोजन वनता है तथा आपकी दानमें प्रवृत्ति अच्छी है। कन्याशालामें श्री चौ० रामचरणलाल

सागरकी बहिन हैं। यहाँके मनुष्य बहुत ही सज्जन हैं। १ खण्डल-
वाल भाईके वाममें जो शहरसे आधा मील होगा ठहर गये। आपने
सब प्रकारकी व्यवस्था कर दी, कोई कष्ट नहीं होने दिया। मन्दिरमें
२ दिन प्रवचन हुआ, मनुष्य संख्या अच्छी उपस्थित होती थी।
प्रवचन सुन मनुष्य बहुत ही प्रसन्न हुए परन्तु वास्तवमें जो बात
होना चाहिये वह नहीं हुई और न जानकी आराधना है क्योंकि लोग
ऊपरी आदम्बरमें प्रसन्न रहते हैं अन्तरात्माकी दृष्टि पर ध्यान नहीं
देते। केवल गस्पबाधमें समय व्यय करना जानते हैं। १ धमराख्य
मन्दिरके पास बन रही है। मन्दिरके पास बर्तन बनानेवाले बहुत
रहते हैं। इससे प्रवचनमें अतिवाधा उपस्थित रहती है पर कोई उपाय
इस बिघ्नके दूर करनेका नहीं है। शामको मेरठवाले आये और
मेरठ पकड़नेके लिये प्रार्थना करने लगे जिससे हापुड़वालोंमें और
उनमें बहुत विवाद हुआ। हापुड़के मनुष्योंको मेरे जानेका बहुत
खेद हुआ परन्तु प्रवास तो प्रवास ही है। प्रवासमें एक स्थान पर रुके
रहा जा सकता है। फलतः माघ सुदी १२ को हापुड़से मेरठकी
ओर प्रस्थान कर दिया। यहाँ निम्नांकित माघ मनमें आया—

‘किसीकी मायामें न आना’ यही बुद्धिमत्ता है। जो कदो इस
पर दृढ़ रहे, व्यर्थ उपदेश मत बनो, किसीसे कुछ तथा प्रसन्न मत
होओ, किसी संस्थासे सम्बन्ध न रखो, अपने स्वस्मिक अनु-
भवन करो परन्तु चिन्ता ओहो कोई किसीका कुछ व्यग्र नहीं
कर सकता।’

मेरठ

हापुड़से ४ मील कैसी आराम एक जमींदारके बरण्डामें ठहर
गये, अति सज्जन था। १ सत्कारसे रक्ता दुग्धादि पान करनेकी

तदनन्तर पल्लवर ॥॥ गगनें उड़ गये ।

[पृ० ४६]

बहुत चेष्टा की परन्तु किसीने नहीं पिया। यहाँसे ३ मील चलकर खरखोंदा आ गये। यहाँ पर एक तगा ब्राह्मणके घर पर ठहर गये जो बहुत ही सज्जन था। इनके बाबा तुलसीराम बहुत प्रसिद्ध पुरुष थे। निरन्तर दानमें प्रवृत्ति रखते थे। यहाँ तक दयालु थे कि निज उपयोगके पदार्थ भी परजनहिताय दे देते थे। ऐसे पुरुष बहुत कम होते हैं। यहाँ पर मेरठसे एक चौका आया था। उसीमें भोजन किया। यह ग्राम ६००० मनुष्योंकी वस्ती है। यहाँ पर अनिवार्य शिक्षा है। संस्कृतशाला तथा हाईस्कूल है। सब प्रकारकी सुविधा है। व्यापारकी मण्डी है। यहाँसे ११½ बजे चल दिये और १ मील चलकर मार्गमें सामायिक की। नगरके कोलाहलसे दूर निर्जन स्थान पर सामायिक करनेसे चित्तमें बहुत शान्ति आई। तदनन्तर चलकर एक बागमें ठहर गये। माघ सुदी पूर्णिमाको प्रातः तीन मील चलकर मेरठसे इसी ओर २ मील दूरी पर १ बाग था उसमें ठहर गये। देहलीसे श्री राजकृष्णके भाई आये, उनके यहाँ भोजन हुआ। वहाँ १½ बजे-बजते मेरठसे बहुत जनसंख्या आकर एकत्र हो गई और गाजे-बाजेके साथ मेरठ ले गई। लोगोंने महान् उत्साह प्रकट किया। अन्तमें श्री जैन बोर्डिंगमे पहुँच गये और यहीं ठहर गये। यहाँ पर १ मन्दिर बहुत सुन्दर है, स्वच्छ है। १ भवन शास्त्रप्रवचनका है जिसमें २०० मनुष्य तथा १०० महिलाएँ आनन्दसे शास्त्र श्रवण कर सकते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल प्रवचन हुआ। श्री वर्णा मनोहरलालजीने प्रवचन किया। आपकी प्रवचनशैली गम्भीर है, आप सस्कृतके अच्छे विद्वान् हैं, कवि भी हैं, भजनोंकी अच्छी रचना की है, गान विद्यामें भी आपकी गति है, हारमोनियम अच्छा बजाते हैं, सौम्यमूर्ति हैं। आपने सहारनपुरमें गुरुकुल खोला है उसके अर्थ कुछ संकेत किया तो २००००) बीस हजार

रुमै हो गये। (१०००) वस हजार तो आटेकी मिलवाकर
 दिये। आपसे यहाँकी जनता प्रसन्न है। यहाँ बाबू श्रमदासजी
 साहब अच्छे विद्वान् हैं। आपके प्रयत्नसे हमें बहुत आनन्द
 आया। आपको चारों अनुयोगोंका ज्ञान है। जनता आपके प्रयत्नों-
 से बहुत प्रसन्न रहती है। आपने व्यापारका त्याग कर दिया है।
 आपके पुत्र भी बहुत सुशील हैं। आपका कुटुम्ब आपके अनुकूल
 है। आप विद्वान् भी हैं, सहाचारी भी हैं स्वामी भी हैं, बन्धु
 भी हैं। आपके समागमसे अपूर्व शान्ति हुई। आप गृहमें रहकर
 ब्रह्ममें कमलके समान अस्मिता हैं। आपके साथ बार्ताव्यप करनेसे
 श्री आचार्य समस्तमन्त्रके रत्नकरण्डमावकाशकारक श्लोक—

एहस्यो मोक्षमार्गस्यो निर्मोहो नैव मोहवान् ।

अनगारो एही भवान् निर्मोहो मोहिनो मुने ॥

बाद आ गया और दृढ़तम विश्वास हो गया कि कल्याण
 मार्गका वाचक अन्य पदार्थ नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि
 निमित्त कारण कुछ नहीं करता। यदि पदार्थमें योग्यता है तो
 निमित्त उसके विकासमें सहकारी हो जाता है। जनामें विकास
 होमेकी योग्यता है अतः ब्रह्म बालु पुष्पका संसर्ग पाकर बढ़
 निकल जाता है। बालुका पिण्ड अग्निका निमित्त पाकर ब्रह्म तो
 हो जाता है परन्तु विकसित नहीं होता और निबन्ध योग्यता
 रहने पर भी अग्नि रूप निमित्तकी सहायताके बिना जना विक-
 सित नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि कार्यकी सिद्धिमें
 पदार्थकी योग्यता और बाह्य निमित्तका आश्रयन दोनों ही
 कार्यकारी हैं।

मेरा पट्टाचरै ही हमें वाला साधनमन्त्रीका स्मरण हो आया।
 आपकी क्या बड़ी रोचक है। आपके नेत्रोंकी दृष्टि जाती रही

थी। एक दिन आप मन्दिरमें गये तो आपकी माला टूट गई। तब आपने नियम लिया कि अब तो मन्दिरसे तब ही प्रस्थान करेंगे जब माला पोलेंगे या यहीं संन्यास धारण करेंगे। लोगोंने बहुत समझाया परन्तु आपने किसीकी शिक्षा नहीं मानी। २ दिन हुए कि आपको लघुशंकाकी बाधा हुई। उसके निवृत्त्यर्थ आप मन्दिरसे निकले परन्तु निकलते समय आपके शिरमें पत्थरकी चौखटका आघात लगा और मस्तकसे रुधिरधार बहने लगी। मालीने जलसे धोया शिरका विकृत भाग निकल जानेसे आपको दिखने लगा। इस घटनासे आपने गृह जानेका त्याग कर दिया और लुल्लक दीक्षा अंगीकार कर ली। आप प्रसिद्ध लुल्लक हुए। १५—१५ दिन तकके उपवास करनेमें आप समर्थ थे। आप धर्मप्रचारक भी अच्छे थे। बीसों स्थानों पर आपने जिन मन्दिर निर्माण कराये, अनेकोंको माँस भक्षणका त्याग कराया और अनेकोंको मन्दिर-मार्गी बनाया। जिसके पीछे पड़ जाते थे उसे कुछ न कुछ त्याग करना ही पड़ता था। आपकी तपस्याका प्रभाव अनेक व्यक्तियों पर पड़ता था। आप यदि विद्वान् होते तो कई विद्यालय स्थापित करा जाते परन्तु उस ओर आपकी दृष्टि न गई, फिर भी आपने जैनधर्मका महान् उपकार किया, स्वयं निर्दोष चारित्र्य पालन किया, औरोंको भी पालन करानेका पूर्ण शक्तिसे प्रचार किया। एक बारकी बात है कि आप सिंहपुरीकी यात्राको गये थे और मैं भी वहाँके दर्शनके लिये गया था। आपके दर्शनका आकस्मिक लाभ हो गया। मैंने सविनय आपको प्रणाम किया। फिर क्या था ? आप कहते हैं—कौन हो ? मैंने उत्तर दिया छात्र हूँ। आपने कहा—कहाँ अध्ययन करते हो ? मैंने कहा—स्याद्वाद विद्यालयमें। आपने प्रश्न किया—कुछ त्याग कर सकते हो ? मैंने विचार किया—हम छात्र हैं, अतः क्या त्याग कर सकते हैं ? हमारे पास कुछ द्रव्य तो

है नहीं। फिर भी ओ बनेगा १ ज्ञान २ ज्ञान किसी गरीबसे दे देंगे। इस विचारके अनन्तर मैंने सह्य स्वीकृत किया कि— कर सकते हैं। अथवा महाराज बोले—तुमको भोजनमें सबसे प्रिय राक कौनसा है? मैंने कहा—महाराज! आपन कहा था कुछ त्याग कर सकते हो, मैंने समझा—कुछ ऐसेच त्याग महाराज करदेंगे पर आप तो पूछते हैं भोजनमें कौनसा प्रिय राक है? महाराज! मुझे सबसे प्रिय राक मिण्डी है। मुन कर महाराज बोले—इन्हीको त्यागो। मैं बोला—महाराज! यह कैसे होगा? क्योंकि यह तो मुझे अत्यन्त प्रिय है। महाराज बोले—तुन स्वयं कहा था कि त्याग कर सकते हैं। मैंने कहा—महाराज मूल हुई क्या करो। महाराज बोले—मूलका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। मैंने कहा—महाराज! जो आपका, कब तकके किये छोड़ूँ? महाराज बोले—तेरी इच्छा पर निर्भर है। मैं बोला—महाराज! मैं मोदी जीव हूँ, आपही बतावें। महाराजने कहा—जो तेरी इच्छा सा बोल। मैंने कहा—जब तक बनारस भोजनालयमें नहीं पहुँचा तब तक त्याग है। महाराज बोले—बेटा! हम समझ गये परन्तु ऐसी वस्तुता सुलझारी नहीं। ज्ञानावनक यह फल नहीं कि इससे काम निष्पन्न हो। यही दोष वर्तमानके बाधाधरणामें हो गया है कि हर बातमें कुतर्कसे काम निष्पन्न हैं। हम तुमको आज्ञा ज्ञान तुम्हारे हितकी बात करते हैं जो मनमें हो सो करो। बेलो यदि मिण्डीका राक छोड़ना इष्ट नहीं था तो हमसे कह देते—महाराज, मैं नहीं छोड़ सकता—कही सीधा उत्तर देना था। अस्तु जलसे काम न करना। मैंने महाराजसे कहा—१२ मासको त्याग दिया। महाराज प्रसन्न हुए कहमे लगे—प्रसन्न रहो कल्याणके पात्र होओ। महाराजका अन्तिम उपदेश तो यह था कि यदि कल्याण नामक

कोई पदार्थ है तो उसका पात्र त्यागी ही हो सकता है। अन्य कथा छोड़ो जो हिंसक हैं, विषयी हैं, व्यसनी हैं उन्हें भी जो सुख होता है वह त्यागसे ही होता है। जैसे हिंसक मनुष्यके यह भाव हुए कि अमुक प्राणीकी हिंसा करूँ। अब वह जब तक उस प्राणीका घात न करे तबतक निरन्तर खिन्न और दुखी रहता है। अब उसकी खिन्नता जानेके दो ही उपाय हैं—या तो अपनी इच्छाके अनुसार उस प्राणीका घात हो जावे या वह इच्छा त्याग दी जावे। यहाँ फलस्वरूप यही सिद्धान्त तो अन्तमें आया कि सुखका कारण त्याग ही हुआ। हम उस ओर दृष्टि न दें यह अन्य कथा है। विषयी मनुष्य जब विषय कर लेता है तभी तो प्रसन्न होता है। इसका यही अर्थ तो हुआ कि उसे जो विषयेच्छा थी वह निवृत्त हो गई। मेरा ही यह विश्वास है सो नहीं, प्राणीमात्रको ही यही मानना पड़ेगा कि त्यागमें ही कल्याण है।

कल्याणका बाधक कर्म है और यह कर्म उदयमें विकृति देकर ही खिरता है। उस समय जो औदयिक विकृति होती है वही फिर नवीन बंध बाँधनेका कारण हो जाती है। यही संतति हमारी आत्माको आत्मोन्मुख नहीं होने देती। यही हमारी मद्धती अज्ञानता है। जब तक हमारी असंज्ञी अवस्था थी तब तक तो हमको हेयोपादेयका बोध ही न था। पर्याय मात्रको आपा मान पर्याय ही में आहारादि संज्ञाओं द्वारा मग्न रहते थे परन्तु अब तो सज्ञीपनाको प्राप्त हो हेयोपादेयके जाननेके पात्र हुए हैं। अब भी यदि निजकी ओर लक्ष्य न दिया तो हमारा सा अपात्र कौन होगा? हमको यह बोध है कि हम जो हैं वह शरीर नहीं है। शरीर पुद्गल परमाणुओंका पिण्ड है। अनादिकालसे विभाव परिणतिके कारण इन दोनोंका बन्ध हो रहा है और

हस कम्पके कारण दोनों द्रव्य आत्मीय स्वरूपसे व्युत्पन्न हो रहे हैं। वैसे स्वर्ण और रजतको गला कर यदि १ पिण्ड कर दिया जावे तो उस अवस्थामें न वह केवल स्वर्ण है और न रजत है किन्तु दोनोंकी मिश्रतावस्था है। यद्यपि जिस समय वन दोको गलाया या उस समय वनमें जो भार आना भर स्वर्ण और रजत आना भर रजत या वही पिघलावस्थामें भी विद्यमान है तथापि पर्यायदृष्टिसे न वह केवल स्वर्ण है और न केवल रजत ही है किन्तु स्वर्ण और रजतकी १ मिश्रित अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा और पुद्गलकी वन्धावस्थामें एकमेक प्रतीति होती है। यद्यपि दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न हैं तथापि मोहके कारण भिन्न दृष्टिसे नहीं होती। भिन्नताका कारण जो भेदज्ञान है वह मगपायी मनुष्यकी विवशताके समान अस्तमितके समान हो रहा है। अता बेटा ! हमारा यही उपदेश है कि मोहकी त्यागो और आत्मकस्यायमें आओ। केवल ज्ञाननेसे झूझ न होगा। अस्तु महाराजकी यह कथा आनुपज्ञिक आ गई। मेरेठमें कई दिन रहे। यहाँका वातावरण अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद है। यहाँकी मण्डली भी धार्मिक है—धार्मिक भावोंसे ओत-प्रोत है। सबरमें २ जिन मन्दिर हैं। वहाँ पर भी लोकोत्तर वर्तमान धार्मिक भावोंसे अनुस्यूत है। इसी तरह रोपकानेमें भी १ सुन्दर जिन मन्दिरका निर्माण कराया गया है। यदि झुटि जाती गई तो वही कि समाजमें संपटन नहीं अन्यथा आज संसारमें आत्माका जो वास्तव धर्म है उसका विक्षरा होनेमें बिछम्व न होता।

अहिंसा धर्म है और यह आत्माका यह परिग्राम है जहाँ मोह पाग-प्रेषकी कल्पना नहीं होती। इस तरह आत्माकी जो दृष्ट अवस्था है वही अहिंसा है। विषय तात्पसासे पञ्चेन्द्रियेकि विषयेमें जो प्रवृत्ति हो रही है वह अहिंसाके भ्रष्टानमात्रसे

विलीन हो जाती है। पञ्चेन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका ज्ञान होना अन्य बात है और रुचिपूर्वक प्रवृत्ति करते हुए जानना अन्य बात है। दोनोंमें महान् अन्तर है। प्रमाद पूर्वक जो हिंसा होती है आन्तराङ्गिक क्लुषताके निकल जाने पर वह भी नहीं होती। प्रयत्न पूर्वक निष्प्रमाद रहने पर यदि किसी प्राणीका वध भी हो जावे तो वह हिंसा नहीं, क्योंकि अमृतचन्द्रदेवने कहा है—

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥

अर्थात् जिसका आचरण युक्त—निष्प्रमाद है उसके रागादि जन्य आवेशके बिना यदि बाह्यमे कदाचित् प्राणोंका व्यपरोप भी होता है तो उससे हिंसा नहीं होती। अतः अन्तरङ्गमें जिनका अभिप्राय निर्मल हो गया उन महापुरुषोंकी प्रवृत्ति अलौकिक हो जाती है। किसीके ये भाव बाहरसे आते नहीं किन्तु जिन आत्माओंके संसार बन्धनसे मुक्त होनेकी आकांक्षा हो जाती है उनके अनायास ही आभ्यन्तरसे प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणीकी अहिंसारूप परिणति स्वभावतः विद्यमान रहती है, कहीं बाहरसे वह आती नहीं है। जैसे अग्निमें उष्णता किसीने लाकर नहीं दी है। वह तो उसका स्वभावसिद्ध गुण है परन्तु जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणिके संपर्कमे अग्निका उष्णता गुण दाह कार्यसे विमुख हो जाता है उसी प्रकार आत्माका अहिंसक गुण मोहके संपर्कसे स्वकार्यसे विमुख हो रहा है। हे आत्मन् ! अब इन पर पदार्थोंके द्वारा अपनी प्रशंसा निन्दा आदिके जो भाव होते हैं उन्हें त्याग सुमार्ग पर आओ।

यहाँ बाबू जुगलकिशोर जी मुख्त्यार तथा उनके साथ पं० दरवारीलालजी न्यायचार्य भी आये। यहाँ आहार आदिके समय लोगोंने सहारनपुर गुरुकुलके लिये यथाशक्य सहायता

उस कन्धके क्षरण दोनों ग्रन्थ आत्मीय स्वरूपसे झुठ हो रहे हैं। जैसे स्वर्ण और रजतको गला कर यदि १ पिण्ड कर दिया जावे तो उस अवस्थामें न वह केवल स्वर्ण है और न रजत है किन्तु दोनोंकी मिश्रतावस्था है। यद्यपि जिस समय उन दोनों गलाया था उस समय उनमें जो चार आना भर स्वर्ण और चार आना भर रजत था वही पिण्डावस्थामें भी विद्यमान है तथापि पर्यायदृष्टिसे न वह केवल स्वर्ण है और न केवल रजत ही है किन्तु स्वर्ण और रजतकी १ मिश्रित अवस्था है। इसी प्रकार आत्मा और पुद्गलकी वन्यावस्थामें एकमेक प्रतीति होती है। यद्यपि दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न हैं तथापि मोहके क्षरण भिन्नता दृष्टिबल नहीं होती। भिन्नताका क्षरण जो भेदज्ञान है वह मरपायी मनुष्यकी विवेकराष्टिके समान अस्वमितके समान हो रहा है। अतः वेदा 'हमार यही उपदेश है कि मोहको त्यागो और आत्मकस्यायामें आओ। केवल ज्ञाननेसे कुछ न होगा। अस्तु महाराजकी यह कथा आनुपमिक आ गई। मेरे हृदयमें कई दिन रहे। यहाँका जलवायु अत्यन्त स्वास्थ्यप्रद है। यहाँकी मच्छली भी धार्मिक है—धार्मिक भावोंसे ओत-प्रोत है। सड़रमें ९ जिन मन्दिर हैं। यहाँ पर भी शीशोका वर्तन धार्मिक भावोंसे अनुस्यूत है। इसी तरह तोपलानेमें भी ९ सुन्दर जिन मन्दिरका निर्माण कराया गया है। यदि नृति देखी गई तो यही कि समाजमें संपटन नहीं, अन्यथा आज संसारमें आत्माका जो वास्तव धर्म है उसका विकारा होनेमें विलम्ब न होता।

अहिंसा धर्म है और वह आत्माका वह परिणाम है जहाँ मोह एग-रूपकी कल्पना नहीं होती। इस तरह आत्माकी जो कुछ अवस्था है वही अहिंसा है। विषय शास्त्रसासे पञ्चेन्द्रियोंके विषयोंमें जो प्रवृत्ति हो रही है वह अहिंसाने मर्यादामात्रसे

विलीन हो जाती है। पञ्चेन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका ज्ञान होना अन्य बात है और रुचिपूर्वक प्रवृत्ति करते हुए जानना अन्य बात है। दोनोंमें महान् अन्तर है। प्रमाद पूर्वक जो हिंसा होती है आन्तरिक कलुषताके निकल जाने पर वह भी नहीं होती। प्रयत्न पूर्वक निष्प्रमाद रहने पर यदि किसी प्राणीका वध भी हो जावे तो वह हिंसा नहीं, क्योंकि अमृतचन्द्रदेवने कहा है—

युक्ताचरणस्य सतो रागाद्यावेशमन्तरेणापि ।

न हि भवति जातु हिंसा प्राणव्यपरोपणादेव ॥

अर्थात् जिसका आचरण युक्त—निष्प्रमाद है उसके रागादि अन्य आवेशके बिना यदि बाह्यमें कदाचित् प्राणोंका व्यपरोप भी होता है तो उससे हिंसा नहीं होती। अतः अन्तरङ्गमें जिनका अभिप्राय निर्मल हो गया उन महापुरुषोंकी प्रवृत्ति अलौकिक हो जाती है। किसीके ये भाव बाहरसे आते नहीं किन्तु जिन आत्माओंके ससार बन्धनसे मुक्त होनेकी आकाक्षा हो जाती है उनके अनायास ही आभ्यन्तरसे प्रकट हो जाते हैं। प्रत्येक प्राणीकी अहिंसारूप परिणति स्वभावतः विद्यमान रहती है, कहीं बाहरसे वह आती नहीं है। जैसे अग्निमें उष्णता किसीने लाकर नहीं दी है। वह तो उसका स्वभावसिद्ध गुण है परन्तु जिस प्रकार चन्द्रकान्तमणिके संपर्कमें अग्निका उष्णता गुण दाह कार्यसे विमुख हो जाता है उसी प्रकार आत्माका अहिंसक गुण मोहके संपर्कसे स्वकार्यसे विमुख हो रहा है। हे आत्मन् ! अब इन पर पदार्थोंके द्वारा अपनी प्रशंसा निन्दा आदिके जो भाव होते हैं उन्हें त्याग सुमार्ग पर आओ।

यहाँ बाबू जुगलकिशोर जी मुख्त्यार तथा उनके साथ पं० दरवारीलालजी न्यायचार्य भी आये। यहाँ आहार आदिके समय लोगोंने सहारनपुर गुरुकुलके लिये यथाशक्य सहायता

ही। गुरुकुल संस्था उत्तम है परन्तु जोगोष्ठी दृष्टि उस ओर नहीं। उसका स्वाद नहीं, जिन्हें स्वाद है उनके पास द्रव्य नहीं जिनके पास द्रव्य है उनके परिणाम नहीं होते। संसारी जीव निरन्तर परस्पर अपना मानता है। इसी कारण वह संसारमें भ्रमता है। हमारे मनमें यह विचार आया कि 'स्पष्ट और सरल व्यवहार करो। परस्पर पराधीन बनाना महती अज्ञानता है। आत्मीय कृत्यवाक्ये बिना परस्पर समालोचनता नहीं होती।'।

'अन्तरङ्ग वृत्ति निर्मल नहीं। तत्वज्ञानकी रुचि सैसी बाधित रह नहीं। जब इस वास्तव्य है कि हम स्वयं आत्मपरिष्कारमें परिष्कृत पर ध्यान नहीं देते। स्वकीय आत्मद्रव्यका कल्याण करना मुख्य है परन्तु उस ओर सत्य नहीं है। आत्मत्वं परपदार्थोंमें कब तक उत्तम रहेगा ?'

खतौली

फाल्गुन वरी ६ सं० २ ०५ को मेरठसे बल्लभ शिवाजी पर निवास किया। यहाँ पर जो बंगला था वह ईसाईका था परन्तु उसमें जो रहनेवाला था वह उत्तम विचारका था, आत्मिक बरम था, गांधीजीके आग्रहमें १५ वर्ष रहा था मुक्त औपध बोटका था, योग्य था। हमने यह नियम लिया कि वमास्तु त पीवेंगे तथा वहाँ तक बनेगा मनुष्यता सम्पादन करनेकी चेष्टा करेंगे। चेष्टा ही नहीं मनुष्य बनकर ही रहेंगे। बहुत दिनयसे १ मील पहुँचा गया। शिवाजीसे बल्लभ डोंरला आया। यहाँ पर भोजन कर सामायिक क्रिया की और फिर बल्लभ सार्वजनिक सचौली पहुँच गया। यहाँ पर ठहरेके लिये पवित्र स्थान मिला। रात्रिको विचार आया कि 'परस्पर सम्बन्धसे जीव कभी भी मुक्ती नहीं हो सकता,

क्योंकि जहाँ पर पराधीनता है वही दुःख है अतः जहाँ तक बने परकी पराधीनता त्यागो। यही कल्याणका मार्ग है। स्वतन्त्रता ही सुखकी जननी है, सुखका साधन एकाकी होता है।'

फाल्गुन वदी ८ सं० २८०५ के ३ बजे खतौली आये। ग्रामके सर्व मनुष्य आये, स्त्री जन भी अधिक संख्यामें आई। लोगोंकी स्वागत पद्धतिको देखकर मनमें विकल्प आया कि 'केवल रूढिकी प्रवृत्ति ही चलनेसे लाभ नहीं। मार्गमें चाँदीके फूल बिखेरे। मैं तो इसमें कोई लाभ नहीं मानता। परोपकार करनेकी ओर लक्ष्य नहीं। इसका कारण यह है कि हम लोग आत्मतत्त्वको नहीं जानते अतः अनावश्यक प्रवृत्ति कर अपनेको धर्मात्मा मान लेते हैं। परन्तु धर्मात्मा वही हो सकता है जो धर्मको अंगीकार करें।'

यह वही खतौली है जहाँ पर लाला हरगूलालजी बहुत ही प्रबल विद्वान् और उदार थे। आप केवल संस्कृतके ही विद्वान् न थे किन्तु फारसीके भी पूर्ण विद्वान् थे। आप यहाँसे २ कोस पर मौलवी साहबका गृह था वहाँ पर पढ़ने जाते थे। मौलवी साहबने कहा—हरगू वेटा। तुमको कष्ट होता होगा अतः हम स्वयं खतौली आया करेंगे और यही हुआ। यहाँ पर वर्तमानमें कई सज्जन ऐसे हैं जो ध्वलाका स्वाध्याय करते हैं। श्री महादेवी बहुत विदुषी है, त्यागकी मूर्ति है, निरन्तर अपना समय ज्ञानार्जनमें लगाती है। यहाँ पर पहले जो कुन्दकुन्द विद्यालय था वह अब अंग्रेजीका कालेज हो गया। इस युगमें लोकैषणाके कारण अध्यात्मविद्याकी ओरसे लोगोंका झुकाव कम होता जा रहा है परन्तु मेरा तो दृढ़ विश्वास है कि इस जीवका वास्तविक कल्याण अध्यात्मविद्यासे ही हो सकता है। यहाँ पर कई सज्जन हैं—वावूलालजी साहब महापरोपकारी हैं। लाला 'त्रिलोकचन्द्रजी तो एक पैरसे कमजोर होकर भी वार्षिक कार्योंमें अपना समय

लगानमें कृपणता नहीं करत। लाला, विश्वम्भरमहायजी क्या करें सामग्री होय हुए भी उमरका उपयोग करममें संकोष करनेसे नहीं चूकत। हमारा आपका बहुत प्राचीन सम्बन्ध है। हमारी मुनत्र को है परन्तु 'हरां लगे न फन्करी रंग योग्य हो जाय' ऐसा प्रभु मापक कर टाक देते हैं। टाकते रहे पर हमें विश्वास है कि एक दिन अवश्य मार्ग पर चलेंगे। मार्गमें हैं पर चलनका विश्वास है। यही पर लाला विप्लोकीमत हैं जो मन्त्रमुग्ध एक उदारताका पुत्र है। यदि ऐसा मनुष्य विद्यार्थी बनिक होता तो न जान क्या करता। मेरा इनका बहुत दिनमें सम्बन्ध है निरन्तर इनकी प्रकृति स्वाभ्यासमें रहती है। पूजन प्रतिदिन करता है। मुरारमें आप नाम रहे। निरन्तर त्यागियोंको आहार करना, संस्थाओंमें दान करना किसीको कुछ आपस्यक्या हो उसकी पूर्ति करना, विद्यार्थीका आदर करना आपके प्रकृति सिद्ध कार्य हैं। बनारस तथा सागर विश्वस्तयकी निरन्तर सहायता करते हैं। आपका अधिक समय मेरे पास ही जाता है। आपन अपन भानमेके पाणिप्रक्षालनमें २५) का दान किया तथा विवाह नवीन पद्धतिसे किया। कन्याश्रमसे कुछ भी आपस नहीं किया। आपका व्यवहार इतना निर्मल है कि कोई किसी पक्षका क्यों न हो प्रायः आपसे स्नेह करने लगाता है। कतौलीमें प्रायः सर्वे सज्जन हैं। यहाँ पर श्री माङ्गलाल जी वस्त्रा वड़े प्रतापशाली थे। आपन १ जैन मन्दिर भी उत्तम बनवाया है। आपके २ पुत्र बहुत ही योग्य थे। १ अब भी विद्यमान है। कहींकि वैराग्यमें भी ठहरा ना।

प्रायः ८२ वर्षोंसे ६१ वर्षों तक प्रवचन किया परन्तु मेरी बुद्धिमें तो यह आया कि हम लोग स्वर्गके छात्रक हैं धर्मके वास्तविक उत्पत्तिसे दूर हैं। धर्म तो आत्माकी रहन्ति परिणामिके अवयवमें होता है अतः उचित तो यह है कि पर पदार्थके साथ जो

आत्मीय सम्बन्ध जोड़ रक्खा है उसे त्यागना चाहिये। जब तक यह नहीं होगा तब तक सर्व क्रियाएँ निःसार हैं। इसका अर्थ यह है कि जब तक अनात्मीय पदार्थोंके साथ निजत्वकी कल्पना है तब तक यह प्राणी धर्मका पात्र नहीं हो सकता। प्रवृत्तिकी निर्मलता उसीकी हो सकती है जिसका आशय पवित्र हो और आशय पवित्र उसीका हो सकता है जिसने अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मबुद्धि त्याग दी। वही संसारके बन्धनोंसे छूट सकता है। फागुन वदी ११ को जैन कालेजमें प्रवचन था। पं० मनोहरलालजी वर्णीका प्रवचन हुआ। अनन्तर मैंने भी कुछ कहा—

आशाका त्याग करना ही सुखका मूल कारण है। जिन्होंने आशा जीत ली उन्होंने करने योग्य जो था वह कर लिया। आशाका विषय इतना प्रबल है कि कभी भी पूर्ण नहीं हो सकता। सांसारिक पदार्थोंकी पूर्तिकर इस आशागर्तको आज तक कोई नहीं भर सका है। संसारमें सुखी वही हो सकता है जो इन आशाओं पर विजय प्राप्त करले। अगले दिन कबीवाले मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मनुष्योंकी संख्या अच्छी थी। १० बजे चर्चाको निकले, परन्तु भीड़ बहुत दानेसे चर्चाकी विधि नहीं मिली। परिणामोंमें कुछ अशान्ति हुई। अशान्तिका कारण मोहकी बलवत्ता है। मोही जीव सर्वदा दुःखका पात्र होता है। शारीरिक अवस्था दुःखकी जननी नहीं किन्तु उसके होते उसमें जो आत्मीयताकी कल्पना है वही दुःखकी जननी है। शरीर पर पदार्थ हैं, परन्तु उसके साथ ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है कि भिन्नता भासमान नहीं होती। मनमें विचार आया कि यदि यह चाहते हो—हमारे श्रेयोमार्गका विकास हो तो शीघ्रसे शीघ्र इन महापुरुषोंका समागम त्यागो। आजकल जितने महापुरुष मिलते हैं उनका अभिप्राय तुम्हारे अभिप्रायसे नहीं मिलता है और इससे यह दृढ़ निश्चय करो कि प्रत्येक पदार्थ-

अपरिग्रहमन मिन्न भिन्न है। तब यह खेद करना कि यह समागम अच्युत नहीं व्यर्थकी कल्पना है।

एक दिन मैसी गये, मन्दिरकी दर्शन किये। यहाँ पर ५ पर जैन हैं। मन्दिर बहुत सुन्दर है परन्तु मनुष्योंकी रुचि धार्मिक कार्यमें होती है। यहाँ पर ९ आश्रमियोंने प्रतिष्ठा की कि हमारे जो रत्न होगा उसमें एक पैसा स्वयं दानमें दिया करेंगे। यह प्रामाण्य लोगोंका है। यहाँ पर १ धर्मधर है। उसकी प्रवृत्ति धर्मकी ओर है। पार्श्वनाथका चित्र रखे है और उसकी भक्ति करता है। यहाँ जो जैनी हैं वे सच्चन हैं। भोजनके बाद सामायिक की। अनन्तर बीसमास आया। उसे कुछ उपदेश दिया परन्तु प्रभाव कुछ नहीं पड़ा। प्रायः कीपयाय मोहसे भरी रहती है। इसका सहवास मोही जीव चाहते हैं और उनके सम्पर्कसे आत्मीय कल्याणसे वञ्चित रहते हैं। संसारमें सबसे कठिन मोह कीच है।

अगले दिन फिर प्रवचन हुआ। प्रवचन करते करते मुझे लगा कि लोग ऊमरी दृष्टिसे सुनते हैं। पश्चात् उसका कुछ असर नहीं रहा केवल प्रशंसा ही रह जाती है। बल्कि आत्मीय परिस्थितिसे कार्य नहीं होता। शौकिक मर्यादा ही में निज प्रतिष्ठान मान प्रसन्न हो जाता है। ऐसा जाता कुछ नहीं। मोक्षमार्गकी मर्यादा पड़ती है परन्तु बच्चाभोंने उसे इतनी गुरुत्व बना ही है कि प्रत्येक प्राणी सुन कर मग्न हो जाता है। धर्म अथवा आत्माकी परिस्थिति है तब उसको इतना कठिन दिखाना क्या सुझा है?। मनमें विचार आया कि अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जो विशेषतया परम सम्पर्क न्यून रहे। पर सम्पर्कसे बही मनुष्य रक्षित रह सकता है जो अपनी परिस्थितिसे मग्न नहीं करना चाहता। मस्तिष्क परम मोह ड्रेप ही है। अतः स्वीय मोह राग ड्रेप छोड़ो।

यहाँसे प्रातः काल ७॥ वजे चलकर ८॥ वजे गंधारी आ गये । यहाँ पर घूमसिंहके यहाँ भोजन किया । यहाँ पर ४ घर हैं । चारों ही अच्छे हैं । घसीटामल अत्यन्त दयालु हैं । आयका १ भाग दानमें लगाते हैं । यहाँसे चलकर तिसना आ गये । तिसना गंधारीसे ५ मील है । यहाँ पर ६ घर जैनी हैं । प्रायः सभी सम्पन्न हैं । यहाँ आनन्दस्वरूपके घर भोजन किया । यहाँसे १२ मील हस्तिनापुर है । हस्तिनापुर पहुँचनेकी भावना हृदयको विशेषरूपसे उत्सुक कर रही थी । अतः यहाँसे चलकर बटावली ठहर गये और अगले दिन प्रातः २ मील चलकर वसूमा आ गये । यहाँ पर बहुत उच्चतम मन्दिर है । मन्दिरमे श्री शान्तिनाथ जीकी मूर्ति है । १२३१ सम्बत्की है । बहुत सुन्दर और देशी पत्थरकी है । यहाँ पर तिसनासे आये हुए आनन्दस्वरूपजीके यहाँ भोजन हुआ । आप हस्तिनागपुर तक बराबर हमारे साथ आये । फागुन सुदी पञ्चमी सं० २००५ को दिनके ३ वजते वजते हम हस्तिनागपुर आ गये । आनन्दसे श्रीजिनराजका दर्शन किया ।

हस्तिनागपुर

यह वही हस्तिनागपुर है जहाँ शान्ति, कुन्थु और अरनाथ भगवान्‌के गर्भ, जन्म तथा तप कल्याणक हुए थे । देवोपनीत जिसकी रचना थी तथा जहाँ भगवान्‌के गर्भमें आनेसे ६ माह पूर्व ही से रत्नवर्षा होने लगती थी । जगत् प्रसिद्ध कौरव पाण्डवोंकी भी राजधानी यही थी । अकम्पनाचार्य आदि सात सौ मुनियोंकी रक्षा भी यहाँ हुई थी तथा रक्षाबन्धनका पुण्य पर्व भी यहींसे प्रचलित हुआ था । यहाँके प्राचीन वैभव और वर्तमानकी निर्जन अवस्था पर दृष्टि डालते हुए जब विचार करते हैं तो अतीत और वर्तमानके बीच भारी अन्तर अनुभवमें आने लगता है ।

वर्तमानमें यहाँ पर १ विशाल मन्दिर है, जो देहलीके बाला हरमुखरायजीय बनवाया हुआ है। बहुत ही पुष्ट और सुन्दर मन्दिर है। इस मन्दिरका निर्माण किस स्थितिमें किस प्रकार हुआ यह इसके इतिहाससे प्रसिद्ध है। मन्दिरमें श्रीगणेशनाथ स्वामीका विम्ब अतिरम्य है। १२३१ सम्यन्वय है। जिसे देवन्दर पित्त प्रमत्त हो जाता है। बीचमें एक वदी है। उसका बाद एक नवीन विम्ब श्रीमहावीर स्वामीका है। यह सब है परन्तु मनुष्योंकी प्रवृत्ति तो प्रायः इस समय अति क्लृप्त रहती है। यदि यहाँसे लोग शान्तभावको लेकर जायें तब तो यात्रा करके फल है अन्यथा अन्यथा ही है। संसारबंधनक नाशकर यदि यहाँ आकर भी कुछ प्रयास नहीं हुआ तो निमित्त प्यरख्य क्या उपमाग हुआ ? दूसरे दिन मन्दिरमें प्रवचन हुआ। प्रवचनमें मैंने कहा कि आत्मामें अभिमुख्य शक्ति है फिर भी उपयोगमें नहीं आती। जल्दबादीसे मुक्त मौख नहीं होता। कतक्यपाद कथनवादसे भिन्न वस्तु है। आत्मा ज्ञाता दृष्ट है यह शब्दकी रचना उसमें राग-रूपकी क्लृपतासे रचा करे, यह अमंभय है। मनुष्योंकी प्रवृत्तिके इस कर्ता पता नहीं फिर भी कलास्वर स्वामी बसते हैं। मोही जीव कुछ वह परन्तु उस स्वादको नहीं पहुँचता जो मोक्षभावके समय होता है। यह निर्बिषाद सिद्धांत है कि ज्ञानमें क्षय नहीं आता, फिर भी इस क्षयोंके व्यवस्थापक बनते ही जाते हैं। जौष्टिक व्यवहार भी इसी क्लृप्त पर चल रहा है। जौष्टिक व्यवहार भी मोही जीवोंकी चेष्टाका विक्षेप फल है। यह तो जौष्टिक प्रक्रिया है। परमार्थसं विचार आय तब व्यवहार मात्र इसी मोहसे चल रहे हैं। अन्यकी क्या दूर रही, मोक्षमार्गकी प्रवृत्ति भी इसी कयायके आधीन है। योगोंकी प्रवृत्ति आत्मामें प्रवेश कम्पन करा है परन्तु वग्न्य जनक नहीं। यही प्यरख

हैं कि उपशान्त मोहसे लेकर त्रयोदश गुणस्थान पर्यन्त योगोंकी प्रवृत्ति स्थितिवन्धकी उत्पादक नहीं, अतः अभिप्रायको निर्मल बनानेकी चेष्टा करो। योगोंकी प्रवृत्तिमें मत उलझे रहो। योगोंमें शुभता और अशुभता तन्मूलक ही है। संसारका मूल कारण कषाय है। इसके बिना योगका कोई महत्त्व नहीं। वृत्तकी जड़ कटनेके बाद हरापन स्थितिका कारण नहीं। अतः हम आवश्यकता कषाय शत्रुको पराजित करनेकी है। जिन्होंने इस पर विजय पा ली वे सिद्ध पदके अधिकारी हो चुके। ज्ञानमें जो ज्ञेय आता है अर्थात् ज्ञानका जो परिणामन ज्ञेय सदृश होता है उसका कारण ज्ञानावरण कर्मका क्षयोद्यम है तथा ज्ञानमें जो रागादि प्रतिभासता है उसका कारण मोहनीय कर्मका उदय है। उस उदयसे चारित्र गुण विकृत होता है। वही गुण विकृतरूप होकर ज्ञानमें आता है। ज्ञेय, यह दोनों हैं परन्तु एक ज्ञेय बाह्य है। उसके निमित्तसे ज्ञान साक्षात् ज्ञेयाकार हो जाता है। रागमें चारित्र गुणकी विकृति जो होती है वह ज्ञानमें भासती है। परमार्थतः राग भी ज्ञेय है और घट पटादि भी ज्ञेय हैं।

हम तो कुछ विद्वान् नहीं परन्तु विद्वान् भी वक्ता हो तब भी ये भद्रगण—नाम मात्रके जैनी उस वक्ताके प्रवचनका लाभ नहीं उठाते। अब संयमके स्थानमें अष्टमूलगुणधारणका उपदेश रह गया है। बहुतसे बहुत बलका प्रभाव पड़ा तो बाजारकी जलेबी त्याग तक सीमा पहुँच गई है।

प्रवचनके बाद भोजन हुआ। भोजन बहुत ही संकोचसे होता है। कारण उसका यह है कि पदके अनुकूल प्रक्रिया उत्तम नहीं। अनेक घरसे भोजन आता है तथा अति भोजन परोस देते हैं जो कि आगम विरुद्ध है। भोजन थालीमें छूटना नहीं चाहिये पर मेरी थालीमें १ आदमीका भोजन पड़ा रहता है।

मोहन करत समय मुझ लगता है कि यदि मैं पाणिपात्रमात्री होता तो श्रेष्ठ यह अधिक भाजन क्यों परोग दत्त ? यह भी दुष्कला है, संक्षयवश होकर यह अनर्थ होता है। मंत्रधर्म पारण भी एक प्रकारसे मयप्रगसाक्ष लाभ दे—योंही अग्रमन्त्र न हो जाय यह भावना है। जिस जीवनक प्रशंसाभी इच्छा नहीं करी निर्भीक कार्य कर सकता है।

एक दिन श्री ममात्रकं सुधारक अंग भी व्याख्यान हुआ। मैंने कहा कि यदि मनुष्य बाद तो श्रीममात्रकं महत्त्व व्याख्यान हो सकता है। यदि यह ममात्र मयादान रहता व्याख्यान एवं दुर्लभ नहीं। मयमे प्रथम तो ब्रह्मचर्य प्राप्त, व्यपत्तिमें संताप करे तथा पुरुष वर्गको जपित है कि स्वदारमें संताप कर। अब मैंने अग्रमें पालक का जात्र ठहरे लेकर ३ वर्ष ब्रह्मचर्य प्राप्त तथा ब्रह्मचर्य पालनेवालोंको आत्मीय वपमूषकी बटक-मटक मिठा देना चाहिये, क्योंकि वपमूषका प्रमाण मन पर पड़ता है। यदि अग्रकी जनता ब्रह्मचर्यके इस महत्त्वको हृदयस्थित कर सक तो उसकी संस्तान पुष्ट हो तथा जन संख्याकी वृद्धि सीमित रहे। आज मनुष्यकी आयुके साधन सीमित हो गये हैं और इसके विरुद्ध संस्तानमें वृद्धि हो रही है जिसके कारण उसे रात-दिन संस्कारका अनुमय करना पड़ता है। इस संस्कारसे वपनका सीधा संबंध उपाय यही है कि पुरुष तथा श्रीवर्ग अपनी इच्छाओं पर नियन्त्रण करे।

एक दिन प्रतीसम्मेलन हुआ। प्रती कोमोनि माफस द्वि। प्रायः सफलता अच्छी मिली। लोगोंके हृदयमें प्रत्यक्ष महत्त्व भर गया यही तो उसकी सफलता थी। लगभग बीस आप्रमियों ने ब्रह्मचर्य प्रत लिया छोटे छोटे बालकोंने रात्रि मोहन त्याग किया अनन्तरने आदमी चतुर्वर्षीके दिन ब्रह्मचर्य प्रत लिया।

आवश्यकता उपदेशकी है। जैनकुलमें उत्पन्न हुए लोगोंकी त्यागकी-
ओर स्वाभाविक प्रवृत्ति देखी जाती है। फिर उन्हें यदि बार-बार
प्रेरणा मिलती रहे तो उनका वह त्यागभाव अधिक विकसित हो
सकता है। मैंने देखा कि किसी भी व्यक्तिके ऊपर यदि प्रभाव
पड़ता है तो आत्माकी पवित्रताका ही पड़ता है। शब्दोंका नहीं,
उनका प्रभाव तो कानो तक ही रहता है। अच्छे शब्द हुए, लोग
सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और कटुक शब्द हुए, नाराज हो जाते
हैं। कुछ समय बाद 'लोग वक्ताने क्या कहा' यह भूल जाते हैं।
परन्तु एक बीतराग मनुष्यकी आत्मासे यदि कोई शब्द निकलते
हैं तो लोगोंके हृदय उन्हें सुनकर द्रवीभूत हो जाते हैं—वे कुछ
करनेके लिए विचार करते हैं। यदि ये व्रती लोग अपना आचरण
पवित्र रखें तथा जन कल्याणकी भावना लेकर भ्रमणके लिये
निकल पड़ें तो जनताका कल्याण हो जावे। पूर्व समयमें निर्ग्रन्थ
मुनियोंका विहार होता था जिससे उनके उपदेश लोगोंको अनायास
ही प्राप्त होते रहते थे, इसलिये जनताका आचार पवित्र रहता था
पर आज यह साधन दुर्लभ हो रहे हैं। यही कारण है कि लोगोंका
आचरण निर्मल नहीं रहा।

फागुन शुक्ला १२ सं० २००५ को मध्याह्नोपरान्त १ वजेसे
गुरुकुलका उत्सव हुआ। प्रायः अच्छी सफलता मिली। लोगोंके
चित्तमें यह बात आ गई कि गुरुकुलकी महती आवश्यकता है।
घट्टोंका हृदय अपक्व घट्टके समान है। उसमें जो संस्कार भरे
जावेंगे वे जीवन भर स्थिर रहेंगे। आजका नागरिक जीवन
विलासतापूर्ण हो गया है जिसका प्रभाव छात्र समाज पर भी
पड़ा है। मैंने देखा है कि आजका छात्र साधारण गृहस्थकी
अपेक्षा कहीं अधिक विलासी हो गया है। यह बात उसके रहन सहन
तथा वेषभूषासे स्पष्ट होती है। उसका बहुत समय इसी साज-

सजावटमें निकल जाता है जिससे विद्यालय प्रगाढ़ अभ्यस्त नहीं हो पाता। प्राचीन कालमें लोग बोझा पड़ कर भी अधिक विद्वान् हो जाते थे पर आजके छात्र अधिक पढ़ कर भी अधिक विद्वान नहीं बन पाते हैं। इसका कारण उनका चित्तविक्षेप ही था जो सच्चा है। गुरुकुलाधी आवश्यकता इसलिये है कि वे नागरिक वातावरणसे दूर स्वच्छ वायुमण्डलमें होते हैं और इसीलिये उनमें पढ़नवाले छात्रोंको चित्तविक्षेपके साधन नहीं जुट पाते। इस परंपमें वे अच्छा अभ्ययन कर सकते हैं। इस्तिनागपुरका वर्तमान वातावरण अत्यन्त शान्तिपूर्ण है। यहाँ गुरुकुल जितना अच्छा कार्य कर सकता है उतना अन्यत्र नहीं। इसकी पूर्तिके लिये ५ लाख की योजना की गई। अभीष्ट करने पर ५ ०००) पचास हजारका बन्ना हुआ। चौतीस हजार ३५००) पहिलेका था। कुल चौपसी हजार हुआ। यद्यपि इतनेसे उसकी पूर्ति नहीं हो सकती तथापि जो साधन उपलब्ध हों उसीके अनुसार काम हो तो हानि नहीं। यदि सब लोग परस्परका अविश्वास दूर कर दें तथा यह संकल्प अपने जीवनका बना लें कि हमारे द्वारा अगतक कन्याएँ हो तो बड़ी बड़ी योजनाएँ अपनायास ही पूरी हो सकती हैं।

एक दिन प्रातः नसियाजीके घरमें किये, चित्त प्रसन्न हुआ। इसी मरी श्राद्धियोंकी बीच आनेवाली पगाईकीसे नसियाजीको खाना पड़ता है। इन स्थानों पर अपने आप चित्तमें शान्ति आ जाती है। मन्दिरसे थोड़ी दूरी पर पाण्डुरोंका टीक्ष नामसे प्रसिद्ध स्थान है जहाँ कुछ सुगन्धक काम हुआ है। गवर्नमेन्टकी ओरसे यहाँ एक भवन बसाया जा रहा है जिसमें शरणार्थी बसाये जाएंगे। जैनी लोगोंने उचित है कि यहाँ पर १ विद्यालय स्थापित जिसमें शरणार्थी लोगोंके बालकोंको अभ्ययन कराया जावे तथा १ औपचारिक गाना गान जिसमें आम जनताको औपय बाँटी जावे। अष्टमिदिन पर

होनेके कारण आठ दिने तक बहुत चहल पहल रही परन्तु अन्तिम दिन होलीका उत्सव होनेसे अधिकाश लोग चले गये । पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री बनारस, पं० दरबारीलाल जी कोठिया तथा मुख्त्यार साहव भी यहाँ आये थे । एक दिन हमारा भोजन स्वर्गीय महावीर-प्रसाद जी रईस विजनौरवालोंकी पुत्रीके घर हुआ । आपने वर्णी-ग्रन्थमालाको (१०१) दिये । आप बहुत ही धर्मनिष्ठासे रहती हैं । आपके पतिका स्वर्गवास हो गया है । बड़ा ही सज्जन था, निरन्तर दानमें प्रवृत्ति रखता था तथा जैनधर्मकी पुस्तकें वितरण करता था । भीड़-भाड़ कम हो जानेसे २ दिन शान्तिसे बीते ।

मुजफ्फरनगर

चैत्र वदी ३ सं० २००५ को हस्तिनागपुरसे चलकर गणेशपुर आये । चलते समय लाला कपूरचन्द्र जी कानपुरवालोंने बड़े आग्रहसे कहा कि यदि कहीं पर कुछ आवश्यकता पड़े तो वह आप मेरेसे मँगा लीजिये । गणेशपुरमें विद्यानन्दीजीने जो कि ब्राह्मण हैं गुरुकुलके लिये (११) दिये । १ बजे चलकर ३ बजे मवाना आ गये । यहाँ बहुत ही शानदार स्वागत किया गया । पं० शीलचन्द्र जी शास्त्री बहुत ही योग्य हैं, इनका सर्व समाज पर प्रभाव है, आप म्युनिसिपलके चेयरमेन हैं तथा एंग्लो संस्कृत-कालेजके सभापति भी हैं । दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन हुआ । मध्याह्नके बाद १ बजे एंग्लो संस्कृत कालेजमें गये । प्रिन्सिपल साहवने बहुत ही आदरसे स्वागत किया । आपने वर्तमान परिस्थितिका स्वरूप सम्यक्-रीतिसे बतलाया । उन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षामें प्रायः चार्वाक मतकी ही पुष्टि होती है । आज कल शिक्षाका प्रयोजन केवल अर्थोपार्जन और कामसेवन मुख्य

रह गया है। अहाँसे शिक्षा का श्रीगणेश होता है वहाँ परमात्मा फल
यही होता है कि आजीविन मित्र प्रचार होगी तथा ऐसा कौन्सा
काम्य होगा कि जिससे संसार की विभूति हमारे ही पास आ
जाये, संसार चाह किसी आपत्ति में रहे। भ्रिन्तिपत्र साइके इम
दार्शनिक तथ्य परागारोंसे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई।

अगले दिन सामायिकके बाद वसुमाके शिमे बल दिने।
महानासे वसुमा आठ मील होगा। शाममें चबना पका जिससे
महान कष्ट हुआ। रात्रिको खर आ गया। इन विस्तृत निर्देशों
आदमी हैं जो बिना शिमेके काम करते हैं। ८ मील शाममें
चबना बहुत ही कष्टकर हुआ। हमारी शरीरिक शक्ति कम
दीयी हो गई है तथा आत्माकी स्फूर्ति जाती रही है। इसका कारण
मोहकी सकलता है। यह वेसे हैं कि मोह रह है परन्तु स्वयं
उसके कर्ता है, पर यदावर्षे तिर दोष महसे हैं। अज्ञानी जीवको
अपना दोष नहीं दिखाता, परमें ही नाना कल्पनाएं करता है।
देहकीजाले महारत्नने यहाँ आहार दिया। यहाँ श्री शक्तिनाथ
स्वामीके सहस्र चन्द्रप्रमस्वामीका प्रतिदिन्य अति मनोरंज है, रात्रि
अति प्रशस्त है, मनुष्य सरल है परन्तु ज्ञानकी हीनतासे जैन-
धर्मका प्रचार जैसा चाहिये वैसा कार्यक्रममें परिलक्ष नहीं होता।
यहाँसे ६ मील चबकर मीरापुर आ गये। रात्रि यहाँ है किन्तु
मुसलमान जनताका प्रभाव अधिक है। वर्तमानमें यद्यपि धर्मसंस्था
साम्राज्य होनेसे प्रभाव पड़ गया है तथापि समय पा कर आगे
पुनः आभिर्भूत हो सकता है। चैत्यालयमें माता प्रवचन हुआ पर
जनता नहीं थी। यहाँ धर्मकी रुचि तो है परन्तु साधन नहीं।
यहाँ पर शक्तिप्रभाव श्री तथा यात्रागमकी पर प्रसिद्धि है।
इनका चित्त धर्ममें उपयुक्त है। श्री यात्रागम की वरपर वैद्यमहर्षमें
छे। इनका कष्ट धनराशिक्र बहुत ही योग्य है। १ बजे समा

हुई। प्रायः सर्व रुचिमान् थे। गुरुकुल सहारनपुरको (७२८) चन्दा हुआ। एक महानुभावने (२००) भोजनेको कहा।

यहाँसे ६ मील चलकर ककरौली आ गये। वड़े समारोहसे स्वागत हुआ। प्रातःकाल प्रवचन हुआ। मनुष्य संख्या ५० के अन्दाज थी। उनमें १ मौलवी साहब थे जो बहुत ही योग्य थे। आपने बहुत प्रसन्नता प्रकट की। यहाँ पर सैयद लोगोंकी जमींदारी थी जो काल पाकर उनके हाथसे निकल गई। वैश्य लोगोंके हाथमें चली गई। सुमतिप्रसाद जी यहाँके प्रमुख व्यक्ति हैं। इन्हींके यहाँ आहार हुआ। आपने सहारनपुर गुरुकुलके लिये हस्तिनागपुरमें (१००१) दिये थे। आपकी माँ शुद्ध भोजन करती हैं। यहाँसे चलकर तिस्सा आ गये। प्रातःकाल प्रवचन हुआ। श्रीमंगलसेनजीके बहिर्नोईके घर भोजन किया। मध्याह्नको आमसभा हुई। एक ब्राह्मणने जो कि मद्यपान करता था जीवनपर्यन्तके लिये मद्यपान छोड़ दिया, १ मुसलमान भी जीवघात छोड़ गया तथा एक चमारने मदिरा छोड़ दी। यहाँ पर मुजफ्फरनगर, ककरौली तथा मंसूरपुरसे बहुत आदमी आये। सब कुछ हुआ परन्तु हमारे जैन बन्धुओंकी दृष्टि स्वयं धर्मश्रवण करनेकी नहीं है। अन्य धर्म जान जावें, हमको चाहे ज्ञान हो या न हो। यहाँसे अगले दिन ६½ वजे चलकर ९½ वजे कवाल आ गये। यहाँ पर २० घर जैनियोंके हैं। १ मंदिर है परन्तु उसमें अभी श्रीजीकी स्थापना नहीं हुई। १ चैतन्यालयमें विम्ब विराजमान हैं। विम्ब अति मनोज्ञ हैं। भोजन की प्रक्रिया उत्तम है परन्तु लोग आहारदान करनेमें भय करते हैं। उसका कारण कभी दिया नहीं। कवालसे ६ मील चलकर मंसूरपुर आ गये। यहाँसे ४ मील चलकर गङ्गा नहर मिली। यहाँ पर विजली भी बनती है। वड़े वेगसे पानी चलता है। यहाँ पर आटा पिसता है। मंसूरपुर ग्राम सैयद मुसलमानोंका है। प्रातः १ घंटा प्रवचन

हुआ। पश्चात् भोजन किया। मध्याह्न बाद आमसभा हुई।
 ५ मनुष्य होगी। श्री विमानवर्षी तथा पूर्णसागरजीने परिश्रमके
 साथ पच्छिम किया। पच्छिममें मुख्य विषय अष्टमूखगुण था।
 यहाँ मुजफ्फरनगरसे बहुत मनुष्य आये। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य
 किया कि फल ही मुजफ्फरनगर आइये। वहाँ आपको बहोत ही
 इसकी परवाह न थीजिये। हमारा प्रोत्साहन है, इसीके अनुसार आप
 प्रवृत्ति करिय, इसीमें हमारी प्रतिष्ठा है। वैसे वर्षी १४ सं० २००५
 को ६५ वजे प्रातःकाल बजकर ६ वजे बहलना पहुँच गये। वहाँ
 पर १ प्राचीन जिन मन्दिर है। उसमें श्रीपार्श्वनाथ भगवान्
 प्रतिष्ठापित बहुत ही मनोह्र है। यहाँ पर मुजफ्फरनगरसे १०० जन
 संख्या आई। मोहनोपगन्त २३ वजे यहाँसे चलकर कम्पनीका
 आगने। वहाँसे कोई २० आधमियोंका जुलूस निकला। २ ठोका
 बूझ फौजनेमें आई होगी। ५ बजत बजत जैन स्कूलमें पहुँच गये।
 यहाँ पर जनताका बहुत समारोह हुआ। अगले दिन वापार कर
 आ, इसलिये प्रवचनमें बहुत मनुष्य आये। प्रवचनके लिये
 प्रवचनसारकी निम्न गाथा थी—

जो बाबादि अरहत रम्यगुणचपजमयेहि ।

तो बाबादि अप्पारा मोहो खलु बाबादि तस्त सर्व ॥

जो द्रव्य गुण और पर्यायकी अपेक्षा अरहन्तको जानता है
 वह आत्माको जानता है और जो आत्माको जानता है उसका
 मोह विनाशको प्राप्त होता है। अनादि कालीन मोहके कारण
 यह जीव आरमस्वभावसे व्युत्पन्न हो रहा है। मोहकी तीव्रतामें तो
 इसे यह भी प्रत्यक्ष नहीं होता कि शरीरके अतिरिक्त कोई आत्मा
 नामका पदार्थ है भी। यह शरीरको ही आई मानकर उसकी
 इष्ट अनिष्ट परिस्थितिमें हर्ष-विषाद कर मुन्नी-मुन्नी होता है। यदि

भाग्यवश मोहका पटल कुछ क्षीण होता है तो शरीरसे पृथक् आत्माकी सत्ता अंगीकार करने लगता है, परन्तु कर्मोदयसे आत्माकी जो विकृत दशा है उसे ही शुद्ध दशा या स्वाभाविक दशा मान उसीरूप रहना चाहता है। कर्मोदय भङ्गुर है, इसलिये उसके उदयमें होनेवाली आत्माकी दशा भी भङ्गुर होती है। पर यह मोही प्राणी यथार्थ रहस्य न समझ हर्ष-विपादका पात्र होता है। जब मोहका उदय विलकुल दूर होता है तब इसे आत्माकी शुद्ध दशाका अनुभव होने लगता है। पद्मराग मणिके संपर्कसे स्फटिकमें जो लालिमा दिखती है उसे अज्ञानी प्राणी स्फटिककी लालिमा समझता है पर विवेकी प्राणी यह समझता है कि स्फटिक तो अत्यन्त स्वच्छ है। यह लालिमा पद्मराग मणिकी है। इसी प्रकार वर्तमानमें हमारी आत्मा रागी द्वेषी हो रही है सो यह मोहजन्य, विकृतिका चमत्कार है। अज्ञानी प्राणी इस अन्तरको न समझ आत्माको ही रागी द्वेषी मान बैठता है, परन्तु विवेकी प्राणी यह जानता है कि आत्मा तो सदा स्वच्छ तथा निर्विकार है। उस पर जो वर्तमानमें विकार चढ़ रहा है वह मोहजन्य है। जो द्रव्य, जो गुण और जो पर्याय अरहन्तकी है वही द्रव्य, वही गुण और वही पर्याय मेरी है। जिस प्रकार इनका चेतन द्रव्य केवल ज्ञानादि क्षायिक गुणोंसे उद्भासमान होता हुआ परमात्मपर्यायको प्राप्त हुआ है उसी प्रकार हमारा चेतनद्रव्य भी उक्त गुणोंसे उद्भासमान होता हुआ परमात्मपर्यायको प्राप्त हो सकता है। जब आत्मामें ऐसा विचार उठता है—विवेकरूपी व्योक्तिका आविर्भाव होता है तब उसका मोह स्वयं दूर हो जाता है और ज्ञानधन आत्मा निर्द्वन्द्व रह जाता है। यही इस जीवकी सुखमय अवस्था है। इसे ही प्राप्त करनेका निरन्तर प्रयत्न होना चाहिये।

कुन्वकुन्व महाराजके बचन मिथीके कण्ठ हैं। मिथीका जो भी कच
 आया आयागा वह मीठा होगा। इसी प्रकार कुन्वकुन्व महाराजका
 जो भी बचन या गाथा आपके चिन्तनमें आवेगा वह आपके
 आनन्ददायी होगा।

द्विन्द्वे दो घंटेसे समा थी। उसमें पहुँचते नर-नारी आवे।
 श्री पूर्णसागर महाराज चिदानन्दजी महाराजका व्याख्यान हुआ।
 समयकी बख्शता है कि अब अष्टमूलगुण पावनका उपदेश
 दिया जाता है। जैनियोंका जो कौस्तिक धर्म था उसका अब
 उपदेश होने लगा है। जोगोंके आचरण अत्यन्त गिर गये
 हैं। जैनधर्मकी व्यवस्था तो इतनी उत्तम है कि उसका पालन
 करनेसे सहज ही कल्याणका पथ मिल सकता है। श्री ९०
 चन्द्रमौलि शक्तीने गुरुमुखकी अपील की तथा श्री समगौरवाजीने
 समर्थन किया। चन्दा प्रारम्भ हो गया। पाँच हजारके अन्दाज
 बढ़ा हो गया। रात्रिमें फिर चन्दा हुआ। सब मिलकर
 १८ हजारका चन्दा हो गया। जैनियोंमें दान करनेका गुण
 नैसर्गिक है। निमित्त मिलने पर वह अनायास ही प्रकट हो
 जाता है। अगले दिन प्रातःकाल फिर प्रवचन हुआ पर मैं अब
 प्रवचनका पात्र नहीं। मेरी शक्ति खीख हो गई है। वचन बगैला
 स्पष्ट नहीं। केवल मनुष्योंको रक्षित करना तात्त्विक मार्ग नहीं।
 तात्त्विक मार्ग तो वह है जिसमें आत्माको शान्ति मिले। पर
 शान्ति राग द्वेषकी प्रचुरतासे अत्यन्त दूर है, क्योंकि परपक्षावधिमें
 जो इष्टान्ति कल्पना होती है उसका मूल कारण ही मोह है और
 माहसे पर पदार्थोंमें आत्मीय मुक्ति होती है। आत्मीय मुक्ति ही
 रागादिराज है। आजका जनसमूह गल्पबादक रसिक है।
 वास्तविक तत्त्वका महत्त्व नहीं समझता। केवल बाह्य आङ्गभरमें
 निज धर्मकी प्रभावना चाहता है। प्रभावनाका मूल कारण ज्ञान

है। उसकी ओर दृष्टि नहीं। ज्ञानके समान अन्य कोई हितकारी नहीं, क्योंकि ज्ञान ही आत्माका मूल असाधारण गुण है। उसीकी महिमा है जो यह व्यवस्था बन रही है। एक दिन नईमण्डी भी गये। लोग बहुत भीड़के साथ ले गये जिससे कष्टका अनुभव हुआ। यहाँ प्रवचनमें अजैन जनता बहुत आई और उत्सुकता भी उमे बहुत थी परन्तु मतविभिन्नता बहुत ही बाधक वस्तु है। यथार्थ वस्तुका स्वरूप प्रथम तो जानना कठिन है। फिर अन्यको निरूपण करना और भी कठिन है। वस्तु स्वरूपका परिचय होना ही कल्याणका मार्ग है, परन्तु उसके लिये हमारा प्रयास नहीं। प्रयास केवल बाह्य आदम्बरके अर्थ है। मुजफ्फरनगरमें ६-७ दिन रुकना पड़ा।

सहारनपुर-सरसावा

चैत्र सुदी ६ सं० २००६ को मुजफ्फरनगरसे ५ मील चलकर जंगलमें ठहरे। यहाँ पर १ पुल बना हुआ है जिसके ५२ दरवाजे हैं। यहाँ पर ८ चौके आये। हमारा श्री मुनीमजीके यहाँ भोजन हुआ। भोजन पवित्र था। इसका मूल कारण था कि वे स्वयं पवित्र भोजन करते हैं, अतएव अतिथिको भोजन देनेमें उन्हें कोई आपत्ति नहीं। सदा मनुष्यको शुद्ध भोजन करना चाहिये, इससे उसकी बुद्धि शुद्ध रहती है, शुद्ध बुद्धिसे तत्त्वज्ञानका उदय होता है, तत्त्वज्ञानसे पर भिन्नताका ज्ञान होता है और पर भिन्नताका ज्ञान ही कल्याणका मार्ग है। ४ मीलके बाद रोहाना आगये, स्थान उत्तम है। १ मन्दिर है, ४ घर जैनियोंके हैं, मकान बहुत उत्तम हैं परन्तु बहुत आदमी प्रायः दर्शन नहीं करते। २ बजे सार्वजनिक सभा हुई। श्रीवर्णी मनोहरलालजीका व्याख्यान हुआ। इनके सिवा अन्य त्यागियोंके भी व्याख्यान हुए। सभीने अच्छा कहा।

भीनुमेरुपन्नखीका त्याग धर्म पर अच्छा रुचिपर। व्याख्यान हुंभा। बहुत मनुष्योंने वरौनधी प्रतिशा ली। दूसर दिन पुत्रेसप पहुँच गय। यह स्थान भी जीवाराम जी ब्रह्मचारीके जैनधर्म प्रहण करनेका है। जिनका संसार निकट रह जाय है उन्हें ही जैनधर्म स्वल्पसे होता है। जैनधर्मके सिद्धान्त आत्मन्त उदात्त हैं। हृदयका व्यामोह छूट जाय तो यह धर्म सभीको रुचिपर हो जाय, परन्तु इस युगमें यही छूटना कठिन है। श्री समन्तमद्र स्वामीने तो लिखा है—

कथाः प्रभावः कलुषाशयो वा भोतु प्रपन्नतुर्बचनानयो वा।

त्वच्छावनैकापिपतिवत्तत्त्वाः प्रमुक्तशस्तेरपवादोऽपि॥

इ भगवद् ! आपका श्रवण—धर्म ऐसा है कि उसका समस्त संसारमें एकप्रतिपत्त्य होना चाहिय परन्तु इसमें निम्नांकित व्यवस्था कारण हैं—१ अक्षिप्तलक्ष प्रमाण, भोताका कलुषित आराम और २ वक्ष्यको कर्मन करने योग्य नयका ज्ञान नहीं होना। यदि यह दुष्प्रभावमयिणी काल नहीं होता, भोताका आराम निर्मल होता और वक्ष्य किन्तु समय कौन बात कहना चाहिये इसका ज्ञान रखता तो आपका श्रवण समस्त संसारमें एकप्रतिपत्त्य रूपसे फैलता। यदि आज कोई भग्वैन जैन धर्मको स्वीकृत भी करमा चाहता है तो वर्तमान जैनधर्मका व्यवहार इतना संश्लेषतापूर्ण हो गया कि उसका निर्वाह होना कठिन होता है। किसी एकाकी-ब्रह्मचारीका जैनधर्म प्रारण करना तथा उसका निर्वाह होना दूसरी बात है पर पूरी गृहस्थीके साथ यदि कोई भग्वैन जैनधर्म प्रारण करता है तो उसका वर्तमान जैन समाजमें निर्वाह कहाँ है ? वह तो उन्मत्तः भ्रष्ट जसा हो जाता है। अम्बु, मन्दिरमें वरौन किया। मन्दिर निर्मल बना हुंभा है। दिनको १ बजे समा हुई। श्री ब्रह्मक पूर्णसागरजी तथा ब्रह्मक विद्यानन्दजी साहबका प्रवचन हुंभा। यहाँ पर २ पर

जैनोंके हैं। सर्व सम्पन्न हैं। गुरुकुल सहारनपुरको (११०१) प्रदान किया। (१०१) वर्णी ग्रन्थमालाको भी दान किया। रात्रिको बागमें शयन किया। बाग बहुत ही रम्य था। आगामी दिन देव-वन्द आ गये। अच्छा स्वागत हुआ, मध्याह्नके ३ बजेसे सभाका आयोजन हुआ। मनुष्योंका समारोह अच्छा था, परन्तु बात वही थी कि मानना किसीकी नहीं। आज कल मनुष्योंके यह भाव हो गये हैं कि 'अन्य सिद्धान्तवाले हमारा सिद्धान्त स्वीकृत कर लें' यह समझमें नहीं आता। प्रत्येक मनुष्य यही चाहता है कि हमारा आत्मा उत्कर्ष पदको प्राप्त करे, किन्तु उत्कर्ष प्राप्त करनेका जो मार्ग है उस पर न चलना पड़े। यही विपरीत भाव हमारे उत्कर्षका बाधक है। हमारा विश्वास तो यह है कि यदि हम अपने सिद्धान्त पर आरुढ़ हो जावें—उसीके अनुसार अपनी सब प्रवृत्ति करने लेंगे तो अन्य लोग हमारे सिद्धान्तको अच्छी तरह हृदयङ्गम कर लेंगे। हम लोग अपने सिद्धान्तोंको अपने आचरण या प्रवृत्तिसे तो दिखाते नहीं, केवल शब्दों द्वारा आपको बतलानेका प्रयत्न करते हैं परन्तु उसका प्रभाव उनपर नहीं पड़ता। यहाँ मुसलिम समाजका विशाल कालेज है जिसमें उनके उच्चतम ग्रन्थ पढ़ाये जाते हैं, २००० छात्र उसमें शिक्षा पाते हैं। बहुत ही सरल इनका व्यवहार है, बहुत मधुरभाषी हैं। एक मौलवी साहबने उक्त सर्व स्थान दिखलाये। इनके यहाँ बाह्य आडम्बरका विलकुल अभाव है, भोजन बहुत सादगीका है। यहाँसे चलकर ४ मील पर १ ग्राम था उसमें निवास किया। यहाँ जिसके स्थानमें ठहरे वह बहुत ही उदार प्रकृतिका था। उसने बड़े सत्कारके साथ रहनेका प्रबन्ध किया। उसी समय ५ पाँच सेर दूध निकाल लाया। जो पीनेवाले थे उन्हें पान कराया। अनन्तर हम लोग कथोपकथन कर सो गये।

चैत्र सुदी १५ सं० २०६ को सहारनपुर आ गये। टपरी स्टेशनसे ही मनुष्योंछ संपर्क होने लगा और सहारनपुरके बाहर तो इबारों मनुष्योंका अमाव हो गया। बड़ी सज्जमके साथ सुखम निकलवा। भी हुआसरायजी रूसके गृहके पास जो कन्या विद्यालयका मकान था वहीं पर सुखस समाप्त हुआ। इबारों नरनारियोंका समुदाय होनेसे इतना शब्दमय कोलाहल था कि शब्दस्वीकरके छार भी कार्य सिद्धि नहीं हो सकी। एक भी कार्य नहीं हुआ, केवल भी जिनमन्दिरके दर्शन कर सके। चैत्र सुदी १३ मगवान् महावीर स्वामीका जन्म दिवस है। इस दिन समस्त भारतवर्षमें जैन बड़ा उत्सव करते हैं। यहाँ भी उत्सवकी बड़ी बड़ी तैयारियाँ थीं। प्रातः काल ८ बजेसे ६ बजे तक जैन कलशमें प्रबचन हुआ। बहुत भीड़ थी भीड़के अनुकूल ही प्रबचन रहा। प्रबचनसे जनता प्रसन्न भर हो' जाती है पर जो बात होनी चाहिए वह नहीं होती। जनतामें बहुत ही आत्मन्व समाया हुआ था। जनतासे भी सम्पूर्णानन्दकी आये थे। रात्रिके आपन्न भाष्य होगा। लोगोंने वस्तुवृत्ताके साथ दिन ज्योतीत किया परन्तु जब रात्रिके समय आया तब अलख पानी बरसा इससे समा नहीं हो सकी और भी सम्पूर्णानन्दकी भाष्य भव्यसे जनता वज्रित रह गई। अगले दिन जैन बागमें प्रबचन हुआ, मनुष्योंकी भीड़ बहुत थी तपेक्ष ५२ी समाप्त बहुत था। समुदाय इतना अधिक था कि प्रबचनका आनन्द मिटना कठिन है। १ घण्टा जिस किसी तरह पूर्णकर छुड़ी मिली। वहाँ स्वाध्यायके रसिक बहुत हैं जिनमें भी ३० रतनचन्द्रकी मुक्त्या और भी मेमिचन्द्रकी बड़ीस प्रमुख हैं। ये दोनों माई आत्म हितमें बागरुक्त तथा आगम मन्येकि परिधानसे युक्त हैं। संस्कृत भाषाका अध्ययन न होने पर भी जिनागमका विशद ज्ञान प्राप्त

हो जाना इनके पूर्व संस्कारका फल है। ज्ञानका संस्कार पर्यान्तरमें साय जाता है, इसलिये साधन रहते हुए मनुष्यको ज्ञानार्जनमें कभी प्रमाद नहीं करना चाहिये। यहाँ प्रवचनोंमें लोगोंका समुदाय बहुत आता है, परन्तु न तो तात्त्विक लाभ उठाता है और न तात्त्विक धर्मके ऊपर दृष्टि है। केवल बाह्य प्रभावनामें अपना सर्वस्व लगाकर धर्मका उत्कर्ष मानते हैं। प्रभावनाका प्रभाव साधारण जनता पर पड़ता है और साधारण जनता बाह्य वेपको देखकर केवल इतना समझ लेती है कि इन लोगोंके पास द्रव्यकी पुष्कलता है। ये लोग व्यापारी हैं। इन्हे संग्रह करनेकी युक्ति विदित है। वास्तवमें पूछा जाय तो आजका मनुष्य इन बाह्या-दम्बरोसे प्रभावित नहीं होता। उसे प्रभावित करनेके लिये तो उसका अज्ञान दूर होना चाहिये। ज्ञानकी महिमा अपरम्पार है। उसका जिसे स्वाद आ गया वह बाह्य पदार्थोंकी अपेक्षा नहीं करता। यहाँ गुरुकुलकी उधारी करनेका कार्य हुआ। एक महानुभावने २ कमरा गुरुकुलके लिये बनानेका वचन दिया। दो बी ए. लडकोंने यह प्रतिज्ञा ली कि विवाहमें रुपया नहीं माँगेंगे। दो ने यह नियम लिया कि जो खर्च होगा उसमें ॥ पैसा प्रति रुपया विशालय को देंगे। कई मनुष्योंने विवाहमें कन्या पक्षसे याज्ञान करनेका नियम लिया। श्री लाला प्रद्युम्नकुमार जी रईसने गुरुकुल के लिये २६ बीघा जमीन देनेका वचन दिया तथा १०००) स्याद्वाद विशालय को भी प्रदान किये। यहाँ १०—११ दिन रहे। सभी दिनोंमें समागम अच्छा रहा। मोहोदयमें समागम अच्छा लगता है। मोहकी महिमा देखो कि लोग जिस समागमसे बचनेके लिये गृहका त्याग करते हैं, त्यागी होने पर भी उन्हें वही समागम अच्छा लगता है। परमार्थतः मोह गया नहीं है, उसने रूप भर बदल लिया है।

पेरणग बरी ६ को सहारनपुरसे चलाकर प्ला बजे मिहलनी पहुँच गये। वं दरपापिलास जी कोठियाके यहाँ भोजन हुआ। मद्र पुष्ट है। सहारनपुरसे कई चौके आये। सब मोहक्य ठठ है। जिस दिन मोहक्य अभाव होगा उस दिन यह सय प्रक्रिया समाप्त हो जायगी। मोहकी मन्वत्ता और तीव्रतामें क्षुम अक्षुम मागरी सत्ता है। जिस समय मोहक्य अभाव होता है उस दिन यह प्रक्रिया अनायास मिट जाती है। मोहके नष्ट होते ही ज्ञानावरणादिक तीन घातिया कर्म अन्तमुहूर्तमें स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं।

पेरणग बरी १० सं० १००६ को मरसाथा आ गये। वं अगत-किशोरजीके यहाँ भोजन हुआ। आपक स्वाग और जिनवाणीसेय प्रसिद्ध है। आपन अपना समस्त जीवन तथा समस्त धन जिनवाणीकी सेवाकेलिये ही अर्पित कर दिया है। आपक सरस्वती भवन दर्शनीय है। यहाँ १ घटनासे चित्तमें अति खोम हुआ और यह निश्चय किया कि परक्य समागम आवि सर्व व्यर्थ है। आत्मा स्वतन्त्र है। स्वतन्त्रताका बाधक अपनी अकर्मज्यता है। अकर्मज्यताका यह धर्म है कि उसकी ओर बन्धुन नहीं होते। परंपराओंके रक्षक मरूपमें ही आत्माको लगा देते हैं। अगले दिन प्रातःकाल प्रबुधन हुआ। वच्छ धर्मका स्वल्प बतलानमें ही अपनी शक्ति लगा देते हैं। निरन्तर प्रत्येक वच्छ अपने परिमम द्वारा धर्मके स्वल्पको समझनेकी चेष्टा करता है धर्मके अन्तर बाह्य आन्तर रूप बिलालामेकी चेष्टा करता है और जहाँ तक बनता है बिलालामे सफल भी होता है। परन्तु आन्तर रसास्वाद न आनेके कारण न तो आपको लाभ होता है और न बनता को। केवल गत्यबाधमें परिणत हो जाता है। पेरणग बरी १२ को वीरसेवामन्दिरक १३ वाँ वार्षिकोत्सव हुआ। समाप्तिके पद पर मुझे बैठा दिया। वीरसेवा मन्दिरकी रिपोर्ट, मुखस्थार सादरकी प्रेरणा पाकर बरबा-
 १३

लालजी कोठियाने सुनाई । इसके अनन्तर श्री जयभगवान्जी वकीलने प्राचीन धर्मोंमें जैनधर्मकी विशेषता बतलाई । आपका तुलनात्मक अध्ययन प्रशंसनीय है । अन्तमें मैंने भी कुछ कहा । आगामी दिन कन्या विद्यालयका वार्षिकोत्सव हुआ । लोगोंकी बहुत भीड़ थी । रिपोर्ट आदि सुनानेके बाद अपील हुई । मन्त्री महोदयने १००१) स्वयं दिये तथा ३०००) और हो गये । लोगोंने विशेष ध्यान नहीं दिया अन्यथा १००००) हो जाते । पुरुषोंकी अपेक्षा महिलावर्गमें धार्मिक रुचि अधिक है । - उसका कारण है कि इनका बाह्य सम्पर्क नहीं है । आजका मनुष्य तो बाह्य सम्पर्कके कारण धर्मसे च्युत होता जा रहा है । उसे धर्म आढम्बर मात्र जान पड़ने लगा है । यदि प्रारम्भसे मनुष्य पर अपना रङ्ग चढ़ जावे तो फिर दूसरा रङ्ग नहीं चढ़े, परन्तु लोग प्रारम्भसे ही अपनी सन्तानको निज धर्मके रङ्गसे विमुख रखते हैं । परिणाम उसका जो होता है वह सामने है । अस्तु, समयका प्रवाह और लोगोंकी रुचि भिन्न भिन्न प्रकार है ।

दिल्ली की ओर

(१)

वैशाख वदी १३ सं० २००६ को प्रातः काल ५.३० बजे सरसावासे चल पड़े ३ मील तक १०० मनुष्य और स्त्री समाज पहुँचानेके लिये आया जिसे बड़े आग्रहसे लौटा पाया । यहाँसे

७ मील चलकर ९ बजते बजते हम लोग अभीष्ट स्थान पर पहुँच गये। स्नानादिसे निवृत्त हो स्वाध्याय किया पश्चात् भोजन किया। भोजनके बाद कर्मोपवसन हुआ। प्रतिदिन यही चर्चा होती है कि राग-द्वेष-मोह संसारके मूल कारण हैं। इन तीनोंमें मूल मोह है। इसके बिना राग-द्वेषकी प्रधानता नहीं। आगामी दिन प्रातः ८ बजे जगापरी आ गये। सर्व समाजने स्वागत किया। यह प्र० सुमेरुचन्द्रजी मगतका प्रथम है। ६ बजे श्री मन्दिरजीमें कुछ पूर्वासागरजीका व्याख्यान हुआ। ५ मिनट में ही भाषण हुआ। जनताको इसी आ गई। हास्यका कारण वृत्तावस्था है। वृत्तावस्थामें जो क्या अनुपम कहता है वह प्रायः प्रत्येक विषयमें स्तब्ध निश्चयी है। किन्तु उसका अभिप्राय निर्मल रहता है, अतः आवरणका स्थान हो जाती है। सध्याम्हके ३ बजे आमसभा हुई। विशेष व्याख्यान हुए। एक शहसीका व्याख्यान बहुत मार्मिक हुआ। अगले दिन ८ से ६ बजे तक प्रवचन हुआ। प्रवचनमें बहुतसे अनुपम बातें। भाषण भी बहुत आये। १ शहसीजी व १ ज्योतिषीजी भी आये जो जैनधर्मकी पदार्थ निरूपणकी दृष्टीसे बहुत प्रभावित हुए। अन्य अनुपम भी आये। उनके भी बहुत हर्ष हुआ। जैनधर्मकी प्रणालीसे सभी प्रभावित हुए। अन्तरङ्गमें निर्मलता हो तो तत्त्व निरूपण रुचिकर होता है तथा जिज्ञासाके वृद्धिगत करता है, अन्यथा वृत्तमसे वृत्तम तत्त्व निरूपण अरुचिकर हो जाता है तथा द्वेष व मात्सर्यके वृद्धिगत क्रम लगता है। कई मानवोंने ब्रह्मचर्य व्रत लिये तथा श्री समाजने महीन यज्ञोंके परिधानका त्याग किया। वैराग्य सुखी १ को जगापरीसे ५ मील चलकर रजपुर आ गये। यहाँ सुमतिब्रह्मजीके यहाँ भाजन किया। आपके मार्ग (१००१) स्यादाद विद्यालय बमारसको प्रदान किया। ४ बजे जगापरीसे भी आये थे। सबने

अपनी अपनी भक्तिके अनुकूल पात्रको दान देनेकी चेष्टा की, परन्तु जो पात्र हैं वे स्यादातिक्रमण कर दान लेते हैं। चरणानुयोग की पद्धतिको अतिक्रमण कर नई नई पद्धति निकालना उचित नहीं। प्रायः पात्रको देखकर दान देनेवाला व्यक्ति भयसे कम्पायमान हो जाता है। इसमें पात्रकी असरलता ही कारण है।

रत्नपुरसे ३ मील चलकर यमुना नदी पर आ गये। यहाँसे ३ मील चलकर कुतुबपुरी आ पहुँचे। यहीं भोजन हुआ। जिसने भोजन दिया वह बहुत प्रसन्न हुई। आज कल इस पञ्चम कालमें अनेक आपत्तियोंके आने पर भी लोगोंमें धामिक प्रेम है तथा त्यागीकी महती प्रतिष्ठा करते हैं। उसका भोजन हो गया मानो उन्हें त्रैलोक्यकी निधि मिल गई। जब तक त्यागी भोजन न करले तब तक बड़ी सावधानी रखते हैं। यही भावना निरन्तर रखते हैं कि किसी तरह मेरे घर पात्रका भोजन हो जावे। दैवयोगसे पात्र आ जावे तो मेरा धन्यभाग होगा। २ बजे आमसभा हुई। यहाँ पर जो ठाकुर राणा ये आपने शिकार छोड़ दिया तथा मदिरा का भी त्याग कर दिया। ग्रामके अन्य प्रतिष्ठित लोगोंने भी मास मदिराका त्याग किया। यहाँसे २ मील चलकर समस्तपुरमें ठहर गये। दूसरे दिन प्रातः ६ मील चलकर नकुड़ आ गये। ग्रामवालोंने स्वागतसे धर्मशालामें ठहराया। मन्दिरमें प्रवचन हुआ पश्चात् भोजन हुआ। दिनके ३ बजेसे सभा हुई। जो सर्वत्र होता है वही यहाँ हुआ, कुछ विशेष लाभ नहीं हुआ और न होनेकी संभावना है क्योंकि मनुष्योंके भाव प्रायः निर्मल नहीं रहते। अगले दिन मन्दिरमें प्रवचन हुआ। कुछ तत्त्व दृष्टिगोचर नहीं हुआ, केवल रस्म अदा करना पड़ती है। वक्ताको स्वयं अपनेमें आत्मकल्याणकी भावना रखना चाहिये। कल्याणका मूल कारण स्वपर विवेक है। जिनने स्वपर विवेक किया उनका जन्म सार्थक है। मध्याह्नोपरान्त ३

पजेसे समा हुई। मनुष्य समुदाय अष्टाष्ट था, परन्तु कोई ठर नहीं निकला। प्रायः प्रति दिन यही क्या होती है। यहाँ की समाजने ५०१) स्थापना विचारसयको दिये। ५०१) गुस्तुका हो गये। स्वयं मिला है पर सुदुपयोग होना अधिकारियों के हाथकी बात है।

यहाँसे ५३ वजे प्रातः ५ मील चलकर अम्बादा आ गये। वहाँ स्वागतसे लोगोंने धर्मशालामें ठहराया। पश्चात् मन्दिरमें गया प्रवचन हुआ। लोगोंने स्वाध्यायका नियम किया। धर्मशालामें कई महाराजोंने, जो कि हरिजनोंने वे मन्दिरका त्याग किया। कई महाराजोंने मौखिक त्याग किया। वेद इस बातका है कि जैनी मार्ग स्वयं जीवनमें बोलने लगते हैं इससे जनतामें प्रभाव नहीं रहता। सायंकाल व्याख्यान हुआ। जैनैतर जनता अति प्रसन्न हुई। यहाँ १५ पर जैनियोंके हैं। मन्दिर बहुत सुन्दर है। रम्य प्रवचनका हाज बहुत बड़ा है। दूसरे दिन प्रातःकाल सम्बसारका प्रवचन किया। अनन्तर रविवरपञ्चाङ्गकाचारके भावना प्रकरसे ३ भावनाओंका वर्णन किया। ५० सवासुखरचर्चामें बहुत सुन्दर बज्जत किया है। सबने प्रेमसे सुना, परन्तु जिनको उनपर विश्वास करना चाहिये वे कदापि उनका पालन नहीं करते वह मूर्ख होते हैं।

अम्बादासे ४ मील चलकर इसलामपुर आ गये। यह बस्ती पठम लोगों की है। ६ पर जैनियोंके हैं। मार्गमें १ पत्थरने ६ ग्राम अम्बादामें दिये। १ जैनी मार्ग लेनेको प्रस्तुत नहीं हुए। मैंने कहा कि अवश्य लेना चाहिये। बाकिर यह भी तो मनुष्य है। इनके भी धर्मका विश्वास हो सकता है। बाह्य आचरणके अनुसार ही मनुष्योंका व्यवहार जाना है। इससे ही हम लोग उनसे दूरा करने आते हैं अतः आवश्यकता अन्तरंग आचरणसे निर्णय

करनेकी हैं। उसके अर्थ बाह्य आचरणको भी निर्मल बनानेकी आवश्यकता है। यदि बाह्य आचरण शुद्ध हो जाते तो अन्तरङ्ग आचरण भी निर्मल होना कठिन नहीं। अगले दिन इसलामपुरसे ४ मील चल कर रामनगर आये। बीचमे १ नहर मिली। हवा ठण्डी थी। साथ ही हवाकी प्रचुरतासे वालूके कण बहुत उठते थे जिससे आँखोंमें कष्ट प्रतीत होता था। यहाँ वालोंने बहुत ही स्वागत किया। अनेकों स्थानों पर दरवाजे बने हुए थे। जगह जगह सजावट थी। लोगोंमें उत्साह ही उत्साह दृष्टिगोचर हो रहा था। धर्मशालामें ठहराया। ८ बजे प्रवचन हुआ। बहुतसे मनुष्य आये। प्रवचन रुचिकर हुआ, परन्तु विशेष वाचालता (कोलाहल) से चित्त नहीं लगा। पश्चात् भोजन किया। मध्याह्नके बाद २ बजेसे सभा हुई जिसमें मनुष्योंकी भीड़ बहुत आई। चुलुक द्वय तथा अन्य लोगोंके व्याख्यान हुए। अगले दिन प्रातः ७ बजे वाचनालय खुला। समारोह अच्छा था। पश्चात् ८ बजेसे ६ बजे तक प्रवचन हुआ। बहुत मनुष्य एकत्र हुए। सबने प्रवचन सुना। जैनियोंकी अपेक्षा अन्य मनुष्योंने बड़े स्नेहसे धर्मके प्रति जिज्ञासा प्रकट की तथा उनके चित्तमें मार्गका विशेष आदर हुआ। अनन्तर भोजनके लिये गमन किया। बहुत ही भीड़ थी। भोजन करना कठिन हो गया। एकके बाद एक आता ही रहा।

वैशाख सुदी १०-११ संवत् २००६ को ६½ बजे चल कर ७ मील नानौता आ गये। श्री महेन्द्रने बहुत ही आदरसे अपने घरमें स्थान दिया। स्नानान्तर मन्दिरमें गये। आपके घर पर आपकी माँ तथा स्त्रीने आहार दिया। २ बजे बाद उत्सव हुआ। कई सहस्र मनुष्य उत्सवमें आये। कीर्तन करनेवालोंने कीर्तन किया। प्रायः संसारमें मनुष्य जो काम करता है वह अपने उत्सवके लिये करता है। उन्नतिका मार्ग कषाय निवृत्ति है, कषायकी निवृत्ति

ज्ञानसे होती है, ज्ञानका मूल कारण आगमज्ञान है और आगम ज्ञानका कारण विद्याका अभ्यास है। दूसरे दिन बड़े मन्दिरमें प्रवेश हुआ। मनुष्य संख्या पुष्कल थी। परन्तु हमको इतनी योग्यता नहीं कि उन्हें प्रसन्न कर सकते। केवल १ घण्टा समय गया। हम हठिके गुलाम हैं और उसीकी पूर्ति करना चाहते हैं। बहुत आदमी जिसमें प्रसन्न हो उसीमें प्रसन्नता मानना हमारा कार्य है, परन्तु धर्मका स्वरूप तो निर्मल आत्माकी परियक्ति है। उसकी यथार्थता मोक्ष राग द्वेषके अभावमें ही है। यदि राग-द्वेषकी प्रचुरता है तो आत्माका कस्याण्य होना असम्भव है। प्रवचनमें तीन लोगोंके अतिरिक्त अन्य लोग भी आते हैं। परन्तु उन्हें उनकी भाषामें उत्सुकता उपदेश नहीं होता, अतः वे लोग उपदेशके फलसे वञ्चित रह जाते हैं। तीन लोग स्वयं इसकी चेष्टा नहीं करते, केवल ऊपरी व्यवहारमें अपना समय व्यय कर देते हैं। एक दिन प्रख्यात चन्द्रजी राँसके यहाँ भोजन हुआ। आपने स्याद्वाद विद्यालयको १० ०) दिये। भोजन भी निरन्तरण हुआ। प्रख्यात चन्द्रजी वहाँ पसी दोनों योग्य हैं। एक दिन चतुरसेनके यहाँ भोजन हुआ। आपने भी स्याद्वाद विद्यालयको ११) प्रदान किये तथा महेन्द्रने भी १० १) उक्त विद्यालयको दिये। कुछ लोगोंने देना बचन दिया। यह सब हुआ परन्तु यह सुनकर बहुत एत हुआ कि नानोष्य ग्राममें कई खेती आई मजिदा पान करते हैं तथा वह बस्यागामी हैं। स्यागी लोगोंको कुछ भोजन मिश्रना प्राया कठिन है। कुछ पूर्णसागरजी लोगोंके सुधारका बहुत प्रयास करते हैं। बहुत मनुष्य अष्टमूकगुणका नियम लेते हैं, किन्तु ज्ञानत हुआ नहीं। हमसे प्रत्यक्ष निषाद होना कठिनसा प्रतीत होता है। हम ग्राममें सदाचारकी पुष्टि मालूम है। नानोष्यमें ४ दिन रुका गया।

वैशाख सुदी १५ सम्बत् २००६ को नानौतासे ३ मील चल कर यमुनाकी नहर पर आ गये। यहाँसे ४ मील चल कर तीतरों आये। यहाँ जैनियोंके १० घर हैं। मन्दिरमे प्रायः जैन लोग बहुत कम आते हैं। हम जिस घर भोजनके लिये गये, पता चला कि उस घरसे कोई भी दर्शन करनेको नहीं जाता। यहाँ पर ३ वजे सभा हुई जिसमें पं० हुकमचन्द्रजी सलावावालोंने मूर्तिपूजा विषयक व्याख्यान दिया। अगले दिन १३ वजे तीतरोंसे चलकर कच्चीगढी आ गये। यहाँ ८ घर जैनियोंके हैं। १ मन्दिर है। यहाँ पर रामाभाई खतोलीके निवास करते हैं, सज्जन हैं, आँखसे नहीं दिखता, वृद्धावस्था है। यहाँके जैनी आपके साथ अच्छा सलूक करते हैं। मन्दिर स्वच्छ है। सब भाईयोंने पूजा करनेकी प्रतिज्ञा ली। अगले दिन ७ मील चलकर पक्कीगढी आये। यहाँ १ मन्दिर है। १० घर जैनियोंके हैं जो सम्पन्न हैं। मिडिल स्कूलमें प्रवचन हुआ। जनता अच्छी थी। लाला जम्बूप्रसादजीके यहाँ भोजन हुआ। आपने ५१) स्याद्वाद विद्यालयको दिये। मध्यान्दके बाद कुछक चिदानन्दजीका उपदेश हुआ। आपको व्याख्यान देनेका बहुत शौक है। अगले दिन पक्कीगढीसे ३ मील चलकर भैंसवाल आये। यहाँ ३ घर जैनोंके हैं। सर्व सम्पन्न हैं। यहाँ जाट लोगोंकी वस्ती है। ग्राममें ईश बहुत उत्पन्न होती है। इससे यहाँके कृषक सम्पन्न हैं। पैसाकी पुष्कलता सबके है, किन्तु वह दुस्ययोगमें जाता है। देहातोंमें धार्मिक विद्याके जाननेवाले नहीं और शहरोंमें ऐश आरामसे लोगोंको अवकाश नहीं। अब तो काम और अर्थ पुरुषार्थ ही मुख्य रह गये हैं।

यहाँसे ६ मील चलकर जेठ वदी ४ को शामली आ गये। यहाँ पर १०० घर जैनियोंके हैं। वड़ी भारी मण्डी है। आज कल इस नगरमें सद्दाकी प्रचुरता है। यहाँ २ मन्दिर हैं, किन्तु पूजन

और स्वाध्याय का प्रचार नहीं। जिसके घर मोजन किये वह मला खादमी है। १ मजेसे आमसमा हुई, परन्तु फर्लाख जो सर्वत्र होता है यहाँ भी वही हुआ। बाह बाहमें संसार छुट रहा है। आप स्वयं निज स्वरूपसे ध्युत हैं और संसारको उस स्वरूपमें लगाना चाहता है—यह सर्वथा उचित नहीं। जो मनुष्य जगत्के कल्याणकी चेष्टा करते हैं उनका स्वयं अपनी ओर लक्ष्य नहीं। ऐसे लोगोंका प्रयत्न अन्येके हितमें जालटेनके सद्व्यवहार है। संसारकी विडम्बनाका चित्रण करना संसारीका काम है। जिसको नाना विकल्प पस्तन हाव हैं वह पदार्थको नाना रूपमें देखता है। वास्तवमें पदाव तो अनिष्ट है, अलक्षित है, वह उसे ज्योपरम ज्ञानसे नाना रूप देखता है।

आज यहाँ प्रातःकाल होमके पूर्व एक घटना हुई जो कल्पनामें न जानके योग्य है। स्वप्नमें बाबा सागीरजीका वरान हुआ। वरान होना अमंगल नहीं, परन्तु जैसा इनका रूप न था वैसा देखा। उन्हें विगम्बर मुद्रामें देखा मैंने कहा—महाशय ! आप विगम्बर हो गये ? आप तो यहाँ पञ्चम गुप्तस्थानवाले आबक थे ? यहाँसे स्वर्ग गये, देव पराब पाई। फिर वह मुद्रा कहाँ पाई ? उन्होंने कहा—माई ! गणेशप्रसाद ! तुम बड़े भोले हो। मैं तुम्हारे समझनेके लिये आया हूँ। कबसे मैं अभी सागरों पर्यन्त आयु भोग कर मनुष्य होऊँगा तब विगम्बर पदवा पात्र बनेगा, परन्तु तुमको कहता हूँ कि तुमने जो यह अभी-आर किया है उसकी रक्षा करना। वत आरणा करना सरल है, परन्तु हमकी रक्षा करना कठिन है। बाह्यमें १ नहर और २ लंगोटी रखना। १ बार पानी पीना कठिन नहीं तथा आज्ञा निर्वाह करना कठिन नहीं। किन्तु आभ्यन्तर निर्मलता होना अति कठिन है।

आज जेठ वही ८ सित २००६ का दिन था। उपवास करना चाहिये, परन्तु शक्तिकी म्यूनतासे १ बार तो प्रति दिन मोजन होता

ही है, किन्तु जो भोजन प्रतिदिन करते थे उससे कुछ अल्प किया । लोग संसारमें शान्ति चाहते हैं, परन्तु संसारका स्वरूप ही अशान्तिका पुत्र है । उसमें शान्ति खोजना रम्भास्तम्भमें सार अन्वेषण करनेके सदृश है । संसारके अभावमें शान्ति है । लौकिक मनुष्य स्थान विशेषको संसार और मोक्ष समझते हैं 'वह नहीं । संसार असंसार आत्मा की परिणति विशेष है । आत्मा की सकर्म परिणति संसार है और निष्कर्म परिणति असंसार है—मोक्ष है । नवमीके दिन श्री शीतलप्रसादजी शाहपुरवालोंके यहाँ भोजन किया । प्रत्येक मनुष्यकी यह दृष्टि रहती है कि हमारे यहाँ ऐसा भोजन बने जो सर्वश्रेष्ठ हो तथा पात्र हमारी इच्छानुसार उतना भोजन कर लेवे । चाहे पात्रको लाभ हो चाहे अलाभ हो । भोजनकी इच्छाका ही नाम आहार है । आहार संज्ञाके कारण संसारमें महान् अनर्थ होते हैं । अनर्थकी जड़ भोजनकी लिप्सा है । अच्छे अच्छे महान् पुरुष इसके वशीभूत हो कर जो जो क्रिया करते हैं वह किसीसे गुप्त नहीं । भोजनकी लालसा अच्छे अच्छे पुरुषोंका तिरस्कार करनेमें कारण हो जाती है ।

एक दिन लोगोंने सभामें निर्णय किया कि लड़कीवालेसे रुपया नहीं लेना । समयकी बलवत्ता देखो कि लाग लड़कीवालेसे ठहराव कर रुपया माँगने लगे हैं । कितनी अकर्मण्यता लोगोंमें आ गई है और लोभकी कितनी सीमा बढ़ गई है ? वास्तवमें लोभ ही पापका मूल कारण है । बहुतसे मनुष्य लोभके वशीभूत हो कर नाना अनर्थ करते हैं । आज संसार दुखी है इसका लोभ ही मूल हेतु है । हजारों मनुष्योंके प्राण लोभके वशीभूत होनेसे चले गये । आज संसारमें जो संग्राम हो रहा है उसका कारण राज्य-लिप्सा है । आज जितने यन्त्रोंका संचालन हो रहा है उसका अन्तरङ्ग कारण लोभ है । और यन्त्रोंमें जो असंख्य प्राणियोंका

पाठ हो रहा है उसका मूल कारण यह सोम ही है। आजकल ठर-
मानका आधार नहीं, केवल ऊपरी बातोंसे लोकको रखन करना ही
व्याख्यानका विषय रहता है। मैंने बहुत विचार दिया कि अब
इन विषयोंमें न पहुँचूँ तथा आत्मव्याख्यानकी ओर दृष्टिगत करें,
परन्तु पुरातन संस्कार भावनाके अनुसार कार्य नहीं होने देता।
व्याख्यान देना अभी उपयोगी होगा जिस दिन आत्मप्रवृत्ति निर्मल
हो जावेगी। उसी दिन अनायास संवर हो जायेगा, संवर ही मोक्ष-
मार्ग है। इसके बिना मोक्षमार्गका ज्ञान होना अति कठिन नहीं असंभव
है। मनुष्यके साथ विशेष संपर्क नहीं करना चाहिये, क्योंकि संपर्क ही
रोगका कारण है। रोगके विषयका त्यागनेमें भी रोग की निवृत्ति
होती है। निर्विषय रोग कहाँ तक रहेगा? सर्वथा ऐसा सिद्धान्त
नहीं कि पहले रोग छोड़ो पश्चात् विषय त्यागो। यदि ब्रह्मज्ञान
ज्ञानको पाया है तो उसे पराधीन ज्ञान उसका अभिमान छोड़ो।
मोक्षकी लिप्ता छोड़ो। तद्व्याप्तिकृत कार्य होते हैं। परने इमाफ
ककार किया हमने परका उपकार किया यह कईकर त्यागो।
न तो कोई बेमवास्ता है और न कोई हरण करनेवाला है। सर्व
कार्य सामग्रीसे होते हैं। केवल देव ही कुछ नहीं कर सकता और
न केवल पुरुषार्थ ही कार्यजनक है, किन्तु सामग्री कार्यजननी है।
बाह्याभ्यन्तर निमित्तकी उपस्थिति ही सामग्री कहाँ जाती है।

सामग्रीके बाह्य विशेष आवास कोषामें हुआ। यहाँ प्रवचनमें
मनुष्योंका समुदाय अच्छा रहा किन्तु समुदायसे ही तो दुःख नहीं
होता। राष्ट्र प्रवचन केवल पद्धति मात्र रह गया है। वास्तवमें
तो न कोई बच्चा है और न भोता है। मोक्षकी पल्लवधामें ही यह
सब उठ हो रहा है। जहाँतक मोक्षकी सत्ता है वहाँ तक यह सब
प्रपञ्च है। संसारके मूल कारण रोगाधिक हैं। इनके सदृशत्वमें
ही यह सब हो रहा है। रोगकी प्रवृत्ति पक्ष गुणस्थान एक ही

है, इसलिये यह लीला वहीं तक सीमित है " यह भाव वक्ता तथा श्रोताके हृदयमें आ जावे तो प्रवचनकी सार्थकता है। महावीरसे पं० धरणेन्द्रकुमारजी आये। उन्हींके यहाँ भोजन हुआ। आपने १ कषायप्राभृत भेंट किया तथा स्याद्वाद विद्यालय को (११) प्रदान किये। आपकी श्रद्धा धर्ममें उत्तम है। वास्तवमें श्रद्धा आत्माका अपूर्व गुण है। इसके होने पर सर्व गुण स्वयमेव सम्यक् हो जाते हैं। इसकी महिमा अचिन्त्य है। इसके होने पर ज्ञान सम्यक् और मिथ्याचारित्र अविरत शब्दसे व्यवहृत होने लगता है। जेठ सुदी २ का प्रवचन बहुत शान्तिसे समाप्त हुआ। प्रकरण ब्रह्मचर्य व्रतका था। पर पदार्थसे भिन्न आत्माका निश्चय कर जो पर पदार्थोंमें राग द्वेषका त्याग कर देता है वही पूर्ण ब्रह्मचर्यका पालन करनेवाला होता है। लौकिक मनुष्य केवल जननेन्द्रिय द्वारा विषयसेवनको ही ब्रह्मचर्यका वातक मानते हैं, परन्तु परमार्थसे सर्व इन्द्रिय द्वारा जो विषय सेवनकी इच्छा है वह सब ब्रह्मचर्यका वातक है। आज देहलीसे २० मनुष्य आये। सबका यही आग्रह था कि दिल्ली चलिये। चातुर्मासका अवसर निकट था तथा उसके उपयुक्त दिल्ली ही स्थान था, इसलिये हमने कह दिया कि दिल्लीकी ओर ही तो चल रहे हैं।

कादलामें एक दिन पल्लूरामजीके यहाँ भोजन हुआ। आप बहुत ही सज्जन तथा तत्त्वज्ञानी हैं। आप स्थानकवासी सम्प्रदायके हैं। आपका हृदय विशाल है, परन्तु साथमें कुछ आग्रह भी है। स्थानकवासी सम्प्रदायका कुछ व्यामोह है। यद्यपि आप निर्ग्रन्थ पदको ही मुख्य मानते हैं फिर भी वस्त्रधारीको भी मुनि माननेमें संकोच नहीं करते। दिगम्बर संप्रदायमें तो यह अकाट्य मान्यता है कि वाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारके परिग्रहका जहाँ त्याग है वहीं मुनि पद हो सकता है। एक दिन यहाँ ग्रामके सबसे बड़े

प्रसिद्ध मौलवीन २ आगम मोजनके लिये दिये। लोगोंने बहुत टिप्पणी की, परन्तु मैंने उन्हें आहारमें ले लिया, रोय इसका है कि लोग बिना शिर-सेरकी टीका-टिप्पणी करते हैं। यदि ये ही आगम किसी मुसलमानकी दुश्मनसे लिये होते तो ये लोग टीका-टिप्पणी न करते। अस्तु, लोग अपने अभिप्रायके अनुसार टीका-टिप्पणी करते हैं। हमको उचित है कि हमसे मत न करें। पापसे भयभीत रहें। किसीके प्रति अन्यथा न विचारें। वो होता है होगा इसमें संद किस बात का? मेरा तो बार-बार यही सरस रहता है कि आत्माकी निर्मलता ही मुख्य कारण है और सुख ही शान्तिकारण है। उपाय क्या? सुख ही शान्ति है। इस प्रवचनमें अजैन लोग भी बहुत आते हैं और जैनधर्मके सर्वोच्च शिष्य कर प्रसन्न भी होते हैं। आत्मा अनादि अनन्त है यह सबको मान्य है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आत्मा कूटस्थ रहे परिष्कृत बिना परिष्कामी नहीं और परिष्कामी बिना परिष्कृत नहीं, अतः यह मानना सर्वथा उचित है कि आत्मा न तो स्वयं नित्य है और न सर्वथा अनित्य है, किन्तु नित्य-नित्यात्मक है।

(२)

जेठ सुदी १० सं० २ ०६ को ३ बजे प्रातः कर्मलासे कमर गिरा आ गये। यहाँ पर १ मन्दिर है। ४० घर जैनियोंके हैं। मन्दिरमार्गी हैं। इनके अतिरिक्त ४० घर स्थानकवासियोंके हैं। ये लोग मूर्तियों नहीं मानते हैं। आत्मनके बिना धर्मका कोई आधार इनमें नहीं है और न धर्मका स्वरूप ही समझते हैं।

नाममात्रके जैन हैं। सायंकालको सभा हुई जिसमें अष्टमूल गुण आदिके व्याख्यान हुए। यहाँसे ६ मील चलकर कैराना आये। यहाँ पर ४० घर जैनियोंके हैं। प्रायः सम्पन्न हैं, सरल हैं, स्वाध्याय और पूजनका अच्छा प्रयत्न है। यहाँ जैनियोंके अनेक बालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघमें हैं, परन्तु संघका उद्देश्य क्या है किसीको पता नहीं। देशमें सर्वत्र इनका प्रचार है। कुछ इनसे पूछो बताते नहीं। केवल देशका भला हो यह कह देते हैं। वास्तव बात कुछ बताते नहीं। भारतवर्ष ऋषिभूमि रही, परन्तु अब तो यहाँके मनुष्य कामलोलुप हो गये। प्रवचनमें बहुत लोग आये। प्रवचनका सार यही था कि ज्ञानका विपरीत अभिप्रायसे मुक्त हो जाना सम्यग्दर्शन है, पदार्थको जानना सो सम्यग्ज्ञान है और कर्मबाट करना चारित्र है। इस तरह ज्ञान ही सम्यग्दर्शनादि तीन रूप है—विद्यानन्द स्वामीने यही बात श्लोकवार्तिकमें कही है—

मिथ्याभिप्रायनिर्मुक्तिर्ज्ञानस्येष्ट हि दर्शनम् ।

ज्ञानत्वमर्थविज्ञप्तिश्चर्यात्व कर्महन्तृता ॥

भोजनमें अन्तराय तथा पैरमें मोच आ जानेके कारण एक दिन यहाँ और रुकना पडा। शरीरकी दशा पतनोन्मुख है फिर भी हम बाह्य आढम्बरमें उलझ रहे हैं यह दुःखकी बात है। उचित तो यह है कि धर्म साधनमें सावधान रहें। धर्म साधनका अर्थ यह है कि परिणामोंकी व्यग्रतासे रक्षा हो। धर्म मानें बाह्य क्रिया नहीं। किन्तु हम अज्ञानी लोगोंने बाह्य क्रियामें धर्म मान रक्खा है। आज यहाँसे जाना था, परन्तु किटलके मनुष्योंमें परस्पर रात्रिको वैमनस्य हो गया। वैमनस्यका कारण पाठशालाके अर्थ चन्दा था। परमार्थसे पूछा जावे तो संसारमें दुःखादिका कारण परिग्रह पिशाच है। यह जहाँ आया वहाँ अच्छे-अच्छे

महापुरुषोंकी मति भ्रष्ट कर देता है। परिपक्वी मूर्खता इतनी प्रबल है कि आत्माको आत्मीय ज्ञानसे वञ्चित कर देती है। यहाँ तक लिखा जाये ? अब तक इसका महमात्र है तब तक आत्मा यथा कृपावहारित्रसे वञ्चित रहती है। अविरत अवस्थासे पार होना कठिन है।

आपाङ्ग वदी १ सं० २० ६ को बिटुलसे ५ मील चलकर क्षपरोली आ गये। यहाँ पर १ घर जैनधर्मशास्त्रोंके हैं जिनमें ५० घर मन्दिर मार्गी दिगम्बर आम्नायकाओंके हैं और छेप स्थानख्यातिसे हैं। पञ्चम अक्षर माहात्म्य है कि इस निर्मल धर्ममें भी पन्नोंकी उत्पत्ति हो गई। रश्मिका मार्ग तो मिथ्याभिप्रायके त्यागमसे होता है परन्तु बल और दृष्टि नहीं। दृष्टिको हृदय वन्दना ही आत्माके कल्याणका मूल मार्ग है। हमारी मूल ही हमारे संसार परिभ्रमणका कारण है। बहुत विचार करनेके बाद हमने तो यह निश्चय किया कि अपनी अन्तरात्मा की परिणति निर्मल करना चाहिये। पर पदार्थोंकी गुण दोषोंकी समाशोधनाकी अपेक्षा आत्मीय परिणतिको निर्मल करना बहुत लाभदायक है। वेषपूजा करनेका तात्पर्य यह है कि आत्माकी परिणति निर्मल होनेसे यह ब्रह्म आत्माकी हो जाती है। अर्थात् आत्मा वेष पत्रको प्राप्त हो जाता है। मेरी आत्मा भी यदि इनके कर्मित मार्गपर चलनेकी चेष्टा करे तो कालान्तरमें इस भावपुत्र हो सके हैं परन्तु हमारी प्रवृत्ति अत्यन्त निम्न है।

क्षपरोलीसे ४ मील चलकर नगला आये। यहाँ १५ घर वैश्वियोंके हैं। सब दिगम्बर सम्प्रदायके हैं। १ मन्दिर है, स्वयं है २ वेदिकार्य हैं, १ अक्षी मूर्ति अत्यन्त समोष्ठ है। यहाँ साठ लोग बहुत हैं, प्रायः सम्पन्न हैं। प्रवचनमें सब लोग आये। भास कम खोले हैं हृदयमें धार्मिक संघर्षका जोर प्रायः कम हो गया है और लोग प्रेमसे एक दूसरेकी बात सुननेको तैयार हैं—यह प्रसन्नताकी

वात है। धर्म जीवका स्वच्छ स्वभाव है जिसका उदय होते ही आत्मा कैवल्यवस्थाका पात्र हो जाती है। मोक्ष, आत्माकी केवल परिणतिको कहते हैं। उसके अर्थ ही यावत् प्रयास है। यदि उसका लाभ न हुआ तो सर्व प्रयास विफल है। अगले दिन यहाँसे ४ मील चलकर वावली आ गये। यह ग्राम बहुत बड़ा है। मन्दिर भी यहाँका विशाल है। यहाँ श्री शान्तिनाथकी मूर्ति अत्यन्त मनोहर और आकर्षक है, परन्तु मूर्तिके अनुरूप स्थान नहीं। यहाँ पर परस्पर मनोमालिन्य बहुत हैं और वह इतना विकृत हो गया है कि जिसमें हानिकी सम्भावना है। बहुतसे मनुष्य ऐसे होते हैं जिन्हे कलह ही प्रिय होता है। जनता उनके पक्षमें आजाती है। सद्व्यवहार होना अत्यन्त कठिन है। शास्त्रका अध्ययन करने-वाले जब इस विषयमें निष्णात नहीं तब अज्ञानी मनुष्य तो अज्ञानी ही हैं।

अषाढ़ वदी ५ सं० २००६ को वावलीसे चलकर बड़ौत आ गये। यह नगर अच्छा है, व्यापारका केन्द्र है। ५०० घर दिगम्बर जैनोके हैं। २ मन्दिर हैं। वड़ी शानसे स्वागत किया। कालेज भवनमें बहुत भीड़ थी। व्याख्यानका प्रयास बहुत लोगोंने किया, परन्तु कोलाहलके कारण कुछ असर नहीं हुआ। हमने भी कुछ बोलना चाहा, परन्तु कुछ बोल न सके। लोगोंका कोलाहल और हमारी वृद्धावस्था इसके प्रमुख कारण थे। कालेजकी विल्डिंग बहुत बड़ी है। किराया अच्छा आता है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन हुआ, भीड़ बहुत थी। अब शास्त्रकी प्रणालीसे शास्त्र होता नहीं, क्योंकि जनता अधिक आती है और शोरगुल बहुत होता है। इस स्थितिमें यथार्थ वात तो कहनेमें आती नहीं, केवल सामाजिक बातोंमें शास्त्रका प्रवचन होने लगता है। समाजमें विद्वान् बहुत हैं तथा व्याख्याता भी उत्तम हैं, किन्तु वे स्वयं अपने ज्ञानका

आवर नहीं करते। यदि वे अपने ज्ञानका आवर स्वयं करें तो संसार स्वयं मार्ग पर आ जावे अथवा न आवे, स्वयं तो कस्यास पर आ जावगे। ज्ञानके आवरसे अभिप्राय तबनुकूल आचरण है। तबनुकूल आचरणके बिना ज्ञानकी प्रतिष्ठा ही क्या है? मुझे तो अन्तरङ्गसे लगाता है कि बोलना न पड़े, अपनी परिणतिको निर्मल बनानेका प्रयत्न करें इसीमें सार निहित है। संसारमें पता नहीं शक्ति-शक्ति पुरुष नहीं जो जगत्की सुधारणा कर सके। वह वही पुरुष हो गये। वे भी संसारकी गुत्थी मुझमें न सके तब अल्प ज्ञानी इसकी चेष्टा करे वह महीती कुर्बोयता है। यदि कस्यासकी इच्छा है तो अपने माँको सुधार जाय। इच्छाको रोकना ही सुकल आचरण है। सुकल कोई अन्य पदार्थ नहीं जिसके अर्थ किसीसे याचना की जावे। जैसे कुम्हार पटको बाँधता है और यह जानता है कि पटकी पर्याय मिट्टीमें होती है। वह निरन्तर १ डेर मिट्टी का घरमें रक्ता है। यदि वह मिट्टीकी पूछा करने लगे तब उप करने लगे कि पट बन जावे तथा पटानुकूल व्यापार न करे तो क्या पट बन जावेगा? इसी प्रकार सुख आत्माका गुण है और आत्मामें सदा विद्यमान है, परन्तु वर्तमानमें मोहके कारण इसमें दुःखरूप परिणामन हो रहा है। यदि यह प्राणी सुख प्राप्तिके अनुकूल चेष्टा न करे—आत्मासे मोह परिणतिको विचछित न करे तो क्या अपने आप सुख गुण प्रकट हो जावेगा?

अपाइ बही ९ सँ २००६ को श्रीगुरुसक विद्वानन्दकी तथा शु. पूर्वसागरजीके केरलुका रूप। इस वेकनके क्रिये अपार भीड़ एकत्रित हुई। यद्यपि केरलुका एक क्रिया है और इसको मुनि तथा पेशक करते हैं एवं यह एकान्तमें होता है, किन्तु अब इसे प्रमाणका भाग बना दिया है, सहस्रों मनुष्य इसमें इकट्ठे हो जाते हैं तथा उपचारके नारे लगाते हैं। पञ्चम अक्ष २ मनुष्य

स्वेच्छाचारी हैं जो मनमें आता है वह करते हैं। आगमकी अवहेलना भले ही हो जावे, परन्तु जो असत्कल्पना मनमें आ जावे उसकी सिद्धि होना ही चाहिये। मनुष्य आवेगमें आकर अनेक अनर्थ करता है। यद्यपि केशलुब्ध करना कोई धर्म नहीं। केश हैं, पास-में पैसा नहीं। यदि उन्हें रक्खा जावे तो कौन सँभाले, यूका आदि हो जावें, अत हाथसे उपाड़ना ही धर्म है। उसे जनता वीतरागताका द्योतक समझती है तथा जय-जयकारके नारे लगाती है और उसीमें हमारे जो त्यागी हैं वे द्वादशानुप्रेक्षाका पाठ पढ़ते हैं तथा नाना नारे लगाते हैं। मेरी समझसे व्रतीको आगमकी अवहेलना करना उचित नहीं। बड़ौतमें ६ दिन लग गये। अष्टाह्निकाके पूर्व दिल्ली पहुँचना था, इसलिये बीचमें अधिक रुकना रुचिकर नहीं होता था।

आषाढ वदी ११ सं० २००६ को प्रातःकाल ५ बजे बड़ौतसे चलकर ७ बजे बड़ौली आये। यहाँ पर १ मन्दिर तथा १० घर जैनोके हैं, साधारण स्थितिके हैं, सरल हैं। परिणामोंकी सरलता जो छोटे ग्रामवासियोंमें होती है वह बड़े ग्रामोंके मनुष्योंमें नहीं होती। बड़े ग्रामोंके मनुष्योंमें विषयकी लोलुपता अधिक रहती है, क्योंकि छोटे ग्रामोंकी अपेक्षा उनमें विषय सेवनकी सामग्री अधिक रहती है और यह जीव अनादिसे विषय लोलुप बन रहा है। इसी दिन मध्याह्नके बाद चलकर मसूरपुर आ गये। यहाँ १ मन्दिर और २० घर जैनियोंके हैं। मसूरपुरसे ६ मील वागपत आये। यहाँ पर २० घर जैनियोंके तथा १ मन्दिर है। १ हाई-स्कूल भी है। मनुष्य सज्जन हैं, परन्तु यहाँ पर कोई समागम नहीं। इससे जैनत्वका विशेष परिचय नहीं। कहाँ तक लिखें ? न जाननेके कारण प्रायः जैनधर्मके मूल सिद्धान्तोंकी विरलता होती जाती है। लोगोंकी बुद्धिकी बलिहारी है कि वे स्वकीय द्रव्य

मन्दिरोंके सजाने तथा सोने चाँदीके लपकरणोंके एकत्रित करनेमें तो व्यय करते हैं पर जिनसे जैन सिद्धान्तोंका ज्ञान बढ़े, इसी सम्मान सुबोध हो इस ओर धनका व्यय नहीं। त्रयोदशीके दिन बागपतसे ३ मील चलकर टटेरीमण्डी आ गये। यहाँ पर १ पर जैनियोंके घरा १ चैत्यालय है। चैत्यालय बहुत ही सुन्दर है। आज बहुत ही गर्मी रही। सुपाने बहुत सताया, परन्तु स्वप्नमें भी यह ध्यान न आया कि यह व्रत धारण करना उपयोगी नहीं। प्रत्युत यही विचार चित्तमें आया कि परिपक्व सहन करना ही उप है। आत्माकी अचिन्त्य शक्ति है। परिणामोंकी निर्मलतायें यह आत्मा अनायास ही संसारके बन्धनसे विमुक्त हो सकता है। अहाँ तक बने अभिप्राय शुद्ध करनेकी महती आवश्यकता है।

चतुर्वेदीके टटेरीमण्डीसे ५२ मील चलकर लेखड़ा आ गये। यह ग्राम बहुत प्रसिद्ध है। इसमें बाबा भागीरथजी प्रायः निवास करते थे। यहाँ आभा २ पर जैनियोंके हैं। लोगोंने बहुत स्वागतसे काकर काका रामसेनजीकी कोठीमें ठहराया था। ६ वज्र मन्दिर गये। यहाँ पर बहुत जनता थी। मुझे लगा कि जनता धर्मकी पिपासु है, परन्तु धर्मका स्वरूप बतलानेमाले बिरल हैं। मैं तो अपने आत्माको इस विषयमें प्रायः बहुत ही दुर्बल देख रहा हूँ। अहाँ तक बने परकी बखाना मत करो। परकी बखाना हो व मत हो, आपकी बखाना तो हो ही जाती है। आपकी ... यही अर्थ है कि आप वर्तमानमें जिस व्यायसे दुखी होता बसीधर बीज फिर यो लेता है। आत्माको दुख बेमेवाली इच्छा है। यह जिस किसी विषयकी हो जब तक उसकी ... होती, यह बीज दुखी रहता है तथा आत्मा भी आगामी ५ पात्र हो जाता है। यह सब होमे पर भी मनुष्य निज हित संकुचित रहते हैं। केवल संसारकी वासनायें इन्हें सताती

પૂજ્ય ચણીજી ચત્રામન મુકા મ । [પૃ ૬૭]

वासनाओंमें सबसे बड़ी वासना लोकैषणा है जिसमें सिवाय संक्लेश के कुछ नहीं ।

दूसरे दिन प्रातःकाल कन्या पाठशालाका निरीक्षण किया । द्रव्य की पुष्कलताके अभावमें यथायोग्य व्यवस्था नहीं । यहाँ पर २०० घर जैनियोंके हैं, परन्तु उनमें परस्पर प्रेम नहीं और संघटन होना भी असंभव सा है । मान कषायकी तीव्रताके कारण लोग एक दूसरेको कुछ नहीं समझते । दूसरेके साथ नम्रताका भाव आनेमें अपना अपमान समझते हैं यही सर्वत्र पारस्परिक वैमनस्यका कारण होता है । यदि हृदयसे मानकी तीव्रता निकल जावे और एक दूसरेके प्रति आत्मीयभाव हो जाय तो वैमनस्य मिटनेमें क्या देर लगेगी ? जहाँ वैमनस्य नहीं, एक दूसरेके प्रति मत्सरभाव नहीं वहाँ बड़ेसे बड़े काम अनायास सिद्ध हो जाते हैं वा द्रव्यकी कभी कभी नहीं रहती । यह वैमनस्यका रोग सर्वत्र है और सर्वत्र ही इसका यही एक निदान है । इसे मिटानेकी क्षमता सबमें नहीं । वही मिटा सकता है जो स्वयं कषायजन्य क्लृप्ततासे परे हो ।

आवाढ़ सुदि २ सं० २००६ को प्रातः ५ बजे चलकर बड़ेगाँव क्षेत्र पर आ गये । यहाँ पर १ विशाल मन्दिर है और मन्दिरके चारों कोनों पर ४ छोटे मन्दिर हैं । उनमें भी प्रतिमाएँ विराजमान हैं । उहाँ पर श्री पारसदासजी ब्रह्मचारी रहते हैं । पण्डित श्यामलालजीका भी यहाँ निवास है । आज बाहरसे १०० यात्री आ गये दिल्लीसे राजकृष्णजी, उनकी पत्नी तथा श्रीमान् जुगलकिशोरजी और बड़ीवाल्लोके वालक भी आये । मध्यान्ह बाद बाबाजीका प्रवचन हुआ । श्री पं० जुगलकिशोरजीसे बातचीत हुई । १० लाख रुपयेके सद्भावमें प्राचीन संस्कृत साहित्यका उद्धार प्रारम्भ हो सकता है । दूसरे दिन बड़ेगाँवसे १ मील चलकर नहर पर आये

और यहाँसे ५३ मील चलकर महरके ऊपर १ बंगला सराफा की उसमें निवास किया। यहाँ पर लाला रणवीरसिंहजी व श्री जेनेत्रकिशोरजी दिस्तीवालोंके बौध्दमें मोक्षन किया। श्री प्र० कृष्णाचारजी भी आइ थीं। इनकी स्थापत्यार्थ यही ही कठिन है। स्त्रीजाति स्वभावतः चष्टमहिष्णु होती है।

आपाद मुदी ४ सं० २ ६ को बंगलासे ५३ मील का मार्ग तय कर टीलाके बागमें निवास किया। यह बाग भी लाला कृष्णचरणजी दिस्तीवालोंका है। गर्मीके प्रकोपके कारण स्थापत्य नहीं हुआ। वैसे उपवागकी स्थिरताके लिये स्थान सुन्दर है, परन्तु वायु कारण कूँके अभावमें ठण्ड नहीं हुआ। मेरी अवरुध ७५ वर्षकी हो गई, परन्तु इसका काम न लिया और न लेने की चेष्टा है। इसका मूल कारण मोक्षकी प्रवृत्ति है। जिसने मोक्ष प्रमुख पर विचार नहीं पाई उसने मनुष्य जीवनका सार नहीं पाया। पञ्चमीको प्रातः टीलासे ५ मील चलकर राहबर आ गया। यहाँ पर ५० घर जेनेत्रके तथा १ मन्दिर है। स्थान मद्र है। जलवायु उत्तम है। हम लोग धर्मशालामें स्नानन्द ठहर गये। यहाँके लोगोंकी प्रवृत्ति ग्रामवासियोंके सदृश है, परन्तु दिस्तीके समीपवर्ती होनेसे यहाँके मनुष्य प्रायः उसी विचारके हैं। यहाँ दिस्तीसे बहुत मनुष्य आये थे, किन्तु सबकी प्रवृत्ति यही है जो होना चाहिये। निवृत्तिमार्गकी ओर दृष्टि बहुत ही कम है। मुझे खगा कि कस्याणके अर्थ लोग इतकता भ्रमण करते हैं। किन्तु कस्याणका मार्ग संसारमें कहीं भी नहीं। आभ्यन्तर आत्माकी निर्मल परिणतिमें ही है। राहबरसे ३ मील चलकर राजकृष्णके बागमें ठहर गया। यहाँ पर मोक्षन हुआ। दोपहरको १ मिनट भी विराम नहीं मिला, १ मनुष्यके बाद १ मनुष्यका आगमन बना रहा और संकोचबरा में बैठ रहा।

वास्तवमें आभ्यन्तर मोहकी परिणति उतनी प्रबल है कि उसके प्रभावमें आकर कुछ भी रागाशका त्यागना कठिन है। वाद्य रूपादि विषयोंका त्याग तो प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, किन्तु आभ्यन्तर त्याग करना अति कठिन है।

आपाद सुदी ८ सं० २००६ को राजकृष्णजीके वागसे ३ मील चलकर यमुना पुलके १ फर्लाङ्ग चाद लोगोंने विश्राम लिवाया। तदनन्तर एक विशाल जुलूसके साथ १ मील चलकर लाल मन्दिरमें आ गये। जनता बहुत थी फिर भी प्रबन्ध सराहनीय था। यहीं पर लाल मन्दिरकी पञ्चायतने अभिनन्दन पत्र श्रीमान् पं० मन्मदन-लालजीके द्वारा समर्पित किया। मैंने भी अपना अभिप्राय जनताके समक्ष व्यक्त किया। मेरा अभिप्राय यह था कि त्यागसे ही कल्याणमार्ग सुलभ है। त्यागके बिना यह जीव चतुर्गतिरूप संसारमें अनादिकालसे भ्रमण कर रहा है आदि। यहाँसे १ मील चलकर अनाथाश्रमके भवनमें ठहर गया। मुरारसे लेकर यहाँ तक ७ माहके निरन्तर परिभ्रमणसे शरीर शान्त हो गया था तथा चित्त भी क्लान्त हो चुका था, इसलिये यहाँ इस मञ्जिल पर आते ही ऐसा जान पड़ा मानों भार उतर गया हो। पं० चन्द्रमौलिने मुरारसे लेकर देहली तक साथ रहकर सब प्रकारकी व्यवस्था बनाये रखी।

दिन्लीक ऐतिहासिक महत्त्व और राजा हरसुखराय

भारतीय इतिहासमें दिन्लीक महत्त्वपूर्ण स्थान है, यह है भार आगे रहा। इसका प्राचीन नाम इन्द्रप्रस्थ है। यह वर्तमान में भारत की राजधानी है और पहले भी इसे राजधानी बनना सीमांत प्राप्त रहा है। दिन्लीको बजाइने, पुनः बसाने और बल्ले आम करने करने आदिके ऐसे भीषणतम दृश्य इतिहास प्रसिद्ध हैं कि जिनका स्मरण भी शरीरमें रोमाञ्च ला देता है। दिन्ली मुंजर (तोमर) चौहान, पट्टनों, मुगलों तथा अंगरेजों आदिने शासन किया है। वर्तमानमें स्वतन्त्र भारत की राजधानी होनेसे दिन्ली रोमाञ्च अनुभूति है। यहाँ की जनसंख्या २९ लाखसे कम नहीं है जिसमें जैनियों की जनसंख्या पचीस हजारसे कम नहीं बात होती। राज्यों में बिजली की चमकमाइट और कारों की दौड़ देख साधारण जनता विस्मित हो उठती है। दिन्लीमें प्राचीन समयसे ही जैनो का गौरव रहा है। यहाँ अनन्त जैन श्रीमन्त, राजसूत्री तथा कोषाध्यक्ष हो गये हैं। जैन संस्कृतिके संरक्षक अनेक जैन मन्दिर समय-समय पर यहाँ बनत रहे हैं। वर्तमानमें जैनियोंके २६ मन्दिर और ४-५ चर्यालय हैं। ३-४ मन्दिरोंमें अजिजा विशाल शिवलिंगधार भी है। वर्तमान मन्दिरोंमें चौधनी चौक की नुबकबपर बना लाख मन्दिर सबसे प्राचीन है, क्योंकि उसका निर्माण शहरकी राख्यकाल में हुआ था। दूसरा बरनीय ऐतिहासिक मन्दिर राजा हरसुखराय का है जो 'नया मन्दिर' के नामसे लोकमें प्रख्यात है। इस मन्दिरमें पचीसरीख बहुत बारीक और अनूठा काम है जो कि राजमहलमें भी उपलब्ध नहीं होता।

दिल्लीका यह ऐतिहासिक मन्दिर जो अपनी कलाके लिये प्रसिद्ध है, दर्शनीय है। उसकी अनूठी कारीगरी अपूर्व और आश्चर्य कारक है। दिल्लीके वर्तमान ऐतिहासिक स्थानोंमें इसकी गणना की जाती है। भारत पर्यटनके लिये आनेवाले विदेशी जन, दिल्लीके पुरातन स्थानोंके साथ इस मन्दिरकी कलात्मक पच्चीकारी और सुमूर्णकृत चित्रकारीको देखकर हर्षित तथा विस्मित होते हैं। इस मन्दिरके निर्माता जैनसमाजके प्रसिद्ध राज्यश्रेष्ठी लाला हरसुखराय हैं जो राजाकी उपाधिसे अलंकृत थे। उन्होंने वि० सं० १८५७ में इसे बनवाना शुरू किया था और सात वर्षके कठोर परिश्रमके बाद वि० सं० १८६४ में यह बनकर तैयार हुआ था। इसका प्रतिष्ठा महोत्सव सं० १८६४ वैशाख सुदी ३ (अक्षय तृतीया) को सूर्य मन्त्रपूर्वक हुआ था। उस समय इस मन्दिरकी लागत लगभग सात लाख रुपया आई थी जब कि कारीगरको चार आना और मजदूरीको दो आना प्रतिदिन मजदूरीके मिलते थे।

मन्दिरके बाहर प्रवेशद्वारके ऊपर बनी हुई कलात्मक छतरी साचीके तोरणद्वारोंके समान सुन्दर तोरणद्वारोंसे अलंकृत है। उसमें पाषाणका कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं दीखता जिसमें सुन्दर बेलवूटा, गमला अथवा अन्य चित्ताकर्षक चीजें उत्कीर्ण की गई हों। यह छतरी दर्शकको अपनी ओर आकर्षित किये बिना नहीं रहती। मन्दिरमें प्रवेश करते ही दर्शकको मुगलकालीन १५० वर्ष पुरानी चित्रकलाके दर्शन होते हैं। मन्दिरकी छतें लाल पाषाणकी हैं और उनपर बारीक घुटाईवाला पलस्तर कर उसके ऊपर चित्रकारी अंकित की गई है। चित्रकारी इतनी सधी हुई कलमसे बनाई गई है कि जिसे देखकर दर्शक आनन्द-विभोर हो उठता है। ज्यों ज्यों दर्शककी दृष्टि सभी दहलानों, दरवाजों और गोल ढांटों आदि में अंकित चित्रकला देखती है त्यों त्यों उसकी अवृत्ति बढ़ती जाती

है। मन्दिरका प्राङ्गण विशाल और मनोरम है। इतना विशाल प्राङ्गण अन्य मन्दिरोंमें कम देखनेको मिलता है। जब दरवाजे चौकमेंसे मूलपरीक्ष निरीक्षण करता है, साथ ही बेदीके चारों ओर लगे हुए जंगलोंकी घाटीक जालीकी छटाईका अवलोकन करता है तो आनन्दविभोर हो पठता है। जब वह बेदीकी घाटीक छायात्मक पक्षीघरी बेदीके चारों ओर चारों दिशाओंमें बने हुए सिंहके युगलोंको तथा इनकी मूर्तियोंके घाटीक चारों ओर देखता है तब उसे उस शिल्पीके चातुर्यपर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। उसके बाद जब दरवाजे बेदीके ऊपरी भागमें बने हुए कमलका अवलोकन करता है जिसपर आविभाष भगवाम्बी सं १६१४ की प्रतिष्ठित प्रशस्त मूर्ति विराजमान है। साथ ही जब उसे ज्ञान होता है कि जब मन्दिर बना था तब इस कमलकी आगत वरा हजार स्वयं भी और बेदीकी सजा सास स्वयं तब वह और भी अधिक आश्चर्यमें पड़ जाता है। यह बेदी मकरनेके सुन्दर सफेद संगमरमर पाप्यासे बनाई गई है। इसमें कहीं कहीं तो पक्षीघरीका इतना घाटीक काम है कि जो आश्चर्य दृष्टिगोचर नहीं होता। गर्भाशयके चारों ओर दीवारोंपर सुवर्णांकित अनेक ऐतिहासिक एवं पौराणिक भावोंको चित्रित करनेका प्रयत्न किया गया है। जैसे राजकुमार मुनिका अग्नि उपसर्ग, सेठ सुदर्शनके शीत प्रभावसे शारीक सिंहासन होना, सीताका सतीत्व परिचयके लिये अग्निपुण्ड्रमें प्रवेश करना, रावणका कैशरागिरिको उठाना और वाली मुनिका तपःप्रशस्त, मरुत और नाहुवलीके दृष्टि, बल और मत्स्य नामक तीन पुत्र, राजा मधुका वैराग्य सनत्कुमार पञ्चवर्षीकी बेबोंके द्वारा परीक्षा अश्वत्थीसेठ मुकुमातका वैराग्य मोर्यसभाद् चन्द्रगुप्तका मद्राष्ट्र मरुकेवलीसे स्वर्णोंका पत्र पूजना, यादववंशी भगवाव मेमिनाथ और उनके चचेरे भाई श्रीकृष्णके वलकी परीक्षा अकलंक

देवका बौद्धाचार्यके साथ राजसभामें शास्त्रार्थ तथा भगवान् जिनेन्द्रके समवसरणका दृश्य । ऊपर मानतुङ्गाचार्यके भक्तामर स्तोत्रके ४८ काव्योंको सुवर्णाक्षरोंमें अंकित किया गया है । साथ ही उनकी सिद्धि तथा ऋद्धिमन्त्रोंको भी स्पष्ट रूपसे चित्रित किया है । तीर्थोंमें पावापुरी, चम्पापुरी, मन्दारगिरि और मुक्तागिरिके चित्र अंकित हैं । ऊपर अनेक देवगण अपने अपने वाद्योंको लिये हुए दिखलाये गये हैं । मूल वेदीके अतिरिक्त अन्य ३ वेदियाँ भी पीछे चलकर यहाँ वनवाई गई हैं जिनपर प्राचीन एवं नवीन मूर्तियाँ विराजमान हैं । इन मूर्तियोंमें स्फटिक, नीलम और मरकतकी मूर्तियाँ भी विद्यमान हैं । कुछ मूर्तियाँ तो १११२ तथा ११५३ वि० सं० तककी प्रतिष्ठित हैं । चौकके बाई ओर दहलानमें चारों ओर सुवर्णाक्षरोंमें आचार्य कुमुदचन्द्रका कल्याणमन्दिर स्तोत्र अङ्कित है और वगल-वाले कमरामें विशाल सरस्वती भवन है । सरस्वती भवनमें प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश और हिन्दी आदिके १८०० के लगभग हस्त लिखित ग्रन्थ हैं तथा २०० के लगभग हिन्दी संस्कृतके गुटकोंका भी संकलन है । इन ग्रन्थोंमें सबसे प्राचीन ग्रन्थ १४८६ वि० सं० का लिखा हुआ है । ५०० से अधिक मुद्रित ग्रन्थ भी संगृहीत हैं ।

यहाँ चौकके सामनेवाली दहलानमें शास्त्रसभा होती है । यह सभा अपने ठगकी एक ही है । यही सभा लाला हरसुखराय तथा लाला सगुनचन्द्रके समय सगुनचन्द्रशैलीके नामसे प्रसिद्ध थी । संवत् १८८१ में जयपुरके विद्वान् पं० मन्नालाल जी, अमर चन्द्रजी दीवानके साथ हस्तिनागपुरकी यात्राको गये थे । यात्रा कर जब वापिस दिल्ली आये तब लाला सगुनचन्द्रजीने चातुर्मासमें दिल्ली ठहरा लिया और उनसे शास्त्र प्रवचन सुना । साथ ही लालाजीने उनसे राजा चामुण्डरायके चारित्रसारकी हिन्दी टीका करनेकी प्रेरणा की जिसे उन्होंने वि० सं० १८८१ में बनाकर पूर्ण की

थी। छद्मनामाके मर्त्या पं बोलतलयजीने भी अपना अन्तिम जीवन यहीं बिताया और तबबचर्चा तथा स्वाभ्यासकारस सिखा एवं अनेक आध्यात्मिक पद धनाये। प्रसन्नता है कि राष्ट्रसभाकी परम्परा अभीतक चली आ रही है।

मन्दिरके निमाता राजा हरमुखलयजीके पिता बाला हुस्मूत सिंह हिसारके रहनेवाला थे। बिस्फीके 'बादरगढ़के आभरसे दिखी आकर रहने लगे थे। बादरगढ़ने उन्हें राष्ट्रीय मन्त्र प्रदान किया था। बाला हुस्मूतसिंहके पाँच पुत्र थे—१ हरमुखलय २ मोहनलाल, ३ संगमलाल, ४ मेघाराम और ५ वनमुखलय। इनमें हरमुखलय ज्येष्ठ थे। आप बहुत ही गंभीर तथा समझ-कूज कार्य करनेमें अत्यन्त पटु थे। बादरगढ़ने उन्हें अपना लड़ाई बना दिया तथा इनके कार्यसे वह इतना कुप हुआ कि उन्हें 'रजा' पदसे अलग कर दिया। उन्हें सरकारी सेवाओंके उपलक्ष्यमें तीन आगीरें सनई तथा सार्तिफिकेट आदि भी प्राप्त हुए थे जो उनके कुटुम्बियोंके पास आज भी सुरक्षित हैं। ये स्वभावतः शानी और व्यासु थे। इनके पास जा कर कोई गरीब मनुष्य असहाय नहीं रहा। वि सं० १८५८ को रात्रिके समय बिस्तर पर पड़े पड़े राजा साहबके मनमें मन्दिर बनवानेका विचार हुआ और दूसरे दिन प्रातःकाल ही उस विचारको कार्यरूपमें परिणत करनेके लिये आपने अपने मकानके पास ही विराजत जमीन करीब सौ तथा बादरगढ़से मन्दिर निर्माणकी आज्ञा सौ ली। ठूम मुहूर्तमें मन्दिरकी नींव डाली गई और मन्दिर बनना आरम्भ हो गया। सात वर्ष तक कठोर काम चलता रहा, परन्तु जब शिखरमें बोल काम थाकी वह गया तथा आपने काम बन्द कर दिया। काम बन्द देस लोगोंने तरह तरहकी चर्चाएँ कीं। कोई कहता कि बादरगढ़ने शिखर नहीं बनने दी इसलिये काम बन्द हो गया है तो कोई कहता

कि राजा साहबने मन्दिर बनवाना प्रारम्भ कर हम जैनियोंकी प्रतिष्ठा करवा दी आदि । कुछ लोग राजा साहबके पास पहुँचे और काम बन्द करनेका कारण पूछने लगे । उन्होंने उत्तर दिया कि भाइयो ! अपनी स्थिति छिपाना बुरा है, अतः आप लोगोंसे कहता हूँ कि मेरी जितनी पूँजी थी वह सब इसमें लग गयी । अब आप लोग चदा एकत्रितकर बाकी कार्य पूरा करा लीजिये । राजा साहबके इतना कहते ही उनके इष्ट-मित्रोंने अस्फुरियोंके द्वेर उनके सामने लगा दिये । उन्होंने कहा कि नहीं, इतने धनका अब काम बाकी नहीं है, बहुत थोड़ा ही काम बाकी रह गया है सो उसे आप एक दो नहीं किन्तु समस्त जैनियोंसे थोड़ा थोड़ा इकट्ठा लाइये । आज्ञानुसार समस्त जैनियोंके घरसे चन्दा इकट्ठा हुआ, उससे मन्दिर पूरा हुआ ।

जब वि० सं० १८६४ में मन्दिरकी प्रतिष्ठा हुई और कलशारोहणका समय आया तब सब लोगोंने राजा साहबसे प्रार्थना की कि आप कलशारोहण कीजिये । इसके उत्तरमें राजासाहबने पगड़ी उतारकर कहा कि भाइयो ! मन्दिर मेरा नहीं है समस्त जैन भाइयोंके चन्दासे इसका निर्माण हुआ है, इसलिए पञ्चायत इसका कलशारोहण करे और वही उसका प्रबन्ध करे । उस समय लोगोंकी समझमें आया कि राजा साहबने काम बन्दकर इसलिये चन्दा कराया था । वे लोग गद्गद हो गये । राजा साहबने कहा भाइयो ! यदि मैं इसमें आप लोगोंका सहयोग न लेता तो सदा मेरे मनमें यह अहंकार उठता रहता कि यह मन्दिर मेरा है अथवा मेरी बात जाने दो, हमारी जो संतान आगे होगी उसके मनमें भी यह अहंकार उठता रहेगा कि यह मेरे पूर्वजोंका बनवाया हुआ है । आप सबके चन्दासे इसका काम पूरा हुआ है, इसलिये यह आप सबका मन्दिर है ।

रा इसके ऊपर कुछ भी स्वत्त्व आजसे नहीं है । उसी समयसे

मन्दिरका नाम 'पंचायसी मन्दिर' प्रचलित हुआ। दिल्लीके अतिरिक्त आपने इस्तिनापुर, असीगढ़, करनाल, सोनपत, हिसार, सांगानेर और पानीपत आदि स्थानोंपर भी मन्दिर निर्माण किये हैं।

इस्तिनागपुरके मन्दिर बनवानेकी तो विचित्र कथा है। वहाँके राजाको सरकारी खजानेका २ लाख रुपया भरना था पर मरनेका समय निकट आने पर वह रुपयोंका प्रयत्न न कर पाया। इतना रुपया कौन देगा ? इस चिन्तामें राजा निमग्न था। कुछ लोगोंने राजा हरमुखरायका नाम सुझाया। राजाने अपना भादमी हरमुखरायजीके पास भेजा। उन्होंने आत्मासन्त दिया कि व्यय न हो, समय पर आपका रुपया खजानेमें जमा हो जायगा। समयके पूर्व ही उन्होंने दो लाख रुपया खजानेमें जमा कर दिया और अपने यहाँ वहीं वह रुपया राजाके नाम न लिखकर इस्तिनागपुरमें मन्दिर बनवानेके लिये राजाके पास भेजे, यह लिखा दिया। समयने पड़टा लाया। इस्तिनागपुरके राजाकी स्थिति सुबरी और उन्होंने २ लाख रुपया राजा हरमुखरायजीके पास पहुँचाया। हरमुखरायजीने अगल पत्र दिखाकर कहा कि हमारे यहाँ आपके राजाके नाम कोई रुपया नहीं निकलता। लोग बड़े आश्चर्यमें पड़े कि दो लाख रुपयेकी रकम इनके यहाँ नामें नहीं पड़ी। जब इस ओरसे अधिक आग्रह हुआ तब उस वर्षकी वही निकलवाई गई तथा उसमें लिखा राजासाहबको बताया गया कि यह रुपया ठीक उन्होंने इस्तिनागपुरमें मन्दिर बनवानेके लिये आपके पास भेजा था। राजा उनके व्यवहारसे गर्वगढ़ हो गया और उसने अपनी देगरेलमें इस्तिनागपुरका मन्दिर बनवा दिया।

आप अपने व्यवहारसे समाजके गरीबसे गरीब व्यक्तिको अपमानित नहीं करते थे तथा सबको साथ लेकर चलते थे। वि० सं० १८६० में आपके प्रयत्नसे राजी कानूनाके साथ रमोस्त

हुआ था और जैनधर्मकी अद्भुत प्रभावना हुई थी । वि० सं० १८८० में आपका देहावसान हुआ था । आपका एक ही पुत्र था जिसका सुगुनचन्द्र नाम था । यह भी अपने पिताके समान ही प्रतापी, धर्मनिष्ठ तथा पुण्यशाली था ।

वर्तमानमे भी यहाँ भारतवर्षीय दि० जैन अनाथालय नामकी संस्था चलती है जिसका विशाल भवन तथा साथमें स्कूल है । समाजमें कई उत्साही व्यक्ति हैं जो निरन्तर समाजको आगे बढ़ाते रहते हैं । लाला राजाकृष्ण भी एक दक्ष व्यक्ति हैं । इन्होंने अपने पुरुषार्थसे अच्छीसे अच्छी संपत्ति संचित की है तथा अहिंसा मन्दिरका निर्माण करा कर समाजसेवाके लिये उसका द्रष्टा करा दिया है । इनके सिवा लाला फिरोजीलालजीका नाम भी उल्लेखनीय है । ये अधिकतर अपनी सम्पत्तिका उपयोग धार्मिक कार्योंमें करते रहते हैं ।

दिल्लीका परिकर

मेरे साथ श्री छल्लक पूर्णसागरजी, छल्लक चिदानन्दजी, ब्र० सुमेरुचन्द्रजी भगत तथा एक दो त्यागी और थे । श्री कर्मानन्दजी जिनका आधुनिक नाम ब्र० निजानन्द था यहाँ थे ही । ब्र० चाँदमलजी भी उदयपुरसे आगये थे, इसलिये यहाँ समय सम्यक् रीतिके व्यतीत होता था । दिल्ली बड़ा शहर है । अनेक मोहल्लोंमें दूर दूर पर जिन मन्दिर तथा जैनियोंके घर हैं । वृद्धावस्थाके कारण मेरी प्रवचनकी शक्ति प्रायः क्षीण हो गई थी, अतः इन सबके प्रवचनों और भाषणोंसे जनताको लाभ मिलता

रहता था। प्रवचनके बाद मैं भी जो बनता था कह देता था। पहले दिन कण्ठ रुख होनेके कारण मैं कुछ नहीं कह सका, इसलिये समा विसर्जन हो गई। श्री रघुवीरसिंहजी रईसके यहाँ मोहन हुआ। आपने ५०१) दानमें दिये। आज मनमें विचार आया कि समात्को प्रसन्न करनेका भाव त्याग दो। जो कुछ बने स्वात्महित की ओर दृष्टिपत करो। संसारमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सबका कल्याण कर सके। कल्याणका मार्ग स्वतन्त्र है। अन्तर्गत रागाद्वेषका त्याग करना ही आत्मरक्षितिक साधक है। अन्तर्गत रागाद्वेष आत्माके शत्रु है, उनसे आत्मामें अरिपण्डित पैदा होती है और अरिपण्डित आकुलता की जननी है, आकुलता ही दुःख है, दुःख किसीको छुट नहीं सर्व संसार दुःखसे भयभीत है। अष्टम सुदी १९ के दिन कण्ठ ठीक हो जानेके कारण मैंने कुछ कहा। मेरे कहनेका भाव यह था कि—

आत्मा मोहोदयके कारण पर पदार्थोंमें आत्मभुक्ति कर चुकी हो रहा है। एक प्रज्ञा की ऐसी प्रवक्तृ है कि जिसके पदों की वच और आत्मा जुड़े जुड़े हो जाते हैं। आत्मा और अनात्मका ज्ञान करना प्रज्ञाके आधीन है। जब आत्मा और अनात्मका ज्ञान होगा तब ही तो मोक्ष हो सकेगा। परन्तु इस प्रज्ञास्वी हैनीका प्रयोग बड़ी सावधानीसे करना चाहिये। बुद्धिमें निश्चय करी छूट कर परमें न मिला जाय और परका करी निश्चयमें न रह जाय यही सावधानीका मतलब है।

धन धाम्यादिक जुड़े हैं, स्त्री-पुत्रादिक जुड़े हैं, शरीर जुड़ा है रागाद्वेष भावकर्म जुड़े हैं, द्रव्यकर्म जुड़े हैं, मतिज्ञानादिक ज्ञानोपराधिक ज्ञान जुड़े हैं। यहाँ तक कि ज्ञानमें प्रतिबिम्बित होने वाले ज्ञानके आधार भी जुड़े हैं। इस प्रकार स्वकल्याणके बलसे मेरा फल करते अन्तर्में जो कुछ चेतन्य भाव बाकी रह जाया है वही

निजका अंश है। वही उपादेय है। उसीमें स्थिर हो जाना मोक्ष है। प्रज्ञाके द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चेतन्य रूप 'मैं' हूँ। इसके शिवाय अन्य जितने भाव हैं निश्चयसे वे पर द्रव्य हैं—पर पदार्थ हैं। प्रज्ञाके द्वारा जाना जाता है कि आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है। वास्तवमें ज्ञाता दृष्टा होना ही आत्माका स्वभाव है पर इसके साथ जो मोहकी पुट लग जाती है वही समस्त दुःखोंका मूल है। अन्य कर्मके उदयसे तो आत्माका गुण रुक जाता है पर मोहका उदय इसे विपरीत परिणाम देता है। अभी केवलज्ञान-वरणका उदय है। उसके फल स्वरूप केवलज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे आत्माका आस्तिक्य गुण अन्यथा रूप परिणाम रहा है। आत्माका गुण रुक जाय इसमें हानि नहीं पर मिथ्यारूप हो जानेमें महती हानि है। एक आदमीको पश्चिमकी ओर जाना था, कुछ दूर चलने पर उसे दिशा भ्रान्ति हो गई। वह पूर्वको पश्चिम समझ कर चलता जा रहा है, उसके चलनेमें बाधा नहीं आई पर ज्यों ज्यों चलता जाता है त्यों त्यों अपने लक्ष्यसे दूर होता जाता है। दूसरे आदमीको दिशा भ्रान्ति तो नहीं हुई पर पैरमें लकवा मार गया इससे चलते नहीं बनता। वह अचल होकर एक स्थान पर बैठा रहता है पर अपने लक्ष्यका बोध होनेसे वह उससे दूर तो नहीं हुआ, कालान्तरमें ठीक होनेसे शीघ्र ही ठिकानेपर पहुँच जावेगा।

एकको आँखमें कमला रोग हो गया जिससे उसका देखना बन्द तो नहीं हुआ, देखता है, पर सभी वस्तुएं पीली पीली दिखती हैं। उससे वर्णका वास्तविक बोध नहीं हो पाता। एक आदमी परदेश गया। वहाँ उसे काबला रोग हो गया। घरपर स्त्री थी, उसका रङ्ग काला था। जब वह परदेशसे लौटा और घर आया

रहा था। प्रबन्धनके बाद मैं भी खो बनता था कह देता था। पहले दिन कण्ठ रुख होनेके कारण मैं कुछ नहीं कह सका, इसलिये सम्य विसर्जन हो गई। श्री रघुवीरसिंहजी रईसके यहाँ भोजन हुआ। आपने ५०१) दानमें दिये। आज मनमें विचार आया कि कालको प्रसन्न करनेका माव त्याग दो। जो कुछ मैंने स्वात्मवित की ओर दृष्टिपाठ करो। संसारमें ऐसी कोई शक्ति नहीं जो सबका कल्याण कर सके। कल्याणका मार्ग स्वतन्त्र है। अन्तर्गत योगद्वेष्टका त्याग करना ही आत्मरक्षितका साधक है। अन्तरात्मिकात्मिक आत्माके शत्रु हैं, उनसे आत्मामें अरप्रमिष्ट पैदा होती है और अरप्रमिष्ट आकुलता की जननी है, आकुलता ही दुःख है, दुःख किसीको इष्ट नहीं, सर्व संसार दुःखसे भयभीत है। अर्थात् सुदी १२ के दिन कण्ठ ठीक हो जानेके कारण मैंने कुछ कहा। मेरे कहनेका माव यह था कि—

आत्मा मोहोदयके कारण पर पदार्थोंमें आत्मबुद्धि कर चुकी हो रहा है। एक प्रकाश ही ऐसी प्रबल छेनी है कि जिसके पड़ने ही बन्ध और आत्मा जुड़े जुड़े हो जाते हैं। आत्मा और अनात्माका ज्ञान करना प्रकाशके आधीन है। जब आत्मा और अनात्माका ज्ञान होगा तब ही तो मोक्ष हो सकेगा। परन्तु इस प्रकाशी छैमीत्र प्रयोग यही साधधानीसे करना चाहिये। बुद्धिमें निजका धरा छूट कर परमें न मिल जाय और परका धरा निजमें न रख जाय यही साधधानीका मतलब है।

यम-आन्यादिक जुड़े हैं, स्त्री-पुत्रादिक जुड़े हैं, शरीर जुड़ा है शगादिक मावकर्म जुड़े हैं, ब्रह्मकर्म जुड़े हैं, मतिज्ञानादिक कायोपराधिक ज्ञान जुड़े हैं। यहाँ तक कि ज्ञानमें मतिविमिश्रित होने-वाले ज्ञानके आधार भी जुड़े हैं। इस प्रकार स्वतन्त्रताके बलसे भेद करते करते अन्तमें जो मुख्य चैतन्य माव बाधी रह जाता है वही

निजका अंश है। वही उपादेय है। उसीमें स्थिर हो जाना मोक्ष है। प्रज्ञाके द्वारा जिसका ग्रहण होता है वही चैतन्य रूप 'मैं' हूँ। इसके शिवाय अन्य जितने भाव हैं निश्चयसे वे पर द्रव्य हैं—पर पदार्थ हैं। प्रज्ञाके द्वारा जाना जाता है कि आत्मा ज्ञाता है, दृष्टा है। वास्तवमें ज्ञाता दृष्ट होना ही आत्माका स्वभाव है पर इसके साथ जो मोहकी पुट लग जाती है वही समस्त दुखोंका मूल है। अन्य कर्मके उदयसे तो आत्माका गुण रुक जाता है पर मोहका उदय इसे विपरीत परिणाम देता है। अभी केवलज्ञानावरणका उदय है। उसके फल स्वरूप केवलज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, परन्तु मिथ्यात्वके उदयसे आत्माका आस्तिक्य गुण अन्यथा रूप परिणाम रहा है। आत्माका गुण रुक जाय इसमें हानि नहीं पर मिथ्यारूप हो जानेमें महती हानि है। एक आदमीको पश्चिमकी ओर जाना था, कुछ दूर चलने पर उसे दिशा भ्रान्ति हो गई। वह पूर्वको पश्चिम समझ कर चलता जा रहा है, उसके चलनेमें बाधा नहीं आई पर ज्यों ज्यों चलता जाता है त्यों त्यों अपने लक्ष्यसे दूर होता जाता है। दूसरे आदमीको दिशा भ्रान्ति तो नहीं हुई पर पैरमें लकवा मार गया इससे चलते नहीं बनता। वह अचल होकर एक स्थान पर बैठा रहता है पर अपने लक्ष्यका बोध होनेसे वह उससे दूर तो नहीं हुआ, कालान्तरमें ठीक होनेसे शीघ्र ही ठिकानेपर पहुँच जावेगा।

एकको आँखमें कमला रोग हो गया जिससे उसका देखना बन्द तो नहीं हुआ, देखता है, पर सभी वस्तुएं पीली पीली दिखती हैं। उससे वर्णका वास्तविक बोध नहीं हो पाता। एक आदमी परदेश गया। वहाँ उसे कामला रोग हो गया। घरपर स्त्री थी, उसका रङ्ग काला था। जब वह परदेशसे लौटा और घर आया

तो उसे भी पीली पीली बिल्ली । उसने उसे भगा दिया । क्या कि मेरी स्त्री तो खली भी तू यहाँ कहाँसे आई ? वह धमला रोग होन्से अपनी ही स्त्रीको पराई समझने लगा । इसी प्रकार मोहके उदयमें यह भी कभी कभी अपनी बीजको पराई समझने लगता है और कभी कभी पराईको अपनी । यही विभ्रम संसारका कारण है, इसलिये ऐसा प्रयत्न करो कि जिससे पापका पाप यह मोह आत्मासे निकल जाय । हिंसादिक पाँच पाप हैं अन्तर्य पर ये मोहके समान अहितकर नहीं हैं । पापका पाप यही मोह कम है । यही दुनियाको नाश नबाध है । मोह बुर हो जाय और आत्माके परिणाम निर्मल हो जाय तो संसारसे आस हट्टी मिल जाय । पर हो तब न । संस्कार तो अनादि कालसे इस जातिके बना रहते हैं कि जिससे उसका छूटना कठिन दिखने लगता है ।

ज्ञानके भीतर जो अनेक विकल्प बैठते हैं उसका कारण माह ही है । किसी व्यक्तिको आपने देखा, यदि आपके हृदयमें उसके प्रति मोह नहीं है तो कुछ भी विकल्प बैठनेका नहीं । आपको उसका ज्ञान भर हो जायगा । पर जिसके हृदयमें उसके प्रति मोह है उसके हृदयमें अनेक विकल्प बैठते हैं—यह विद्वान् है, यह अमुक कर्म करता है, इसने अभी मोक्षन किया है या नहीं ? आदि । बिना मोहके कौन पूछने थका कि इसने अभी क्या है या नहीं ? मोहके निमित्तसे ही आत्मामें एक पदार्थको जानकर दूसरा पदार्थ जाननेकी इच्छा होती है । जिसके मोह निकल जाता है उसे एक आत्मा ही आत्माका बोध होने लगता है । उसकी दृष्टि बाह्य जगत् की ओर जाती नहीं है । ऐसी दृष्टिमें आत्मा आत्माके द्वारा आत्माके लिये आत्मासे आत्मामें ही जानने लगता है । एक आत्मा ही पदार्थक रूप हो जाता है । सीधी बात यह है कि उसके सामनेसे कर्ता, कर्म, फलआदिक विकल्प हट जाता है ।

चेतना यद्यपि एकरूप है फिर भी वह सामान्य विशेषके भेदसे दर्शन और ज्ञान रूप हो जाती है। जब कि सामान्य और विशेष पदार्थमात्रका स्वरूप है तब चेतना उसका त्याग कैसे कर सकती है ? यदि वह उसे भी छोड़ दे तब तो अपना अस्तित्व भी खो बैठे और इस रूपमें वह जड़रूप होकर आत्माका भी अन्त कर दे सकती है, इसलिये चेतनाका द्विविध परिणाम होता ही है। हाँ, चेतनाके अतिरिक्त अन्य भाव आत्माके नहीं हैं। इसका यह अर्थ नहीं समझने लगना कि आत्मामें सुख वीर्य आदि गुण नहीं हैं। उसमें तो अनन्त गुण विद्यमान हैं और हमेशा रहेंगे, परन्तु अपना और उन सबका परिचायक होनेसे मुख्यता चेतनाको ही दी जाती है। जिस प्रकार पुद्गलमें रूप रसादि गुण अपनी अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं उसी प्रकार आत्मामें भी ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण अपनी अपनी सत्ता लिये हुए विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार चेतनातिरिक्त पदार्थोंको पर रूप जानता हुआ ऐसा कौन बुद्धिमान है जो कहे कि ये मेरे हैं। शुद्ध आत्माको जाननेवालेके ये भाव तो कदापि नहीं हो सकते।

जो चोरी आदि अपराध करता है वह शक्ति होकर घूमता है। उसे हमेशा शङ्का रहती है कि कोई मुझे चोर जान कर बाध न ले, पर जो अपराध नहीं करता है वह सर्वत्र निःशङ्क होकर घूमता है। 'मैं बाँधा न जाऊँ' इस प्रकारकी चिन्ता ही उसे उत्पन्न नहीं होती। इसी प्रकार जो आत्मा परभावोंको ग्रहणकर चोर बनता है वह हमेशा शङ्कित ही रहेगा और संसारके बन्धनमें बँधेगा। सिद्धिका न होना अपराध है। अपराधी मनुष्य सदा शङ्कित रहता है, अतः यदि निरपराधी बनना है तो आत्माकी सिद्धि करो। आत्मासे परभावोंको जुदा करो। अमृतचन्द्र स्वामी कहते हैं कि मोक्षार्थी पुरुषोंको सदा इस सिद्धान्तकी सेवा करना

बाहिये कि मैं छुट्ट बेतन्यब्योतिरूप हूँ और जो ये अनेक भाव प्रतिकूल कृतसिद्ध होत हैं वे सब मरे नहीं हैं स्वप्न ही पर इहम् है।

एक दिन (अपाइ सुग्री १३) को श्री ४० जुगलकिरीटजी मुस्त्यारन जैनधर्मके सिद्धान्तपर अच्छा प्रश्न पूछा। अन्तमें आपने यह भाव प्रकटित किया कि हमें जनश्रवणसे प्रश्नमें ज्ञानेय प्रयत्न करना चाहिये। आज लोगोंमें जैनधर्मके प्रति जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। परस्परका तनाव भी लोगोंमें स्पन्द हो गया है, इसलिये यह अवसर है कि हम जैनधर्मके प्राचीन ग्रन्थ जनव्यास सामन ज्ञान और अच्छे रूपमें लायें। जैनधर्मके पवित्र सिद्धान्त मन्दिरकी चहार दीवालोंने अन्धर सदियोंसे कैद बल आ रहे हैं उन्हें हमें बाहर प्रकाशमें लाना चाहिये। मुस्त्यार साहबने यह बात इस ढँगसे कही कि सबको पसंद आ गई। आपका पीरसेवा मन्दिर सरसावामें है। लोगोंने प्रेरणा दी कि वह स्थान आपकी संस्थाके लिये उपयुक्त नहीं है। यहाँ राजधानीमें कसब संभालना चाहिये। जनताने स्थानकी व्यवस्था करनेका आग्रहजन दिया। जैन समाजमें स्वयंके व्ययकी मुक्ति नहीं, परन्तु कसब उपयोग कुछ विवेकके साथ नहीं होता। यदि इसीका उपयोग यथावत हो तो मानवजातिका बहुत कुछ कल्याण हो सकता है। मानवजातिकी क्या जोड़ो, जैनधर्म तो संसार मात्रके प्राक्खी-का संरक्षक है।

श्रीकर्मामन्दजी (निजामन्दजी) के प्रवचन रोचक होते हैं। जनतामें धर्म ग्रन्थकी कसबता बहुत है, परन्तु एकत्रित होकर इतना कसब करते हैं कि सब आनन्द फिरकित हो जाता है। सावन बरी ७ सँ २० ६ को रविवार को इसलिये जनताकी माँग भीड़ उपस्थित हुई। श्री ४० विद्वानन्दजी महाशयने मनुष्योंके समझनेकी बड़ी चेष्टा की परन्तु जनका सब प्रयत्न अन्तमेंके कसब-

में मुख्यता बाह बाहभी रहती है। मामिक सिद्धान्तका स्वरूप नहीं होता। मनुष्योंका कल्याण, तत्त्व विवेकमूलक समाधि निवृत्तिमें ही होता है। केवल तत्त्व विवेकके परामर्शसे शक्ति प्राप्त नही। एक दिन सेठके कृपामें बनारससे आगत पं. कैलाशचन्द्रजीका उत्तम व्याख्यान हुआ। पश्चात् हमने भी कुछ प्रश्न आपमें किये। सावन सुदी पूर्णिमा रक्षाबन्धनके दिन श्री निजानन्द (कमानन्द) की समारोहके साथ सुस्तक वीणा पूर्ण। ७०० हजार मनुष्योंका समुदाय था। समारोहमें पं. मरिचकचन्द्रजी न्यायाचार्य छिरोडावाल् पं. कैलाशचन्द्रजी बनारस तथा पं. राजेन्द्रकुमारजीके भाषण हुए। श्रीनिजानन्दजी पहले कार्य समाधी से परन्तु बादमें आप जैन सिद्धान्तसे प्रभावित हो गये। कुछ समय पहले आपने व्याख्यान प्रतिमा धारण की थी और आप कुछक वीणा लेकर प्यारदर्शी प्रतिमा धारण की। सोईपण्याकी बाह न हो तो आपसी अच्छाई है—ममताक है।

एक दिन वैजवाड़ाके मन्दिर भी गया। वहाँ प्रपन्न हुआ। समुदाय अच्छा था परन्तु वास्तविक लाभ कुछ नहीं। यहाँमें माणीमात्रका कल्याण बसीके आधीन है। जिस कस्तमें वह प्रत्येक ओर दृष्टिपात करता है उस कौशलमें अनार्यास बाह्य पदावृत्ति विरक्त हो कर आत्मकल्याणके मार्गमें लग जाता है। अतः सर्व विद्वत्सोंको त्याग कर आत्महित करना धर्म्यके इतिहासमें पक्का अच्छा नहीं। एक दिन धीरजपहाड़ीके लोगोंने पहाड़ी पर हाँकने की चेष्टा की। फल स्वरूप हमलोग ३१ मीलका सम्या मार्ग तय कर सदर पार पहाड़ी पर पहुँच गये। वहाँ पर हीराक्षल हात्सूत्रोंका व्याख्यान हुआ। बहुत ही भीड़ थी परन्तु प्रबन्ध अच्छा था। इसी प्रकार एक दिन छिन्नीगर्जमें भी गया। वहाँ और

अंतर व्याख्यानसभाओंसे लाभ लेकर एक भी आदमी सुमार्गपर आता तो मैं इन सब आयोजनोंको सारपूर्ण समझता । लोगोंका ख्याल तो ऐसा हो गया है कि ये सुनानेवाले हैं, कुछ देना लेना तो है नहीं । एक तरहका सिनेमा है पर सिनेमामें तो पैसाका व्यय है, यह अमूल्य दृश्य है । मेरे हृदयसे तो यह ध्वनि निकल पड़ी कि—

जो सुख चाहो मित्र तुम तज दो पर की आस ।
 सुख नाहीं ससारमें सदा तुम्हारे पास ॥
 गल्पवादमें दिन गया विषय भोगमें रात ।
 भौंदू के भौंदू रहे रात दिना विललात ॥

हरिजन मन्दिर प्रवेश

इसी समय समाजमें हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । अस्पृश्योंके उद्धारकी भावना तो भारतमें बहुत पहलेसे चली आ रही थी पर अब स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भारतका जो विधान बना उसमें मनुष्यमात्रको समानाधिकार घोषित किया गया । उसीका आलम्बन लेकर बम्बई प्रान्तकी सरकारने एक कानून ऐसा बनाया कि जिसमें अस्पृश्य लोग भी मन्दिरोंमें जानेसे न रोके जावें । हिन्दू भाईयोंके साथ ही साथ यह कानून जैनधर्मावलम्बियों पर भी लागू होता था, अतः वे भी अपने मन्दिरोंमें अस्पृश्य लोगोंको जानेसे नहीं रोक सकते थे । यदि रोकते तो दण्डके पात्र होते । इस कानूनकी प्रतिक्रिया करनेके लिये श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराजने अन्नके आहारका

भी साम्ना परिदेवीनाल भी (दिल्ली) मुस्य भी सव्ही को को देयावाय कर रहे हैं ।

में विलीन हो गया। पं० मकखनलालजीने भी प्रयत्न किया पर कोई प्रभाव जनतापर न पड़ा। इसके अनन्तर आरासे-पधारी हुई चन्दा-वाईने भी अपनी मधुर ध्वनिसे उपदेश दिया, परन्तु जनतामें सर्व प्रयत्न विलीन हो गये। अन्तमें हमारा प्रयत्न भी असफल ही रहा। लोग जिस भावनाको लेकर धर्मायतनोंमें उपस्थित होते हैं उसकी पूर्तिकी बात तो भूल जाते हैं और बाह्य वातावरणमें इतने निमग्न हो जाते हैं कि सारकी कोई वस्तु उनके हाथ नहीं पड़ती। श्रीराजकृष्णके भाई हरिचन्द्रजीके यहाँ एक दिन आहार करनेके लिये गये। यहींपर श्रीलाला सरदारीमल्लजी भी आये। आपने महिला-श्रम बननेपर पूर्ण बल दिया। मैंने कहा कि मैया ! दिल्लीमें कमी किस बातकी है ? महिलाश्रम बन जाय तो महिलाओंका भला ही होगा।

वस्तुतः धर्मका तत्त्व सरल है, किन्तु अन्तरङ्गमें माया न हाना चाहिये। त्रयोपशमज्ञानका होना कठिन बात नहीं, किन्तु सम्यग्-ज्ञान होना अति कठिन है। इसका मूल कारण यह है जो हम अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धि मान रहे हैं। आज तक न कोई किसीका हुआ, न है और न होगा। फिर भी बलात् माननेमें हम त्रुटि नहीं करते। एक दिन नये मन्दिरमें गये। यह मन्दिर धर्मपुरामें है। इसमें स्फटिक मणिकी बड़ी मूर्तियाँ रम्य हैं। बाहुबली स्वामीकी मूर्ति अति सुन्दर है। दर्शन करनेसे चित्तमें शान्ति आ जाती है। यथार्थमें शान्तिका कारण तो आभ्यन्तरमें है, बाह्य तो निमित्तमात्र है। निमित्त कारण बलात् कार्य नहीं कराता, किन्तु यदि तुम करना चाहो तो वह सहकारी हो जाता है।

धर्मपुराके मन्दिरमें जु० पूर्णसागरजीका प्रवचन हुआ। अष्ट मूलगुणधारण और सप्त व्यसनके त्यागपर बल था। नगरोंकी अपेक्षा महान् नगरमें विशेष प्रभावना होती है, परन्तु उस प्रभावना-

में मुस्मता बाह बाहकी रहती है। मामिफ सिद्धान्तका विवरण नहीं होता। ममुप्योश्च कस्याण, तस्य विवरणमूक्त एवम् निवृत्तिमें ही होता है। केवल तस्य विवरणके परामर्शसे रमिति म लाभ नहीं। एक दिन सेठके कृपासे बनारससे आगत पं. कैशराचन्द्रजीका उत्तम व्याख्यान हुआ। पश्चात् हमने भी कुछ व्याख्यान आयामें किये। सावन सुनी पूर्णिमा रक्षाकपनके दिन श्री प्र. निधानन्द (कमानन्द) की समारोहके साथ जुलूस कीया हुँ। ७०० हजार ममुप्योश्च समुदाय था। समारोहमें पं० मखिचन्द्रजी न्यायाचार्य किरोजाचार्य पं० कैशराचन्द्रजी बनारस तथा पं. राजेन्द्रकुमारजीके भाषण हुए। श्रीनिधानन्दजी पहले आये समाधी थे, परन्तु बादमें आप जैन सिद्धान्तमें प्रभावित हो जन हो गये। कुछ समय पहले आपन व्याख्यान प्रतिमा धारण की थी और आपन जुलूस कीया लेकर ग्यारहवीं प्रतिमा धारण की। लोकैपणाकी चाह न हो तो आदमी अच्छा है—प्रभावक है।

एक दिन ब्रजपाड़ाके मन्दिर भी गया। वहाँ प्रवचन हुआ। समुदाय अच्छा था, परन्तु बान्धविक लाभ कुछ नहीं। धर्ममें प्राणीमात्रका कस्याण वसीके आधीन है। जिस कस्में वह अपनी ओर दृष्टिपात करता है उस कस्में अनायास धाड़ पदायोंसे विरक्त हो कर आत्मकस्याणके मार्गमें लग जाता है। अतः सर्व विरक्तोंको त्याग कर आत्महित करना व्यर्थको श्रममें पड़ना अच्छा नहीं। एक दिन भीरजपहाड़ीके जागोंन पहाड़ी पर जा आने की चेष्टा की। फल स्वल्प हमसंग ३१ मीलका खन्वा भाग तयकर सवर पार पहाड़ी पर पहुँच गये। पहाँ पर हीरासाल हावकस्में व्याख्यान हुआ। बहुत ही मीठ थी परन्तु प्रवचन अच्छा था। इसी प्रकार एक दिन डिण्डीगंजमें भी गये। वहाँ भी प्रवचन और व्याख्यान समाप्त हुए परन्तु सार कुछ नहीं निष्पन्न। यदि प्रवचनों

और व्याख्यानसभाओंसे लाभ लेकर एक भी आदमी सुमार्गपर आता तो मैं इन सब आयोजनोंको सारपूर्ण समझता । लोगोंका ख्याल तो ऐसा हो गया है कि ये सुनानेवाले हैं, कुछ देना लेना तो है नहीं । एक तरहका सिनेमा है पर सिनेमामें तो पैसाका व्यय है, यह अमूल्य दृश्य है । मेरे हृदयसे तो यह ध्वनि निकल पड़ी कि—

जो सुख चाहो मित्र तुम तज दो पर की आस ।

सुख नाहीं संसारमें सदा तुम्हारे पास ॥

गल्पवादमें दिन गया विषय भोगमें रात ।

भोंदू के भोंदू रहे रात दिना विललात ॥

हरिजन मन्दिर प्रवेश

इसी समय समाजमें हरिजन मन्दिर प्रवेश आन्दोलन जोर पकड़ रहा था । अस्पृश्योंके उद्धारकी भावना तो भारतमें बहुत पहलेसे चली आ रही थी पर अब स्वतन्त्रता प्राप्तिके बाद भारतका जो विधान बना उसमें मनुष्यमात्रको समानाधिकार घोषित किया गया । उसीका आलम्बन लेकर बम्बई प्रान्तकी सरकारने एक कानून ऐसा बनाया कि जिसमें अस्पृश्य लोग भी मन्दिरोंमें जानेसे न रोके जावें । हिन्दू भाईयोंके साथ ही साथ यह कानून जैनधर्मावलम्बियों पर भी लागू होता था, अतः वे भी अपने मन्दिरोंमें अस्पृश्य लोगोंको जानेसे नहीं रोक सकते थे । यदि रोकते तो दण्डके पात्र होते । इस कानूनकी प्रतिक्रिया करनेके लिये श्री १०८ आचार्य शान्तिसागरजी महाराजने अन्नके आहारका

त्याग कर दिया। केवल सिंघाड़ा, दूध तथा फल ही लेने लगे। इस समाचारसे समाजमें इस आन्दोलनने जोर पकड़ लिया। कुछ लोग यह कहने लगे कि हरिजनोंको मन्दिर प्रवेशकी आज्ञा मिलनेसे धर्म विरुद्ध काम हो जायगा, क्योंकि जब हरिजनोंका हम अपने घरमें नहीं आने देते तब मन्दिरोंमें कैसे आने होंगे? उनके आनेसे मन्दिर अशुद्ध हो जायेंगे तथा हमारे धर्मापतनमें हमारी जो स्वतन्त्रता है उसमें बाधा आने लगेगी—एवं अस्मत्त्वा हो जायगी। हरिजन जब हमारे धर्मके माननेवाले नहीं तब क्या हमारे मन्दिरोंमें सरस्वर उन्हें क्यों प्रविष्ट करना चाहती हैं? इसके विरुद्ध कुछ लोगोंका यह कहना रहा कि यदि हरिजन शुद्ध और स्वच्छ होकर धार्मिक भावनासे मन्दिर आना चाहते हैं तो उन्हें बाधा नहीं होना चाहिये। मन्दिर कल्याणके स्थान हैं और कल्याणकी भावना लेकर यदि कोई आता है तो उसे रोका क्यों जाय? इस बर्बादको लेकर एक दिन मैंने कहा कि हरिजन संझी पञ्चेन्द्रिय पर्याप्तक मनुष्य हैं। उनमें सम्मन्दर्शन प्राप्त करनेकी सामर्थ्य है, सम्मन्दर्शन ही नहीं वरत धारण करनेकी भी योग्यता है। यदि कदाचित् कल्याणस्थि पथ उन्हें सम्मन्दर्शन या वस्तुकी प्राप्ति हो जाय तब भी क्या वे भगवान्के दरानसे बञ्चित रहे आँगे? समन्तमश्राचार्यने तो सम्मन्दर्शन सम्प्रदायवादीको भी पेश नञ्हा दी है पर आश्रमके मनुष्य धर्मकी भावना आगूत होने पर भी उसे जिन दूरन—मन्दिर प्रवेशके अनधिकारी मानते हैं। मेरे इस वक्तव्यको लेकर समाचार पत्रोंमें तेज प्रतिक्रिया सिरा गये। अनेकोंको हमारा वक्तव्य पसन्द आया। अनेकोंकी मसालोचनाका पात्र हुआ पर अपने हृदयका अभिप्राय मैंने प्रकट कर दिया। मेरी तो अज्ञा है कि संझी पञ्चेन्द्रिय और सम्मन्दर्शनके अधिकारी हैं यह आगम कहता है। सम्मन्दर्शनके

होनेमें वर्ण और जातिविशेषकी आवश्यकता नहीं। देव और नारकी तो कितना ही प्रयास करें उन्हें सम्यग्दर्शनके सिवाय व्रत धारण नहीं हो सकता, क्योंकि वैक्रियिक शरीरवालोंके चतुर्थे गुणस्थान तक ही हो सकता है। मनुष्य और तिर्यञ्चोंके पञ्चम गुणस्थान भी होता है। मनुष्योंके महाव्रत भी होता है और यही एक पर्याय ऐसी है कि जिससे यह जीव कर्म बन्धन काट मोक्षका पात्र हो जाता है। मनुष्योंका वर्णविभाग आगममें देखा जाता है— ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनमें प्रारम्भके तीन वर्णवाले उच्चगोत्री हैं और अन्तिम वर्णवाले अर्थात् शूद्र नीचगोत्री हैं। उच्च गोत्रमें ही मुनिव्रत होता है। शूद्रोंमें उच्चगोत्र नहीं, अतएव उनके मुनिधर्म नहीं होता। श्रावकके ही व्रत हो सकते हैं। उनमें भी जो स्पृश्य शूद्र हैं वे क्षुल्लक व्रत धारण कर सकते हैं, अस्पृश्य शूद्र व्रती हो सकते हैं। इसमें बहुतसे महाशय उन्हें द्वितीय प्रतिमा तक मानते हैं। अस्तु जो आगममें कहा सो ठीक है।

आज कल हरिजनोंके मन्दिर प्रवेश पर बहुत विवाद चल रहा है। बड़े बड़े धर्मात्माओंका व बड़े बड़े पण्डितोंका कहना है कि वे मन्दिर नहीं जा सकते, क्योंकि उनमें चाण्डाल, चर्मकार, भंगी आदि अनेक बहुत ही घृणित रहते हैं तथा आचार विचारसे शून्य हैं। ये मन्दिरमें आकर दर्शन नहीं कर सकते यह चरणानुयोगकी पद्धति है परन्तु करणानुयोगमें उनके भी सम्यग्दर्शन तथा व्रत हो सकता है। चाण्डालके भी इतने निर्मल परिणाम हो सकते हैं कि वह अनन्त संसारका कारण जो मिथ्यात्व है उसका अभाव कर सकता है। अब विचार करो कि जो आत्मा सबसे बड़े पापको नाश कर दे वह फिर भी चाण्डाल बन रहे। चाण्डालका सम्यग्बन्ध यदि शरीरसे ही है तब तो हमें कोई विवाद नहीं। रहो परन्तु आत्मा तो जब सम्यग्दृष्टि हो जाता है तब पुण्य जीवोंकी गणनामें हो जाता है।

भागममें मिथ्यादृष्टि जोषोछ पापी जीव कहा है। यह वह किसी यर्जक हो। हाँ, चरणानुयोगकी अपेक्षा जो वेद, गुरु और शस्त्रकी भद्रा रक्षता है उसे सम्यग्दृष्टि कहा है। बाह्यमें जिसके चरणानुयोगके अनुकूल व्रत हैं उसे व्रती कहा है। चरणानुयोगके सिद्धान्तका व्यवहारमें उपयोग नहीं। व्यवहारमें उपयोग न हो, परन्तु अन्तरात्माकी निर्मलताका बाह्यमें नियमसे अस्तर पड़ता है। जिस व्याप्रीन मुक्तेश्वर स्वामीके उदरको विदारण किया उस समय उसका परिणाम अति मखिन था—आतंरौट परिणामके वरिष्ठ हो वह इस का माप विलकुल भूल गई। उसके उदर विदारणसे स्वामीके किञ्चिन् भी अव्यया दृष्टि नहीं हुई। उन्होंने तो उपक्रमेण ही दाय केवलज्ञान उत्पन्न किया। उसी समय वे लोग उनकी पूजा करने आये तथा श्रीसिंघर स्वामी जो उनके पिता थे, दैवयोगसे बर्हा हो गये। उन्होंने उस व्याप्रीको समझाया कि जिस पुत्रके नियोगमें मरकर व्याप्री हुई उसीका उदर विदारण किया यह सब मोक्षका माहात्म्य है। मुनिके वाक्य श्रवणकर व्याप्री एकदम रिर धुनन लगी। यह देख मुनिने कहा कि व्यर्थ शोकको त्याग। संसारकी यही व्रथा है, यही मषितक्य था, शस्त्रमन्त्र धारण कर आरमकस्यायुके मार्गमें अपनेको लम्बय कर दे। उसने मुनि मुत्तारविम्बसे अनुपम उपदेश मुन एकदम संन्यासमरणकी प्रतिज्ञा कर ली और अन्तमें स्वर्ग गई। ऐसे अनेक व्याहरण भागममें मिलते हैं परन्तु हम लोग इतने स्वार्थी हो गये कि बिना ता यहाँ तक कहा देते हैं कि यदि इनका सुधार हो जायगा तो हमारा कार्य कौन करेगा? लोकमें अव्यवस्था हो जायगी, अतः इनको कष्ट धर्मका उपदेश ही नहीं देना चाहिये। अगत्में इतना स्वार्थ फैल गया है कि जिनके द्वारा हमारा सर्व व्यवहार चल रहा है उन्हींसे हम पूजा करते हैं। कबीरदास एक साधु हो गया।

अध्यात्मकी ओर उसकी दृष्टि थी। यदि वह व्यवहारकी तरफ कुछ भी दृष्टि देता तो अच्छे अच्छे उसके अनुयायी हो जाते। फिर भी उसने लाखों मनुष्योंको मद्य मास छुड़वा दिया और लाखों आदमियोंको सरल बना दिया। आज हम लोग धर्म जो कि प्राणी-मात्रका है उसके विकाशमें बाधक बन रहे हैं। यद्यपि धर्मका विकाश आत्मामें ही होता है और आत्मा ही उसका उत्पादक है तथा आत्मा ही उसका वातक है। जिस समय आत्मा परसे भिन्न अपने स्वरूपको जानता है उसी समय परमे निजत्वकी कल्पनाको त्याग देता है और उसके त्यागसे उसकी रक्षा के लिये अनुकूल पदार्थोंके संचयका उद्यम स्वयमेव नहीं होता तथा प्रतिकूल पदार्थोंके निग्रह करनेकी चेष्टा स्वयमेव शान्त हो जाती है। किन्तु व्यवहार में जिन महात्माओंने आत्मज्ञानकी पूर्णता प्राप्त की उनके स्मरणके अर्थ जो मन्दिर आदि आश्रयतन हैं उनकी आवश्यकता जघन्य अवस्थामें आवश्यक है, अतः मानवजाति मन्दिर आदिका निर्माण करती है। उस मन्दिरमें वही जा सकता है जो स्वच्छ हो, क्योंकि मन्दिर एक पवित्र स्थान है और उसमें पवित्र आत्माकी स्थापना रहती है। अब यहाँ पर यह विचारना है कि पवित्रता उभयविध है—एक तो यह कि आत्मा पञ्च पापोंका परित्यागी हो तथा जिसके दर्शन करने जावे उसमें श्रद्धा हो। यह तो अन्तःकरणकी शुद्धता होनी चाहिये और दूसरी बाह्यमें शरीर शुद्ध हो, स्वच्छ वस्त्रादिक हो। जिसके यह उभयविध शुद्धता हो वह मनुष्य उस मन्दिरमें प्रतिष्ठापित देवके दर्शनका अधिकारी हो। मूर्तिपूजाका अधिकारी वही हो जो उस मन्दिरके अधिकारियों द्वारा निर्मित नियमोंका पालन करे।

यथार्थमें जो प्रतिमा है उसमें जिस देवकी स्थापना है वह तो साक्षात् है नहीं, केवल स्थापना है। उस देवपर किसी जातिविशेष-

अधिकार नहीं। प्रत्येक मनुष्य यदि उस दम में बसती जाय
 है तो उसकी आराधना कर सकता है, केवल उच्चगोत्रवाले ही
 उसके आराधक हो सकते हैं यह नियम नहीं। आजकल बहुरूप-
 वालोंने यह नियम बना रक्खा है कि य हमारे ही भगवान हैं।
 उनकी जो मूर्ति हमने बना रखी है उसे अन्य विधियों में पूजन
 अधिकार नहीं है। तबसे बिचारकर देखो तुमने मूर्ति में भगवान् की
 स्थापना ही तो की है। स्थापना प्रथम की होती है—एक तब-
 कर और दूसरी अतदाकर। तबकर स्थापना में पञ्चकल्प की
 आवश्यकता होती है और अतदाकर स्थापना में विशेष आत्मशुद्धि
 आवश्यकता नहीं। केवल विशुद्ध परिणामों की आवश्यकता है।
 मन ही में भगवान् की स्थापना कर प्रत्येक प्राणी पूजन कर सकता
 है। उस पूजा को आप नहीं रोक सकते। उससे भी मनुष्य लाभ
 उठा सकते हैं। अथर्व नामक स्मरण प्राणीमात्र कर सकता
 है। इसमें आपके निषेध एक काममें न आवेगी, क्योंकि बर्हस्पत्य-
 न्याय अनादिसिद्ध है और यह प्रत्येक मनुष्यके उपयोगमें आ
 सकता है। इसी तरह जैसे आपकी श्रीतीर्थकरदेवकी मूर्ति बन्धन
 अधिकार है वैसे यदि अन्य भी धनाश और पूजे तो आप रोक-
 नाले क्यों? हाँ, लोक में दिन वस्तुओं पर दिनकर अधिकार है वे
 उनकी कहलाती हैं। अन्य उसे बिना स्वामीकी आज्ञाके उपयोगमें
 नहीं कर सकता। अथवा यह भी कोई नियम नहीं क्योंकि संसारमें
 नीति प्रसिद्ध है 'वीरमोघ्या वसुधैव'। देखिये बहकरी जब
 उत्पन्न होता है तब क्या लाते हैं पर वे पट्टखण्डके राजा बन जाते
 हैं। इसी प्रकार अब उन्हें राज्यसे विरक्तता आती है तथा विरक्तके
 जानेपर अब विगम्भर पत्र बारण करते हैं तब अश्वत्थि राज स्वयमेव
 चले आते हैं। उनके पुत्र सामान्य राजा रह जाते हैं अतः यह कोई
 नियम नहीं कि जो वस्तु आज हमारी है वह कल भी हमारी ही रहे।

देखो, विचारो, जो मनुष्य संझी है यदि उसे संसारसे अरुचि हो तथा धर्म साधन करनेकी उसकी भावना जागृत हो तो उसे कोई मार्ग भी तो होना चाहिये । मन्दिर एक आलम्बन है । उससे वञ्चित रहा, आप स्वयं उससे बोलना नहीं चाहते, वाङ्मय आगम है उससे पढ़नेका अधिकारी नहीं, अतः स्वाध्याय नहीं कर सकता, आप सुनाना नहीं चाहते तब वह तत्त्वज्ञानसे वञ्चित रहेगा, तत्त्वज्ञानके बिना संयमका पात्र कैसे होगा और संयमके बिना आत्माका कल्याण कैसे कर सकेगा ? इस तरह आपने भगवान्‌का जो सार्वधर्म है उसकी अवहेलना की । धर्म प्राणीमात्रका है उसका पूर्ण विकास मनुष्य पर्यायमें ही होता है, अतः चाहे चाण्डाल हो अथवा महान् दयालु हो, धर्मश्रवणके अधिकारी दोनों ही हैं । आपको यदि धर्मका रहस्य मिला है तो पक्षपातको तिलाञ्जलि दो और उस धर्मका विकास करो, अन्यथा उसका लोप करोगे तो तुम स्वयं ऐसे कर्मचक्रमें आओगे और अनन्त कालतक भवभ्रमणके पात्र होओगे । अतः जाति अभिमानका परित्यागकर प्राणी मात्र पर दया करो, जिनके आचरण मलिन हैं उन्हें सदाचारकी शिक्षा दो । वह भी तो मनुष्य हैं । हम जो बड़े बनते हैं, अपनेको पुण्यवान् मानते हैं उन्हींने अपने आरामके लिये शूद्रोंको सेवावृत्ति दी और आप स्वयं राजा बन बैठे । सबसे जघन्य काम जिसे आप न कर सके भंगियोंके सुपुर्द किया और उनको चाण्डाल शब्दसे पुकारने लगे । प्रायः मनुष्य जो कार्य करता है उसीके अनुरूप उसका परिमाण बन जाता है यही संस्कार कहलाता है । आत्मामें ज्ञान-दर्शन गुण हैं । प्रत्येक आत्मामें यह बात है । यही जब विकृत अवस्थाको धारण करता है तब अनन्त संसारका पात्र होता है और नाना यातनाएं सहता है । प्रत्येक आत्मा ज्ञानादि गुणोंका आश्रय है । अनादि कालसे इसके साथ पर द्रव्यका एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध

हे । एक क्षेत्रमें ही धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव ये पदद्रव्य स्वकीय स्वकीय सत्ता लिये निवास कर रहे हैं । उनमें जीव और पुद्गलको जोड़कर चार द्रव्य तो अपने अपने स्वभावमें क्षीन हैं । उनमें कोई प्रकारकी विकृति नहीं आती । २ द्रव्य—जीव और पुद्गल इनमें विभाव नामक शक्ति है, इससे उनका परस्परमें निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध हो रहा है । जीवके रागादिक परिणामोंका निमित्त पाकर पुद्गलमें ज्ञानावरणादिरूप परिणाम होता है और कर्मके बदलको पाकर जीवमें रागादि परिणाम होते हैं । इन रागादिकके द्वारा जीव नाना प्रकारके कार्य करता है । जो पदार्थ अपने असुख होते हैं उन्हें इष्ट मान लेता है और जो प्रसिद्ध होते हैं उन्हें अनिष्ट मानता है । यदि इष्ट पदार्थ मिले तो उनके साधकों से राग और अनिष्ट पदार्थ मिले तो उनके साधकोंसे द्वेष करने लगता है । इस प्रकार निरन्तर राग-द्वेषकी कल्पनासे मुक्त नहीं होता और मुक्त होनेका कारण जो उपेक्षामात्र (रागद्वेष रहित परिणाम) है उस ओर इस जीवकी दृष्टि नहीं । उपयोग आत्माका एक कर्ममें एक ही होता है ।

इस प्रकार हम तो अपना भाव प्रकट कर दिया । यद्यपि यह निष्कर्ष है कि जो होना है वही होगा । संसारकी दशाको बदलनेकी किसीमें सामर्थ्य नहीं । परन्तु अभिप्रायके विरुद्ध बात कहना और करना दम्भ है, इसलिये यह शिक्का हमें मिट्टेन्द्र हो गया ।

पावन दशलक्षण पर्व

दशलक्षण पर्व आ गया । कटनीसे श्री पं० जगन्मोहनलालजी शास्त्री आ गये । लाल मन्दिरपे विशाल मण्डपका आयोजन हुआ । प्रति दिन १ बजेसे मण्डपमे पं० जगन्मोहनलालजीका प्रवचन होता था । अनन्तर कुछ हम भी कह देते थे । जैन समाजमें दशलक्षण पर्वका महत्त्व अनुपम है । भारतमें सर्वत्र जहाँ जैन रहते हैं वहाँ इस समय यह पर्व समारोहके साथ मनाया जाता है । पर्वका अर्थ तो यह है कि इस समय आत्मामें समाई हुई क्लृपित परिणतिको दूरकर उसे निर्मल बनाया जाय पर लोग इस ओर ध्यान नहीं देते । बाह्य प्रभावनामे ही अपनी सारी शक्ति व्यय कर देते हैं ।

प्रारम्भके दिन जब मेरा विवेचनका अवसर आया तब मैंने कहा कि यद्यपि आज उत्तम क्षमाका दिन है परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि आज मार्दव धर्म धारण नहीं करना चाहिये । धर्म तो प्रत्येक दिन सभी धारण करनेके योग्य हैं । फिर क्षमा आदिका जो क्रम बताया है वह केवल निरूपणकी अपेक्षासे बताया है । क्षमाधर्म क्रोध कषायपर विजय प्राप्त करनेसे होता है । क्रोध कषायके उदयमें यह आत्मा स्वात्मनिष्ठ रत्नत्रयके विकाशको रोक देता है । देखो, उपशमसम्यग्दृष्टिका काल जब जघन्यसे एक समय और उत्कृष्टसे ६ आवलि प्रमाण वाकी रह जाता है तब यदि अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया या लोभमेंसे किसी एकका उदय आ जावे

तो यह भीत्र अपरितन गुणस्थानोंसे गिरकर द्वितीय सासादन गुणस्थानमें आ जाता है और सम्यग्दर्शनरूपी रत्नमय पर्णकी शिखरसे नीचे गिर जाता है। इससे जान पड़ता है कि कपामय सदय अच्छा नहीं।

द्वितीय दिन मार्दव धर्मका व्याख्यान हुआ। सुदुःख भाव मार्दव होता है और सुदुःख धर्म कोमल है। इसकी व्याख्या करता पर्णियोंका कार्य है, परन्तु इतना हर कोई जानता है कि मन, बचन और धर्मके व्यापारमें कठोरता न आना चाहिये। कठोरताका व्यवहार बहुत ही अनुचित होता है। जिसका व्यवहार मनुष्योंके लिये हुए होता है उसको अनात् प्रिय मानता है, वह अनात्ममें प्रत्येक समय आवरका पात्र होता है। कोई भी उसके साथ असह्यव्यवहार नहीं करता।

तृतीय दिन आर्जवधर्मका विवेचन हुआ। आर्जव धर्म सरल परिणामोंसे होता है यह कह देना कौन कठिन है? परन्तु जीवनमें उतर जाय यह कठिन है। मायात्म पिशाचोंके बुरीभूत हुआ यह मायाी नाना स्वर्ग बनाता है। आकाशों छोड़कर धातु-धातुमें माया-चारका व्यवहार भरा हुआ है। मायाचारका व्यवहार रखते परिणामोंमें निराश्रयता नहीं आती और निराश्रयताके अभावमें शक्ति कहाँसे प्राप्त हो सकती है? अतः शक्तिके यदि इच्छुक हो तो माया रहित व्यवहार करो।

चतुर्थ दिन शौचधर्मका व्याख्यान था। शौचधर्म कहीं बाहरसे नहीं आता किन्तु आत्माकी निर्मल परिणति हो जानसे आत्मामें ही प्रकट होता है। आत्माकी परिणति लोभ कप्यायके कारण कलुषित हो रही है, अतः कलुषितताका अपहरण करनेके लिये लोभघ्न संन्यस्य करना आवश्यक है। शौचधर्म आत्माकी स्वकीय परिणति है

और लोभ उसकी विकृत परिणति है। जब कि एक गुणकी एक समयमें एक ही पर्याय होती है तब लोभके रहते हुए शौच रूप परिणति नहीं हो सकती।

पञ्चम दिन सत्यधर्मका व्याख्यान था। वास्तवमें सत्यधर्म तो वह है जहाँ परका लेश नहीं। जहाँ परमें आत्मबुद्धि है वहाँ धर्मका लेश नहीं। आत्माका स्वभाव भगवान्ने ज्ञान और दर्शन कहा है। अर्थात् उसका स्वभाव जानना और देखना बतलाया है। चेतना आत्माका लक्षण है। चेतनाका द्विविध परिणाम होता है। उनमेंसे स्वपर व्यवसायात्मक परिणामको ज्ञान कहते हैं और केवल स्वव्यवसायात्मक परिणामको दर्शन कहते हैं। मोहके वशीभूत हुआ प्राणी अपने ज्ञान दर्शन रूप स्वभावसे विमुख हो जाता है यही असत्य धर्म है। स्वभाव विमुख प्राणीके वचन ही अन्यथा निकलते हैं।

षष्ठ दिन संयम धर्मका दिवस था। संयम धर्म यह शिक्षा देता है कि सर्व तरफसे वृत्तिको संकोच करो। जहाँ पर पदार्थोंमें दृष्टि गई उनको अपनाया वहाँ संयम गुणका घात हुआ। मेरा तो यह विश्वास है कि हम केवल संयमको जानते हैं पर उसके अनुभवसे शून्य हैं, अन्यथा जैसी हमारी विषयोंमें प्रवृत्ति है वैसी संयममें क्यों न होती? बाह्यमें संयम धर लेनेपर भी अन्तरङ्ग उन्हीं विषय कपायोंकी ओर आकृष्ट क्यों होता?

सप्तम दिन तपका व्याख्यान था। अनादिसे आत्मामें जो पर पदार्थोंकी इच्छा उत्पन्न हो रही है वही तप धर्ममें बाधक है। आत्माका स्वभाव ज्ञान-दर्शन है, परन्तु मोहजन्य इच्छाके कारण इसके सामने जो आता है उसे यह अपना मान लेता है। जहाँ किसी पदार्थमें अपनत्व बुद्धि हुई वहीं उसकी रक्षाका भाव उत्पन्न हो जाता

है। वहाँ रक्षाक्ष भाव उत्पन्न हुआ वहाँ उसके सामक-बानक स्वरूपोंमें राग द्वेष-इष्ट अनिष्टकी कल्पना बनायास ही जाती है।

अष्टम दिन त्याग धर्मका मार्मिक विवचन था। अनादिसे यह आत्मा पर वस्तुको अपना मान रहा है। यद्यपि पर अपना होता नहीं और न एक अंश उसका हममें आता है। वस्तु जिस मर्बादमें है इसीमें रहेगी, परन्तु हम मोहके बारीमूठ हो वस्तु स्वस्मय अन्याया मान रहे हैं। जिस तरह अमला, रोगवाला श्वेत सङ्का पीठ मानता है उसी तरह मैं अनात्मपदार्थको स्वात्मा मान रहा हूँ। जब तक किसी पदार्थसे अपनत्व बुद्धि नहीं हटती तब तक इसका त्याग होना संभव नहीं।

१ - ५ ८

नवम दिन आकिञ्चन्य धर्मका अवसर था। आत्मासे मूर्खों भाव निकट आने पर आकिञ्चन्य धर्म प्रकट होता है। मूर्खोंका धर्म परमें समताभाव है। यद्यपि संसारका कोई पदार्थ किसीका नहीं। सब अपने अस्तित्व गुणसे परिपूर्ण हैं तो भी यह मोही प्रार्थी उन्हें अपने अस्तित्वमें मिलाता चाहता है और जब वे इसका अस्तित्वमें नहीं मिलते तब दुःखी होता है। धर्म ही पर परमेश्वर भार अपने ऊपर ली संकलेशका अनुभव करता है। 'कौड़ी दुकान क्यों ? नगरकी चिन्तासे' यह कहावत हमारी प्रवृत्तिमें आ रही है।

दशम दिन ब्रह्मधर्मका प्रकटण था। परमार्थसे ब्रह्म धर्मका अर्थ ब्रह्म अर्थात् आत्मस्वस्मयमें लीन होना है। योग और कर्माय ये दोनों ही आत्माको आत्मलीनतासे विमुक्त कर रहे हैं, अतः इनका अभाव करनेसे ही ब्रह्मधर्ममें पूर्णता आती है। बाह्यमें स्त्री-त्यागको ब्रह्मधर्म कहते हैं। प्रारम्भमें स्वदार संतोष ब्रह्मधर्म कहलता है, परन्तु सप्तम प्रतिमासे स्वदारका भी त्याग हो जाता है।

चतुर्दशीके दिन अनन्तनाथ महाप्रभुका निर्वाणोत्सव हुआ था। इसलिये वह लोकमें अनन्त चतुर्दशीके नामसे प्रसिद्ध है। आजके दिन नगरमें गाजे बाजेके साथ सर्व समूहका विशाल जुलूस निकला तदनन्तर श्री जिनेन्द्रदेवका कलशाभिषेक हुआ। आश्विन कृष्ण प्रतिपदाके दिन क्षमावर्णीका आयोजन हुआ। कलशाभिषेकके बाद सबका सम्मेलन हुआ।

नम्र निवेदन

भादों सुदी पूर्णिमाके दिन, दिल्लीसे निकलनेवाले हिन्दुस्तान दैनिक पत्रमें यह लेख छपा हुआ दृष्टिगोचर हुआ कि वर्णी गणेशप्रसाद शूद्र लोगोंके मन्दिर प्रवेशके पक्षमें हैं—अस्तु, हम किसी पक्षमें नहीं, किन्तु यह अवश्य कहते हैं कि धर्म आत्माकी परिणति विशेष है और उसका विकास संज्ञी पञ्चेन्द्रियमें प्रारम्भ हो जाता है। देव नारकीके तो अविरत अवस्था ही तक होती है। अर्थात् उनके सम्यग्दर्शन तक ही होता है, व्रत नहीं हो सकता। तिर्यगवस्थामें अणुव्रत हो सकता है। अर्थात् तिर्यञ्चके पञ्चम गुणस्थान हो सकता है और मनुष्यके चतुर्दश गुणस्थान हो सकते हैं, वह मोक्षका पात्र हो सकता है। मनुष्योंमें विशेष शक्ति तथा ज्ञानके प्रकट होनेकी योग्यता है। मनुष्योंमें गोत्रके दोनों भेद होते हैं। अर्थात् नीचगोत्र भी होता है और उच्चगोत्र भी। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये उच्चगोत्रवाले हैं और शूद्र नीचगोत्रवाला है। शूद्रके दो भेद हैं—एक स्पृश्य शूद्र और दूसरा अस्पृश्य शूद्र। स्पृश्य शूद्र जुलुक तकका पद ग्रहणकर

सकते हैं, उद्योगवाले उन्हें भक्ति पूर्वक ध्यान देते हैं, उन्हें मन्दिर जानेका प्रतिबन्ध नहीं। रहे अस्पृश्य शूद्र, सिधे हरिजन कहते हैं सा इनके भी व्रत प्रतिमा हो सकती है। य १२ व्रत पात्र सकते हैं धर्म की भी अक्षय्य भंडा उन्हें हो सकती है फिर इनको भी देवद्वारोंसे क्यों रोका जावे ? करणानुयोग क्या भाखा देता है इसका तो हमें विक्षेप ध्यान नहीं, परन्तु हृदय हमारा यह कहता है कि उनके साथ इतना वैमनस्य रखना अनुचित है। वह भी आतिथ्य मनुष्य हैं उन्हें भी धर्मका मर्म समझाना चाहिये। वह भी धर्म समझकर हिंसादि पापके त्यागी हो सकते हैं। ध्यानके उपार्जनसे ही धर्मका अन्धान हो सकता है।

श्रीमान् आचार्य शण्कितसागरजी महाराज वर्तमान कालमें अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति हैं। - उनके आवेष्टानुसार सम्पूर्ण हि जैन जनता चलनेको प्रस्तुत है। आपने हरिजन मन्दिर प्रवेश बिलकुले कारण आजीवन अन्न त्याग दिया है इससे सम्पूर्ण समाज प्रभुत ही लिप्त है। होना ही चाहिये।

इसी अवसरपर मैंने महाराजसे निम्नांकित निवेदन किया कि महाराज ! मैं आपसे कुछ निवेदन करूँ, सहस्र नहीं होता किन्तु एक नम्र निवेदन है कि जब आधुनिकोंके जीवोंको सम्यक्त्व होता है तब मनुष्य गतिमें जन्म पायेवाले हरिजन भी उसके पात्र हैं तथा मनुष्य और तिर्यग्मात्रियोंमें जन्म लगेवाले पञ्चम गुणस्थानवाले भी होते हैं तब क्या हरिजन इस गुणस्थानके पात्र नहीं हो सकते ? यह तो करणानुयोगकी कथा रही, परन्तु व्यवहारमें करणानुयोगके अनुसार मनुष्य पर्यायमें जिसे देव, गुरु और राजाकी भूषा हो उसे सम्ममृष्टि कहते हैं। जब यह व्यवस्था है तब हरिजन भी इस भूषाके पात्र हो सकते हैं, जब देव, राजा और गुरु की भूषाके पात्र हैं तब देव दरानके अधिकारी क्यों नहीं हो सकते ? जब

देवदर्शनके अधिकारी हैं तब फिर हरिजन मन्दिर प्रवेश विलपर इतनी आपत्ति क्यों ? चरणानुयोगके अनुकूल मद्य मास मधुका त्याग होना चाहिये तब वे भी इस त्यागके पात्र हैं तथा जब गुरुकी श्रद्धाके पात्र हैं तब क्या वे हरिजन आपकी भी वन्दनाके पात्र नहीं हो सकते हैं ? यदि वे श्रद्धालु जहाँपर आप तत्त्वोपदेश कर रहे हैं आकर उपदेशको श्रवण करें तथा आपकी वन्दना करें तो क्या नहीं आने देंगे ? अतः यह सिद्ध होता है कि हरिजन भी देवदर्शनके पात्र हो सकते हैं तब हरिजन मन्दिर प्रवेश विलपर इतनी आपत्ति क्यों ?

धर्म तो जीवकी निज परिणति है। उसका विकास संज्ञी पञ्चेन्द्रियमें होता है। वह चारों गतिवाला जीव हो सकता है। वहाँ पर यह नहीं है कि अमुक व्यक्ति ही उसका पात्र है। यह अवश्य है कि भव्य, पर्याप्तक, संज्ञी जागृदवस्थावाला जीव होना चाहिये। हरिजनोंमें भी ऐसे जीव हो सकते हैं। हरिजनोंमें उत्पत्ति होनेसे वह इसका पात्र नहीं यह कोई नहीं कह सकता। वे निन्द्य कार्य करते हैं इससे सम्यग्दर्शनके पात्र न हों यह कोई नियामक कारण नहीं ? क्यों कि उच्च गोत्रवाले भी प्रातःकाल शौचादि क्रिया करते हैं तथा यह कहो कि उस कार्यमें हिंसा बहुत होती है इससे वे सम्यग्दर्शनादिके पात्र नहीं तब मिलवालोंके जो हिंसा होती है—हजारों मन चमड़ा और चर्वाका उपयोग होता है तदन्ते तो उनकी हिंसा अल्प ही है, अतः हिंसाके कारण वे दर्शनके पात्र नहीं यह कहना उचित नहीं। यदि यह कहा जाय कि भोजनादिकी अशुद्धताके कारण वे दर्शनके पात्र नहीं तो प्रायः इस समय बहुत ही कम ऐसे मनुष्य मिलेंगे जो शुद्ध भोजन करते हैं, अतः यह निर्णय समुचित प्रतीत होता है कि जो मनुष्य धर्मकी श्रद्धा रखता हो वह भी जिनदेवके दर्शनका पात्र हो सकता है। यह

ठीक है कि उसके व्ययहारमें कुछ वस्त्रादि होना चाहिये तथा मद्य मांस मधुक्छ त्यागी होना चाहिये । व्ययहारधर्मकी यह बात है ।

निष्कल्पधर्मका सम्यग्ध आत्मासे है । उसका तो यही पा विबाध ही नहीं है क्योंकि उसके पालनके प्रत्येक संज्ञी जीव पा हो सकता है । धर्म प्रत्येक प्राणोका प्राण है । उसके बिना आत्मा जीवित नहीं रह सकता । त्रिधात्ममें उसका सद्भाव है । जैसे पुद्गलमें स्पर्श रस गन्ध वर्ण रहते हैं, उनके बिना पुद्गलमें अस्तित्व नहीं इसी प्रकार आत्माका धर्म दर्शन-ज्ञान है । इनसे शून्य आत्मा नहीं रह सकता हाँ, यह अवश्य है कि स्पर्शविका परित्यक्त किसी रूपमें हो किन्तु सामान्य स्पर्शविशुद्धि के बिना जैसे उससे विशेष नहीं रह सकते इसी प्रकार दर्शन-ज्ञानका परित्यक्त कोई रूपमें हो उनके बिना यह परिणामन विशेष नहीं रह सकता । जब यह व्यवस्था है तब सर्व जीव दर्शन-ज्ञानके पात्र हैं । उनके अन्तर को विकृति आगई उसका अभाव करना ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये । जब यह बात है तब जैसे हम संज्ञी हैं और आत्मवित्त चाहते हैं ऐसे ही और मनुष्य भी चाहे किसी जातिविशेषके हों वे भी आत्मवित्त करमका अभिस्वर है । इसके सिवाय जब उनके ब्रह्मर्षमन्त्राद्य संज्ञन हो सकता है और वे सप्तम नरक जानेका पापोपाश्रित कर सकते हैं तब उत्तम पुण्य उपाश्रित करने इसमें क्या उचित है ? पञ्चधर्मोंमें मत्स्य सप्तम नरक जाता है उसके दृष्टान्तसे यह जाणित नहीं क्योंकि मनुष्य पर्याय शिर्यक् पर्यायसे भिन्न है । आगममें शूद्रके शूद्रक पर्याय हो सकती है ऐसा विधान है क्या शूद्र लोग उसे आहार नहीं वे सकते ? यह समझमें नहीं आता । यदि आहार वे सकते हैं तो भीक्षिनेन्द्रदेवके दर्शनके अभिस्वरी न हों यह बुद्धिमें नहीं आता । कबल दृष्टवादको जोषकर अस्य मुक्ति नहीं । धर्म तो आत्माकी उस निर्मल परित्यक्तिके करते हैं ।

जिसमें अधर्मका लेश न हो। उस परिणतिमें तो पुण्यको भी हेय माना है, क्योंकि पुण्यसे केवल स्वर्गकी प्राप्ति होती है और स्वर्गमें केवल भोगोंकी मुख्यता है—वे चतुर्थ गुणस्थानसे ऊपर नहीं जा सकते। आजन्म उसी गुणस्थानमें रहते हैं। मनुष्य पर्याय ही संयमका मूल कारण है। संयमके उदयमें ही यह जीव पर वस्तुके त्यागका पात्र हो सकता है। सम्यग्दर्शनके होते ही अभिप्राय निर्मल हो जाता है। पर वस्तुसे भिन्न आत्माको उसी समय जान जाता है। केवल चारित्रमोहके उदयसे ऐसा संस्कार बैठा हुआ है जिससे परको भिन्न जानकर भी यह जीव उसे त्यागनेमें असमर्थ रहता है। अस्तु,

समाचार पत्रोंमें बहुत विवाद चला। दोनों पक्षके लोगोंने अपनी अपनी बात लिखी। किसीने किसीको बुरा लिखा और किसीने किसीको। पदार्थका स्वरूप जैसा है वैसा है। लोग अपनी-अपनी कषायसे प्रेरित हो उसे विवादकी भूमि बनाकर दुःखी होते हैं।

दिन्लीके शेष दिन

आसौज वर्षी ४ सं० २००६ को मेरा जयन्ति उत्सव था जिसमें उद्यागमन्त्री भी पधार थे। आपने समयानुकूल अक्षय्य मापस दिया। अनेक लोगोंने अक्षय्यशिर्याँ वो जिम्हें सुनकर मुझे बहुत संकोच उत्पन्न हुआ। श्री शान्तिप्रसाद जी साहू प्रसिद्ध नर रत्न हैं। आप बहुत ही नम्र तथा शयन्त हैं। आपने एक समय स्वया स्याद्वाद विद्यालयको देख कर अमर कीर्तिघ्न अर्जन किया। अब बहुत अंशमें विद्यालयकी पुष्टि वूर हो गई। आराम है इनके दानसे समाज भी चेतगी। महाविद्यालय समाजका महोत्सव कर रहा है। श्रीमत् रतनलालजी मावेपुरियाने भी २१००) स्याद्वाद विद्यालयको दिये। ११) मासिक व्यास देत जयेंगे और स्वयं आपन यहाँ ही समा रहलेंगे। जब विद्यालयको आनन्द्यकता पड़ेगी, बापिस दे देवेंगे। परन्तु मेरी बुद्धिसे यह कुछ समर्थ नहीं क्योंकि दानका स्वया दे देना ही मेयस्कर है। इसमें कास पाकर नक्यर भी हो सकता है, क्योंकि इन्ज आपन ही पास तो है। अन्न पाकर लोग बड़े बड़े बायवे भी तबदील कर देते हैं। मैं इस दानको दान नहीं मानता। दानके मायने वच द्रव्यसे ममत्व त्याग देना है। दान देकर उससे ममत्ता रक्ता दानके परिणामोंका विषय है। मनुष्य आयोगमें आकर दान तो कर बैठता है और लोगोंसे अम्यवात् भी ले लेता है। परन्तु जब अम्यवात्ने विचार करता है तब व्यग्र होने लगता है। यह विचारता है कि मैंने वही गलती की जो स्वया दे आया। स्वयंसे ससारमें मेरी प्रति। है। इसके प्रसारसे बड़े बड़े महान् पुरुष मेरे द्वारपर

चक्कर लगाते हैं। कहीं तक कहे, बड़े बड़े विद्वान् भी इसकी प्रतिष्ठा करते हैं। प्रायः प्राचीन राजाओंकी प्रशंसामें जो काव्य बने हैं वे अधिकांश इसी द्रव्यकी लालचमें पडकर बने हैं। अस्तु,

मैंने तो उत्सवमें यही कहा कि संसारके प्रणिमात्रपर दया करो। हम लोग आवेगमें आकर संसारके प्राणियोंको नाना प्रकारसे निग्रह करते हैं। हमारे प्रतिकूल हुआ उसे अपना शत्रु और अनुकूल हुआ उसे मित्र मान लेते हैं। वास्तवमें न तो कोई मित्र है और न कोई शत्रु है। यही भावना निरन्तर आना चाहिये। वह भी इस उद्देश्यसे कि आत्मा बन्धनसे विनिमुक्त हो जावे। मनुष्य जन्मकी सार्थकता समयके पालनेमें है। समयका अर्थ कपायसे आत्माकी रक्षा करना है। इसके लिये यह पदार्थोंसे संपर्क त्यागो। यद्यपि पर पदार्थ सदा विद्यमान रहेंगे, क्योंकि लोकमें सर्व पदार्थ व्याप्त हैं। इस तरह उनका त्यागना किस प्रकार बनेगा यह प्रश्न उठता है तथापि उनमें जो हमारी आत्मीय कल्पना है उसके त्यागनेसे पर पदार्थोंका त्यागना बन जाता है। वे यथार्थमें दुःखदायी नहीं, किन्तु उनमें जो ममत्वभाव है वही दुःखदायी है। राग-द्वेष आत्माके सबसे प्रबल शत्रु हैं, उन्हें नष्ट करनेका प्रयत्न करना चाहिये। 'जो जो देखी वीतरागने सो सो होसी वीरा रे' इस वाक्यसे संतोषकर लेना अन्य बात है और पुरुषार्थकर रागद्वेषका निपात करना अन्य बात है। राग-द्वेष कोई ऐसे बज्र नहीं जो भेदे न जा सकें। अपनी भूलसे ये होते और अपनी बुद्धिमत्तासे विलीन हो सकते हैं। कायरतासे इनकी सत्ता नहीं जाती। ये वैभाविकभाव हैं—आत्माके क्लेशकारक हैं। इनके सद्भावमें आत्माको वेचैनी रहती है। उसके अर्थ यह नाना प्रकारके उपाय करता है। उससे वेचैनीका हास नहीं होता प्रत्युत वृद्धि होती है।

स्पृष्ट्यास्पृश्यकी चर्चा लोग करते हैं पर जैनधर्म क्या कहता है कि तुम अस्पृश्योंको नीच समझो। तुम्हीं लोग तो अस्पृश्योंको जूठन लिखात हो और यहाँ बड़ी बड़ी बातें बताते हो। निबन्ध करो कि हम अस्पृश्योंको अपन जैसा भोजन देंगे फिर देखो अपने प्रति उनका हृदय किधना पवित्र और इमानदार रहता है। मैं अन्यकी दात नहीं कहता पर बाईजीकी कहता हूँ। सागरकी बात है, सावन दीपावली आदि पर्वोंके दिन बाईजी जो पेड़ा या पुड़ी मुझे खिलाती थीं वही अपनी मेहतगनीको खिलाती थीं। जब उनसे कोई कहता कि आप इसे पीछेका बचा हुआ रही पेड़ा क्यों नहीं दे देतीं ? तो वे उसे मुझकर उत्तर देती थीं कि क्या मैं इसे रोझ देती हूँ ? इसे अच्छा भोजन क्या मिलेगा ? एक बार संझासमें बाईजीकी सोनेकी चुड़ी गिर गई पर बाईजीको पता नहीं। दूसरे दिन वह मेहतगनी अपने आप चुड़ी घर ले गई। हम सबका उसकी इमानदारी पर आश्चर्य हुआ। मैं स्वयं एक बार रेराप्पीगिरिके मेलेमें लंगासे गया साथमें और भी बहुतसे तगि धं। बाईजीने मुझे चार पेड़े रख दिये, एस्तेमें मैंने दो पेड़े लंगावालेको दिये और दो मैंने खाये। कच्ची रातमें घूब उड़ने लगी मुझे कष्ट हुआ। मैंने नाकपर कपड़ा बगा लिया। लंगावालेने क्यों ही देखा, मटसे लंगा आगे ले गया। इससे साक-वालेने तगिवालोंसे आगे ले आनेको कहा और साथमें इस बाजी धमकी थी कि हमने भी तो तुम्हें उतना ही किरया दिया है। तगिवालने कहा कि आपन किरया दिया सो तो ठीक है पर स्वयं भूला रह कर दो पेड़े तो नहीं दिये ? हृदयपर हृदयका असर पड़ता है। आप धोबीका पुता क्याका उछलमें दोप सममते हैं पर शरीरपर चर्बीसे मने कपड़े बड़े शौकसे धारण करते हैं। क्या यही जैनधर्म है ? जैनधर्म पवित्रताका विरोधी नहीं पर घृणाको वह

कपाय अतएव हेय समझता है। क्या कहें लोग बाह्य आचारमें तो बाधकी खाल निकालते हैं पर अन्तरङ्गको शुद्ध करनेकी ओर ध्यान ही नहीं देते। दिल्लीमें हरिजन विषयक चर्चा हमारे अन्तरङ्गकी परीक्षा रही। पर मेरे मनमें जो बात थी वह व्यक्त कर दी। मैं तो इस पक्षका हूँ कि प्राणीमात्रको धर्म-साधनका अधिकार है। पञ्च पाप त्यागनेका अधिकार प्रत्येक मनुष्यको है, क्योंकि जब उसकी आत्मा बुद्धिपूर्वक पाप करती है तब उसे छोड़ भी सकती है। मन्दिरमें आना न आना इसमें बाधक नहीं। आज कल सर्वत्र यही चर्चा हो रही है कि हरिजनोंको मन्दिर नहीं जाने देना चाहिये, क्योंकि वे हरिजन हैं। अपवित्र हैं, पूर्वाचार्योंने उन्हें अस्पृश्य बतलाया है। अस्पृश्यका अर्थ यह है कि उनको स्पर्श कर स्नान करना पड़ता है। यहा प्रश्न होता है कि वे आखिर अस्पृश्य क्यों हैं ? ये मदिरापान करते हैं इससे अस्पृश्य हैं या हम लोगोंके द्वारा की हुई गन्दगीको स्वच्छ करते हैं इसलिये अस्पृश्य हैं या शरीरसे मलिन रहते हैं इससे अस्पृश्य हैं या परम्परासे हम उन्हें अस्पृश्य मानते आ रहे हैं इससे अस्पृश्य हैं ? यदि वे मदिरा पानसे अस्पृश्य हैं तो लोकमें बहुतसे उच्चकुलीन भी मदिरा पान आदि करते हैं वे भी अस्पृश्य होना चाहिये। यदि गन्दगीको स्वच्छ करनेसे अस्पृश्य हैं तो प्रत्येक मनुष्य गन्दगी साफ करता है, वह भी अस्पृश्य हो जावेगा। यदि शरीरकी मलिनता अस्पृश्यताका कारण है तो बहुतसे उत्तम कुलवाले भी शरीरकी मलिनतासे अस्पृश्य हो जावेंगे। यदि उनमें मलिनाचारकी बहुलता उनकी अस्पृश्यतामें साधक है तो यह बहुत उत्तम कुलोंमें भी पाई जाती है। विरले विरले उत्तम कुलवाले तो इतना पापाचार करते हैं जितना नीच कुलवाले भी नहीं कर सकते। इससे सिद्ध होता है कि चाहे ऊँच हो या नीच जिसमें पापाचारमय प्रवृत्ति है वही

कल्याणके मार्गसे दूर है। यदि आज शूद्र पञ्च पापमय स्थान पर
वेचें तो वह भी अणुशून्य हो सकता है तथा अन्तराजसे त्रिनेत्रवृक्षकी
मच्छिके पात्र हो सकते हैं। ब्राह्मण मर कर नरक जा सकता है
और बाप्याल मर कर स्वर्गमें वेच हो सकता है। यह तो अपनी
अन्तराज परिणतिकी निर्मलताके ऊपर निर्भर है। इस निर्मलताको
रोकनेका किसीको अधिकार नहीं। जब इस बातका है कि जो
अपनको - सब वर्णवाले मानते हैं उन्होंने नीच चरे खानेवाले
लोगोंकी पवित्रताका अपहरण किया है। इसीका फल है कि जब
वर्णवाले ऊपरसे सब वर्णों पर भीतरसे इनमें एकताके दर्शन
नहीं होते। अस्तु, अध्यात्मिक चर्चा का यह परमार्थकी दृष्टि तो
यह है कि शुद्ध चित्तके जिये शुद्ध आत्माको जानो। शुद्ध हृत्तन का
है जिसमें रागादिमात्रकी कल्पना न हो। राग रागादिक ही हैं
अन्य कोई नहीं। रागादिके अनुकूल पर पदार्थ होता है तब तो
हसकी रस्यका प्रयत्न होता है और रागादिके प्रतिद्वन्द्व होनेसे उसके
नारके सिधे प्रयत्न करनेकी सुझावी है। इस परवृत्तिकी विचार
ही देना चाहिये।

जयन्तीका उत्सव समाप्त हुआ लोग अपने अपने घर गये।
एक दिन साहु शान्तिप्रस्तावकीन भारतीय ज्ञानपीठ बनारसके
लिये वरा लाख रुपयेके घोष परवान लिये और उससे सम्बद्ध
अगमोंपर मैंने हस्ताक्षर कर दिये। हस्ताक्षर तो कर दिये पर जब
विचार किया तब मुझे लगा कि मैंने महती भूल की। उचित नहीं
था कि जादे कुछ हो परिणामके विषयमें कुछ भी नहीं करना चाहिये।
अस्तु, जो हुआ सो ठीक है जब पेसे अर्थोंमें उपयोग नहीं समान्य
चाहिये - यह विचार स्थिर किया। धर्माध्यमें कल्याणका मार्ग तो
निराद्वयतामें है। जहाँ आकृष्टता है वहाँ शान्ति नहीं। हमारी
प्रवृत्ति आध्यात्म प्रवृत्तिमार्गमें लग रही है, अतः निरीद्वयता

और जाना अति कठिन है। धन्य है उन महापुरुषोंको जिनकी प्रवृत्ति निर्दोष रहती है।

चित्तवृत्ति निरन्तर क्लुपित रहे यह महान् पापका उदय है। जब परिग्रहका सम्बन्ध नहीं तब क्लुपित होनेका कोई कारण ही नहीं। वास्तवमें देखा जावे तो हमने परिग्रह त्यागा ही नहीं। जिसको त्यागा है वह तो परिग्रह ही नहीं। वे तो पर पदार्थ हैं, उनको त्यागना ही भूल है, क्यों कि उनका आत्मासे सम्बन्ध ही नहीं। आत्मा तो दर्शन-ज्ञान-चारित्र्यका पिण्ड है। उसमें मोहके विपाकसे क्लुपितता आती है जो कि चारित्र्यगुणकी विपरिणति—विरुद्ध परिणति है उसे ही त्यागना चाहिये। उसका त्याग यही है कि वह होवे इसका विपाद मत करो तथा उसमें निजत्व कल्पना न करो।

चित्तमें न जाने कितने विकल्प आते हैं जिनका कोई भी प्रयोजन नहीं। प्रत्येक मनुष्यके यह भाव होते हैं कि लोकमें मेरी प्रतिष्ठा हो। यद्यपि इससे कोई लाभ नहीं फिर भी न जाने लोकैपणा क्यों होती है? सर्व विद्वान् निरन्तर यह घोषणा करते हैं कि संसार असार है। इसमें एक दिन मृत्युका पात्र होना पड़ेगा। पर असारका कुछ अर्थ ही समझमें नहीं आता। मृत्यु होगी इसमें क्या विशेषता है? इससे वीतराग तत्त्वको क्या सहायता मिलती है, कुछ ध्यानमें नहीं आता। मुझे तो लगने लगा है कि बहुत बोलना जिस प्रकार आत्मशक्तिको दुर्बल करनेका कारण है उसी प्रकार बहुत सुनना भी आत्मशक्तिके ह्रासका कारण है। आगमाभ्यास भी उतना सुखद है जितना आत्मा धारण कर सके। बहुत अभ्यास यदि धारणासे रिक्त है तो जैसे उदराग्निके बिना गरिष्ठ भोजन लाभदायक नहीं वैसे ही वेद अभ्यास भी लाभ दायक नहीं प्रत्युत हानिकारक है। यद्वा तद्वा

मनुष्योंसे वार्त्तालाप करना उचित नहीं। धर्मके अर्थ शरीर इष्ट नहीं। आत्मस्थकता नहीं। शरीर न तो धर्मका कारण है और न अधर्मका। इससे उपेक्षा रखना ही श्रेयस्कर है। संसार का जाना प्रकृति के संकटोंमें आ गया है, इसका मूल कारण परिग्रह है। सर्व पापों का मूल कारण परिग्रह ही है। 'मूच्छा परिग्रह—'ममेदं बुद्धिस्तद्विषयम्' यही परिग्रह का स्वरूप है। संसार का कारण परिग्रह ही है। परिग्रह का अर्थ मोह-राग-द्वेष है। यही संसार है और यही दुःख का मूल कारण है।

आमोज सुब ८ का दिन था। हरियागंजमें शक्तिसे स्वाध्याय कर रहा था कि एक प्रतिष्ठित व्यक्तिने मुनाया कि—आचार्य शक्तिसागरजीने कहा है कि यदि बर्षा का मत हरिजन के विषयमें हमारे मन्त्रव्यानुकूल नहीं तब वे इसमें मौन धारण करें। यदि कुछ चोलेंगे तब उनके हृदयमें अच्छा न होगा अर्थात् उनके जैन दिगम्बर मतानुयायी अपने सम्प्रदायकतासे प्रवृत्त कर देंगे।

इसका तात्पर्य यह है कि दिगम्बर जैन उन्हें आदरकी दृष्टिसे न देखेंगे। मैंने यह विचार किया कि मनुष्योंकी दृष्टिसे कुछ कल्याण तो होता नहीं और न मनुष्योंकी दृष्टिमें आदर पानक लिये मैंने बीतराग जिनेन्द्र का धर्म स्वीकार किया है। मेरा तो विश्वास है कि जैनधर्म किसीकी पैतृक सम्पत्ति नहीं तब धर्म साधनके ओ आज़ हैं वे क्यों सर्वसाधारणके लिये उपयोगमें आनम रोके जाते हैं? कल्पना करो कोई हरिजन जैनधर्म का भ्रष्टास्तु बन गया तब उसे क्या य लोग व्यवस्थाके अनुकूल किया नहीं करमे देंगे? यदि नहीं करमे देंगे तो निश्चय ही उन्होंने उसे धमम बढ़ित किया यह समझना चाहिये। धर्म तो आत्म की परिखति है, उसे कोई रोक नहीं सकता। एक दो नहीं सब मिलकर

भी मेरी वीतराग धर्मसे श्रद्धा को दूर नहीं कर सकते । लोकैपणाकी मुझे अभिलाषा नहीं है । मैंने विचार किया कि अच्छा हुआ एक अभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त हुए ।

आसौज सुदीमे प्रात काल ७ बजे चलकर ८ बजे न्यू दिल्ली गये । नसिदाजीमें ठहरे । स्थान रम्य है । यहाँसे एक फलांग दूर पर श्री मन्दिरजी हैं । बहुत ही रम्य मन्दिर है । बीचमे एक वेदिका है । उसमे श्रीजिनेन्द्रदेवका विम्ब है । इसके अतिरिक्त लगभग १०० गजपर दूसरा जिन मन्दिर है जो खण्डेलवालोंका है । बहुत ही रम्य है । चौकमें नीमका वृक्ष है । बहुत ही ठंडा है । स्थान उत्तम है परन्तु धर्म साधन करनेवाला कोई नहीं । यहाँ पर यदि अनुसन्धान विभाग खोला जावे तो उन्नति हो सकती है, परन्तु न तो कोई महापुरुष ऐसा है जो इस कार्यमे उत्साह दिखावे और न कोई करनेवाला है । एक दिन फिर भी यहाँ आये, प्रवचन हुआ, जनता अच्छी थी, प्रायः सब अंग्रेजी विद्यामें पढे हैं, साथ ही धार्मिक रुचि अच्छी रखते हैं । हमारे साथ खुले भावोंसे व्यवहार किया तथा यह प्रतिज्ञा ली कि सायंकाल शास्त्र प्रवचन करेंगे ।

एक दिन जुल्लक पूर्णसागरजी रुष्ट होकर चले गये । यहाँपर खलवली मच गई कि वर्णीजीसे रुष्ट होकर चले गये । वर्णीजीने कुछ कहा होगा ऐसा अनुमान लोगोंने लगाया । परन्तु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं । संसारकी गति विचित्र है, जो चाहे सो आरोप करे । इतना अवश्य था कि इनके समागमसे निरन्तर क्लेश रहना था । आप आहारके बाद श्रावकोंसे केन्द्रीय समितिके नामपर प्रेरणा कर दान कराते जिसकी लम्बी चौड़ी स्कीम कुछ समयमें नहीं आती । जुल्लककी वृत्ति तो निःस्पृह है । उसे दान आदि कराकर उसके व्यवस्थापक बनना शोभास्पद नहीं है । वास्तवमें

मनुष्योंसे वातालाप करना उचित नहीं। धर्मके अर्थ शरीर इन्द्रिय की आवश्यकता नहीं। शरीर न तो धर्मका कारण है और न अवरोधक। इससे उपेक्षा रखना ही भेद्यस्कर है। संसार कायाना प्रकाशके संकटोंमें आ रहा है, इसका मूल कारण परिग्रह है। सत्य पापोंका मूल कारण परिग्रह ही है। 'मूच्छा परिग्रहः—'ममेवमुद्रिष्ठचक्षुः' यही परिग्रहका स्वरूप है। संसारका अर्थ परिग्रह ही है। परिग्रहका अर्थ मोह-राग-द्वेष है। यही संसार है और यही दुःखका मूल कारण है।

आसौख्य सुदी ८ का दिन था। हरियार्गजमें शान्तिसे स्वाध्याय कर रहा था कि एक प्रतिष्ठित व्यक्तिन सुनाया कि—आचार्य शान्तिसागरजीने कहा है कि यदि बर्णाका मत हरिजनके विषयमें हमारे सम्मुखानुकूल नहीं तब वे इसमें मौन धारण करें। यदि कुछ बोलेंगे तब उनके हकमें अच्छा न होगा अर्थात् उनके जैन बिगम्बर मतानुयायी अपन सम्प्रदायबलसे पृथक् कर देंगे।

इसका तात्पर्य यह है कि बिगम्बर जैन उन्हें आदरकी दृष्टिसे न देखेंगे। मैंने यह विचार किया कि मनुष्योंकी दृष्टिसे कुछ कल्याण तो होता नहीं और न मनुष्योंकी दृष्टिमें आदर पानके लिये मैंने वीतराग जिनेन्द्रका धर्म स्वीकार किया है। मेरा तो विश्वास है कि जैनधर्म किसीकी पैरुका सम्पत्ति नहीं तब धर्म साधनके जो अङ्ग हैं वे क्यों सर्वसाधारणके लिये उपयोगमें आनेसे रोके जात हैं? कल्पना करो कोई हरिजन जैनधर्मका अट्टालक बन गया तब उसे क्या बंधन व्यवस्थाके अनुकूल किया नहीं करने देंगे? यदि नहीं करने देंगे तो निश्चय ही उन्होंने उसे धर्मसे दूषित किया यह समझना चाहिये। धर्म तो आत्मा की परिष्कृति है उसे कोई रोक नहीं सकता। एक दो नहीं सब मित्रकर

भी मेरी वीतराग धर्मसे श्रद्धा को दूर नहीं कर सकते । लोकैपणाकी मुझे अभिलाषा नहीं है । मैंने विचार किया कि अच्छा हुआ एक अभ्यन्तर परिग्रहसे मुक्त हुए ।

आसौज सुदीमे प्रात काल ७ वजे चलकर ८ वजे न्यू दिल्ली गये । नसिदाजीमें ठहरे । स्थान रम्य है । यहाँसे एक फलांग दूर पर श्री मन्दिरजी हैं । बहुत ही रम्य मन्दिर हैं । बीचमे एक वेदिका है । उसमे श्रीजिनेन्द्रदेवका विम्ब है । इसके अतिरिक्त लगभग १०० गजपर दूसरा जिन मन्दिर हैं जो खण्डेलवालोंका है । बहुत ही रम्य है । चौकमें नीमका वृक्ष है । बहुत ही ठंडा है । स्थान उत्तम है परन्तु धर्म साधन करनेवाला कोई नहीं । यहाँ पर यदि अनुसन्धान विभाग खोला जावे तो उन्नति हो सकती है, परन्तु न तो कोई महापुरुष ऐसा है जो इस कार्यमे उत्साह दिखावे और न कोई करनेवाला है । एक दिन फिर भी यहाँ आये, प्रवचन हुआ, जनता अच्छी थी, प्रायः सब अंग्रेजी विद्यामें पढे हैं, साथ ही धार्मिक रुचि अच्छी रखते हैं । हमारे साथ खुले भावोंसे व्यवहार किया तथा यह प्रतिज्ञा ली कि सायंकाल शास्त्र प्रवचन करेंगे ।

एक दिन जुल्लक पूर्णसागरजी रुष्ट होकर चले गये । यहाँपर खलवली मच गई कि वरणीजीसे रुष्ट होकर चले गये । वरणीजीने कुछ कहा होगा ऐसा अनुमान लोगोंने लगाया । परन्तु मैंने तो कुछ कहा भी नहीं । संसारकी गति विचित्र है, जो चाहे सो आरोप करे । इतना अवश्य था कि इनके समागमसे निरन्तर क्लेश रहता था । आप आहारके बाद श्रावकोंसे केन्द्रीय समितिके नामपर प्रेरणा कर दान कराते जिसकी लम्बी चौड़ी स्कीम कुछ समझमे नहीं आती । जुल्लककी वृत्ति तो निःस्पृह है । उसे दान आदि कराकर उसके व्यवस्थापक बनना शोभास्पद नहीं है । वास्तवमें

इनकी प्रकृति अपनेसे मिलती नहीं २ घण्टा बाद ५० चन्द्रमौलि-
की आय सब चित्तको संतोष हुआ ।

आसोज ममाम हुआ । कार्तिक बरी १ को सागरसे विष्णु
जन्मदलालकी आये । बहुत ही स्नह जनाया । अन्ततो गत्वा नत्रो-
से अभुपाव आ गय । प्राचीन स्मृति करते-करत वइ घण्टा बिग
दिय । आपका निरन्तर यही कहना था कि सागर चलिये । वही
आपको सर्व प्रकरसे शान्ति मिलगी । मुझे उनकी स्नह बरत दान
पेमा लगा जैसे इस व्यक्तिके साथ जन्मान्तरका स्नह हो । मैंने
उनसे यही कहा कि अब सर्व उपद्रवोंका त्याग कर आपसहितमें
रगा । स्नह ही संसार बचनका कारण है । हमारा और आपका
जीवन भर स्नह रहा । अब अन्तिम समय है, अतः स्नह बन्धन
ठाड़ कर आरमदितकी ओर दृष्टि देना ॥ मेयस्वर है ।

कार्तिक बरी ३ २००६ को जलमन्दिरमें राष्ट्रप्रबचन
हुआ । श्री ५० शीतलप्रसादजीका आपका बहुत रोचक हुआ ।
बुद्ध हो, आ आनन्द वचनको आता है वह मोताओका नहीं
आता । वह तो अपनेमें तमय हो जाता है । उपदेश देनेकी आकांक्षा
शान्त होनेपर वचनको शान्ति मिलती है । शान्तिका मूल कारण
क्यायका अभाव है । क्यायामिके शान्त करनेके लिय आवश्यकता
इस बातकी है कि पर पदार्थोंसे सम्बन्ध छोड़ा जाये ।

उहत्कसे श्री नानकपन्थकी आये । आपके साथ अन्य
४ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी थे । आपका आग्रह था कि रोहतक चलि
परन्तु मैंने उत्तर दिया कि विचार पूर्वकी ओर जानेका है । गिरिपत्र
श्री सम्प्रेषितरखी पर पहुचनेकी उत्कण्ठा बखपती है । इसलिय
बे निराश हो गये । हमारे मनमें बार बार यही भाव आता था
कि अब हमें व्यवहार मार्गमें नहीं पड़ना चाहिये । व्यवहारमें

पडना ही आत्मकल्याणका बाधक है। जहाँ परके साथ सम्बन्ध हुआ वहीं संसारका पोषक तत्त्व आगया, इसीका नाम आस्रव है।

एक दिन पं० महेन्द्रकुमारजी और पं० फूलचन्द्रजी बनारस-वाल्लोका शुभागमन हुआ। कुछ चर्चा हुई। चर्चामें पं० राजेन्द्र कुमारजी तथा स्वामी निजानन्दजी भी थे। कुछ निष्कर्ष न निकला। आगमका प्रमाण ही सह कहते हैं, किन्तु शान्ति पूर्वक वाक्य विन्यास नहीं होता। विवाद हरिजन समस्याका है। एक पक्ष तो यह कहता है कि हरिजन जैन मन्दिरमें प्रवेश नहीं कर सकता और एक कहता है कि भगवान् महावीरका यह सदेश है कि प्राणीमात्र धर्मधारणका पात्र है। मुझे इस विषयसे आनन्द नहीं आया। आज कलके मानवोंमें सहनशक्ति नहीं, तत्त्वचर्चामें अनापशनाप शब्दोंका प्रयोग करनेमें संकोच नहीं। धर्मको पैतृक सम्पत्ति मान रक्खा है तथा उसमें अन्यको प्रवेश करनेका हक्क नहीं। कुछ समझमें नहीं आता। अस्तु, लोग अपनी अपनी दृष्टिसे ही तो पदार्थको देखते हैं। मैंने विचार किया कि यद्वा तद्वा मत बोलो, वही बोलो जिससे स्वपरहित हो। यों तो पशु-पक्षी भी बोलते हैं पर उनके बोलनेसे क्या किसीका हित होता है। मनुष्यका बोल बहुत कठिनतासे मिलता है।

यहाँ जुल्लक चिदानन्दजी भी थे। इन्होंने जैन शास्त्रोंको सस्ते मूल्यमें प्रकाशित करानेके लिए एक सस्ती ग्रन्थमालाका आयोजन किया और उसके द्वारा कई ग्रन्थोंका प्रकाशन भी हुआ। जनताने इस कार्यके लिये द्रव्य भी अच्छा दिया पर कार्य तो व्यवस्थासे ही स्थायी हो सकता है, भावुकतासे नहीं। मेरे मनमें रह रहकर यही विचार घर करता गया कि परसे संसर्ग करना ही पापका मूल है। जब अन्य द्रव्य स्वाधीन हैं तब परसे सम्बन्ध जोड़ना ही दुःखका बीज है। अनादिसे आत्माने इसी रोगको अपनाया और

उममं या जा दुःशय इम जीवकी दुःख यह निमीम गुन नही—
मपय अनुभूत है। परया बदन दी दुःशयय मूल पारग है।
जिहें इन दुःशययोमं अवनको बषाना ॥ कमें अधिन द कि इन
पर पदयोमं सम्पक त्याग नें, ज्यकी दानरा अभ्याम करें। नही
तक मनुष्यकी मनुष्यता पर आप नही आती बहों तह पर पशायय
सम्पक यह परन्तु निज न मान। मनुष्यय यह वस्तु है जा
आत्माको संसार बगधनम मुक्त करा दती है। अमानुष्य ही
संसार दुःखोंकी जननी है। मनुष्य यह जा अवनका संसारके
कारणोंमें मुरझित रकर। मनुष्य बही है जो बुद्धिम परिष्कामोंसे
न्यस्तरका कर। केवल गत्यरादस आत्माकी शुद्धि नहीं। शुद्धिका
अरथ निर्दोष दृष्टि है। इ भगवान् । (इ आत्मन्) तुम मगान्
होकर भी क्यों पतित हो रह हो ?

एक दिन मय मन्दिरेमें सतपरेकी कन्या पाठशालाक्य बर्हि-
कात्सप या। चारों सुस्तरक वहाँ चिराजमान भ। २० छात्राएँ व
महिलाएँ बपस्वित भी। १ कन्याने बहुत जोरदार राज्योंमें व्याख्यान
दिया। मुनकर सब जनता प्रसन्न हुई। पूर्णसागर महापुत्रने २५००)
जो बनक पास भारतवर्षकी स्त्रीमध्य है इसमेंसे दिबा तथा उर्दोंने
अपील की जिससे ३०००) और भी हो गया।

अमापन्याके दिन बीर निबाणोरसब या। जनसमुदाय अच्य
या, परन्तु कुछ नहीं निकला और न निकलनकी संभावना है।
बोसना बहुत भार काम कुछ न करना यह आजके मानवोंकी वस्तु
स्थिति है। गत्यवावसे कुछ कन्याय नहीं होता। कर्तव्यवावसे
च्युत रहना जिसको शह है वही गत्यवावका रसिक है। आत्मा
दिन बीरसेवामन्दिरेकी कमेटी हुई जिसमें वसके स्वाधित्व तथा
विष्टीमें आने विषय पर पिचार हुआ।

दिल्लीके चातुर्मासका यह मेरा अन्तिम दिन था, इसलिये बहुत लोग आये। मद्दासभाके मन्त्री परसादीलालजी आये। आप शान्त पुरुष हैं किन्तु आजकलकी परिस्थिति पर पूर्ण रीतिसे विचार नहीं करते। कुशल हैं और प्राचीनताके ऊपर बहुत बल देते हैं। प्राचीनता उत्तम है किन्तु उसका जो मार्मिक भाव है उसपर गम्भीर दृष्टिसे विचारना चाहिये। धर्मपर किसी जाति विशेषका अधिकार नहीं। प्रत्येक मनुष्य धर्मात्मा हो सकता है। जिन्हे हम अस्पृश्य शूद्र कहते हैं वे भी पञ्च पापोंका मूल जो मिथ्याभाव उसे छोड़ कर पञ्च पापका त्याग कर सकते हैं। यदि वे चाहें तो हम लोग जैसा शुद्ध भोजन करते हैं वे भी कर सकते हैं।

हम दिल्लीमें आनन्दसे ३ माह २४ दिन रहे, सर्व प्रकारकी सुविधा रही। यहाँपर जनतामें धर्म श्रवणका अच्छा उत्साह रहा। समय-समयपर अनेक वक्ताओंका यहाँ समागम होता रहता था। दिल्ली भारतकी राजधानी होनेसे व्याख्यान सभाओंमें मनुष्य संख्या पुष्कल रहती थी। यहाँके व्याख्याता मुख्यमें थे—श्रीनिजानन्दजी जुल्लक, श्रीपूर्णसागरजी जुल्लक तथा श्रीचिदानन्दजी जुल्लक। मैं वृद्धावस्थाके कारण बहुत कम भाग ले पाता था। त्यागियोंमें श्रीचादमल्लजी साहव उदयपुरका भी अच्छा प्रभाव था। पण्डितोंमें श्रीराजेन्द्रकुमारजी संघ मंत्रीका व्याख्यान अति प्रभावक होता था। दसलक्षणपर्वके ६ दिन बड़ी शान्तिसे बीते। ६ वें दिन न जाने हरिजनकी चर्चाने कहाँसे प्रवेश किया जो सर्व गुड मिट्टी हो गया। और मेरे मत्थे यह टीका मढ़ा गया कि वर्णोंकी हरिजन प्रवेशके पक्षपाती हैं। यद्यपि मैं न तो पक्षपाती हूँ और न विरोधी हूँ किन्तु आत्माने यही साक्षी दी कि जो मनमें हो सो वचनोंसे कहो। यदि नहीं कह सकते तो तुमने अबतक धर्मका मर्म ही नहीं समझा। अनन्तानन्त आत्माएं हैं, परन्तु लक्षण सबके नाना नहीं,

एक ही हैं। भगवान् उमास्वामीन जीधर लक्ष्मण उपयोग माना है। भद्र अवस्था प्रयुक्त है, अवस्था परिवर्तनशील है। एक दिन हम घालक थे, अवस्था परिवर्तन होत-होत आज बूढ़ अवस्था में प्राप्त हो गये—यह तो शारीरिक परिवर्तन हुआ किन्तु आत्मामें भी परिवर्तन हुआ। एक दिन ऐसा था जब दिनमें १० बार पानी और ५ बार भोजन करते भी संकोच न करते थे पर आज १ बार जल और भोजन ग्रहण करके संतोष करते हैं। कहनेका तात्पर्य है कि सामग्रीके अनुकूल प्रतिकूल मिलनपर पदार्थोंमें परिणमन होते रहते हैं। आज जिनको हम अपवित्र और नीच सम्बोधनसे पुकारते हैं वही मनुष्य यदि उत्तम समागम पा जायें तो उत्तम विचारके हो सकते हैं अन्यथा जो वरण उनकी हो रही है वह किसीसे गुप्त नहीं। आगममें गृध्र पक्षीको प्रतीति लिखा है। वह सृष्टि पर स्वर्गका कल्पवासी देव हुआ। देव ही नहीं भीरुमन्त्रका सृष्टि भावका मोह दूर करनेमें निमित्त भी हुआ।

अर्चिक सुबि ९ को दिनके २ बजे बिस्तीसे सहाय्यके जिने प्रस्थान कर दिया। मार्गमें अत्यन्त भीड़ थी, लोगोंको बिना अनुराग का। सहजों की पुरयोंके अभिप्राय आ गया। पुस्तक सर्व भीड़ रही बादमें क्रम-क्रमसे कम होती गई। हम लोग ५ बजे सहाय्य पहुँच गये। भारत बैंकके मैनेजर श्रीराजेन्द्रप्रसादजी भी आय भद्र पुरुष हैं। मोहकी महिमा अपरम्पार है। बहुतसे मानव तो बहुत ही दुःखी हुए। बार माहके संपर्कने मनुष्योंके मनको मोहयुक्त कर दिया। इसीजिने प्रयुक्त होते समय उन्हें दुःखका अनुभव हुआ।

दिल्लीसे हस्तिनागपुर

प्रातःकालिक क्रियाओंसे निवृत्त हो मन्दिरमें शास्त्रप्रवचनके अर्थ गये। वहाँपर दिल्लीसे ५० नर नारी आ गये। वही रागका आलाप, कोई अन्य बात नहीं थी। बहुत मनुष्योंका कहना था कि आप दिल्ली लौट चले, जो कहो सो कर दें। पर हमको तो कुछ करवाना नहीं, भूलभुलैयामें फँसकर क्या करता? यहाँसे चलकर गजियाबाद आये। भोजनके बाद १ वजेसे ३ वजे तक सभा हुई। यहाँपर एक वणीं शिक्षामन्दिरकी स्थापना हुई। यहाँसे २½ मील चल वेगमाबाद स्टेशनसे १ गल्लाङ्ग सड़कपर ठहर गये। यहाँपर एक शरणार्थी पंजाबी मनुष्य बड़ा भला आदमी था। भोजनादिके लिये आग्रह किया। अभी अन्य मतावलम्बियोंमें साधु पुरुषका महान् आदर है। जैनधर्म प्राणीमात्रका कल्याण करने-वाला है। जैन कहनेको तो कहते हैं कि हम जिन भगवान्‌के उपासक हैं, परन्तु उनके मार्गका आदर नहीं करते। यहाँसे ५ मील चल कर मुरादनगरकी धर्मशालामें ठहर गये। धर्मशाला उत्तम थी, रात्रिको हम लोग तत्त्व विचार करते रहे। वास्तवमें अन्तरङ्गकी वासनाकी ओर ध्यान देना चाहिये। यदि अन्तरङ्ग वासना शुद्ध है तो सब कुछ है। अनादि कालसे हमारी वासना पर पदार्थोंमें ही निजत्वकी कल्पना कर असंख्य प्रकारके परिणामोंको करती है। वे परिणाम कोई तो रागात्माक होते हैं और कोई द्वेषरूप परिणाम जाते हैं। जो रुच गये उनमें राग और जो प्रतिकूल हुए उनमें द्वेष करने लगते हैं।

मुगदनगरसे ४ मील चलकर मोदीनगर आये। यहाँ ५-
 भोजन हुआ। यहाँसे ४ मील चलकर एक स्टेशन पर स्कूट
 ठहर गये। यहाँ स्कूटके ड्राइमास्टर अस्थान्त मत्र थे। वहाँसे का
 यहाँ पर थे उनमें जो कात्र शरधार्य थे। उनके चेहरे पर दु
 औदासीन्य था। पूछने पर कारण मात्तूम हुआ कि अब वे पंजाब
 आये तब उनके कुटुम्बके मनुष्य यहाँ पाकिस्तानी मुसलमानों
 द्वारा कत्ल कर दिये गये। हमने एक एक कुरतकी खार्पाज
 श्री हुकमचन्द्रजी सलावा द्वारा दिखा दी तथा हुकमचन्द्रजी १)
 मासिक राकृष्य भी द्वारा दिखाया। वे बहुत प्रसन्न हुए। यहाँसे
 चलकर मेरठसे २ मील पर १ सरोवर था यहाँ भोजन किया।
 तदनन्तर २ मील चलकर मेरठ पहुँच गये। यहाँ बोर्डिंगमें निवस
 हुआ। अनेक नर-नारी स्वागतके लिये आये। मनुष्य धर्मका आधार
 करता है और धर्मका आधार होना ही चाहिये, क्योंकि वह नि
 वस्तु है तथा परकी निरपेक्षा ही से होता है। इन अन्तर्विसे के
 भ्रमण कर रहे हैं उसका मूल कारण यह है कि हमने आत्मीय
 परिस्थितिको नहीं बना। बाह्य पदार्थोंके मोहमें आकर उन
 सन्ततिको उपार्जन करते रहे और उसका जो फल हुआ वह सब
 सबके अनुभवगम्य है।

आज अर्धिका सुबी ८ सं० २००६ का दिन था। प्रातःकाल
 मेरठके मन्दिरमें शस्त्रप्रवचन हुआ। श्री हुकमचन्द्रजी सलावा
 भोजन कराया। दिनभर मनुष्योंका समागम रहा, केवल गन्धर्व
 दिन गया। दिल्लीसे लाता श्रीमेन्द्रकिशोरजीका आगमन हुआ।
 आप बहुत ही सख्त हैं, श्री प्रेमप्रसादजीसे पाठपीठ हुए, बहुत ही
 सख्त हैं। श्री आनन्द फिरोजीसालाजी दिल्लीसे आये। बहुत उदार
 और धान्य हैं। आपका धर्मप्रेम सराहनीय है। यहाँसे प्राताभक्तकी
 क्रियाओंसे निपुण हो मिला मन्दिरमें स्वाध्याय किया। यहाँसे

३ मील चल कर तोपखाना आ गये, यहीं पर भोजन किया, यहाँपर मन्दिर बहुत ही सुन्दर है, पत्थरका दरवाजा बहुत मनोहर है, अन्दर भी उत्तम पत्थर लगा है। २ घण्टा यहाँपर बिताये। बहुतसे मनुष्य मिलने आये। २० आदमी और महिलाएँ गुजरात प्रान्तके आये। धार्मिक मनुष्य थे, शिखरजीकी यात्राको जा रहे थे, लोग सरल प्रकृतिके थे, यू० पी० के मनुष्य चञ्चल होते हैं। तोपखानासे ३ मील चल कर एक चक्कीपर ठहर गये। सानन्द रात्रि बीती। प्रातःकाल प्रवचन हुआ, भोजनके बाद यहाँसे चल कर ४ मीलपर १ धर्मशालामे ठहर गये। यहाँसे ३ मील चल कर छोटे मुहाना आ गये। स्कूलमें ठहरे, प्रातःकाल प्रवचन हुआ, बहुत कुछ तत्त्व चर्चा हुई। कार्तिक सुदी ११ को प्रातः ६ बजे मवाना आ गये, मन्दिरमें प्रवचन हुआ, प्रकरण राम और रावणके युद्धका था। अन्यायका जो फल होता है वही हुआ। रावण मृत्युको प्राप्त हुआ, श्रीरामचन्द्रजी महाराजकी विजय हुई। रावण रावण था पर आज रावणके दादा पैदा हो गये हैं। रावण तो सीताके सपर्कसे दूर रहा, केवल अपनी दुर्भावनाके ही कारण कुगतिका पात्र हुआ पर आज तो ऐसे-ऐसे मानव विद्यमान हैं जिन्होंने पर स्त्रीके चक्रमे पड़कर अपना सर्वस्व खो दिया है। यहाँसे १ बजे चल कर ४ मीलपर एक बागमें ठहर गये। बाग १ मीलका था परन्तु ऊँजड़ था, कोई प्रबन्ध नहीं। दूसरे दिन प्रातः काल श्रीहस्तिनापुर आ गया। स्थान शान्तिका रत्नाकर है परन्तु मेलाकी भीड़ भाड़के कारण उस समय शान्ति दृष्टिगोचर नहीं हो रही थी।

कार्तिक सुदी १४ सं० २००६ को उत्तर प्रान्तीय गुरुकुलका उत्सव हुआ किन्तु जब अभील हुई तब विशेष सफलता नहीं हुई। केवल सात आठ हजार रुपया हुआ। इसका मूल कारण इस प्रान्त

में मिलने जैन लाफ हैं सबकी प्रवृत्ति अमेजी पढ़ानेकी है। आपराध भी प्रायः धर्मके अनुकूल नहीं। भोजनादिमें शिथिलता रहती है। वपमूपा अपनी योग्यता और कुल मयादाके प्रतिकूल है। पूर्विका को प्रातःकाल मण्डपमें प्रवचन हुआ। ६ बजेके बाद कमेटीके मेम्बरोंमें कुछ वैमनस्य था वह दूर हो गया। उसके बाद मन्त्रिण गय, छुट्टि करनेके बाद भोजनके लिये निकले। भोजनगृहमें निर्गुण प्रवेश किया पर ज्यों ही भोजन करना प्रारम्भ किया त्यों ही वृषभ प्राप्त लेनेके बाद उसमें विक्षेप निकल आया। अन्तराय आ गया। लोगोंको बिकस्ता हुई। आज आपराधकालमें श्रीजीकारय निकल। पीस इबारके करीब भीड़ थी, वही मछिसे रब निकल गया, मनुष्योंमें बहुत कर्मग थी। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन हुआ, मनुष्योंका समुदाय अच्छा था। गुस्कुलको कुछ चम्पा भी हो गया। लोगोंमें उत्साहकी छुट्टि नहीं किन्तु योग्य नेताकी कमी है। श्रीमास्टर कम्सेनजी इसके कार्य करनेमें अपसर हुए और संभव है इनके प्रयाससे गुस्कुलकी पूर्ति हो जावे।

गुस्कुलका नवीन भवन बनकर तैयार था अतः मगसिर वही २ को ६ बजे उसका उद्घाटन हुआ। मास्टर कम्सेनजीने अनि मार्मिक व्याख्यान दिया। लोगोंके हृदयमें अति उत्साह हुआ, हमारे चित्तमें भी संस्थाके उत्कर्षके कार्य बहुत बढ़ेगा हुआ परन्तु हम पराधीन थे, क्योंकि हमने यह निश्चित विचार कर लिया था कि एक बार श्रीपार्श्वप्रभुके निवास क्षेत्रके परम अभय करके क्रिस्तीके चक्रमें न आया। चाहे २ मील ही क्यों न चला जावे। कस्याखका मार्ग निर्दिष्ट वृत्ति है। आराधना करो परन्तु फलकी इच्छा न करो। धीरे-धीरे जब समुदाय अपने-अपने घर चला गया अतः वातावरण शांत हो गया। मगसिर वही २ को प्रतःकाल सानन्द स्वाध्याय हुआ। भोजन करनेके उपरान्त १ घण्टा आराम

इटावा की ओर

सामायिक आदि करके परस्पर कुछ चर्चा हुई । तदनन्तर सो गये । १२३ वजे निद्रा भङ्ग हो गई ३ घण्टा कुछ विचार किया पश्चात् कठिनतासे निद्रा आयी । उस समय यह विचार मनमें आया कि जिनके पास वस्त्र नहीं ऐसे गरीब लोग कैसे रात्रि व्यतीत करते होंगे ? तब यही मनमें आया कि उनकी आशा वश हो जाती है । आशा ही तो समस्त दुःखोंका कारण है जिसने आशापर विजय पा ली उसने जगत् को जीत लिया । दूसरे दिन प्रातःकाल गणेशपुरसे चलकर ८३ वजे मवाना आ गये । मन्दिरमें स्वाध्यायके बाद भोजन किया । २ वजेसे संस्कृत कालेजमें प्रिन्सपल साहवके आग्रहसे गये । बहुत ही योग्य पुरुष हैं ३ घंटा आपका व्याख्यान हुआ । आध्यात्मिक शिक्षाके बिना लौकिक शिक्षा कुछ अर्थकरी नहीं । ३ घण्टा मैंने भी इसी विषयपर कुछ कहा । पश्चात् यहाँसे चलकर ५ वजे छोटे मुहाना आ गये और स्कूलमें ठहर गये । दूसरे दिन छोटे मुहानेसे ३ मील चल कर एक गाँवमें ठहर गये । दिल्लीवाले छुट्टनलाल मैदावालोंके यहाँ भोजन किया । बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं यहाँसे ५ मील चल कर चक्की पर ठहर गये और वहाँ रात्रिभर रहे रात्रि सानन्द बीती । मनमें भाव आया कि 'अन्तरङ्ग की निर्मलताके बिना बाह्य निर्मलता बकवेषके

समान है। तोता, राम राम खटवा है परन्तु उसका तात्पर्य वही समझता अतः जो कुछ खटो उसको समझो। समझोके समझे वदनुसार प्रवृत्ति करो। यहाँसे ३ मील चल कर तोपखाना जा गये। यही पर भोजन किया। मध्याह्नोपरान्त रास्त्र प्रवचन किया होगा शक्ति पूर्वक सुनते रहे।

सब मनुष्य सुख चाहते हैं परन्तु सुख प्राप्ति दुर्लभ है इसका मूल कारण उपादान शक्तिका विषय नहीं। बच्चोंको यह अभिमान है कि हम ओताओंको समझ कर सुमार्ग पर चले सके हैं और ओताओंकी यह धारणा है कि हमारा कल्याण बच्चोंके आधीन है पर बात ऐसी नहीं है।

तोपखानामें १५ पर सैनियोंके हैं प्रायः अंग्रेजी विद्याके पण्डित हैं स्वाध्यायमें रुचि नहीं। परन्तु यह सभी चाहते हैं कि वेन वेन उपायसे संसार बन्धनसे छूटें। इसके लिये महान् प्रयास भी करते हैं। मर्यादासे अधिक त्यागियों और पण्डितों की प्रशंसा करते हैं यही समझते हैं कि त्यागी और पण्डितोंके पास धर्म की दुष्कर्म है वनक जितना आवश्यक करेंगे बतना ही हमको धर्म का ज्ञान होगा। किन्तु होगा क्या तो कौन करे? अतः तो यह सब आधी है कि 'फुली बेभी छैट पुजारी'।

दूसरे दिन मिथामें प्रवचन किया पश्चात् वहाँसे चलकर बाँकिमें आर सामायिक की। १२३ वजे भी पद्मपुराणका स्वाध्याय किया प्रकरण या भी रामचन्द्रजीकी विजय हुई। यथार्थमें यह सही है—न्याय मार्गमें जिनकी प्रवृत्ति होती है उनको अन्तमें विजय होती है। अन्याय मार्गमें जो प्रवृत्त होते हैं वे ही न्याय मार्गमें पतनवालोंसे पराभव प्राप्त करते हैं। अतः मनुष्योंको चाहिये कि न्याय मार्गसे चले। संसार दुःख भय है इसका कारण आत्मा पर पदार्थको निज मानकर माना विकल्प करता है। अगल दिन नगरमें

प्रवचन हुआ वहीं पर आहार हुआ पश्चात् बोर्डिंगमें आ गये । यहाँ पर निरन्तर भीड़ रहती है स्वाध्याय भी नहीं हो पाता केवल गल्प-वादमें समय जाता है । वस्तुतः मेरे हृदयकी दुर्बलता ही भीड़ एकट्ठी करती है । हृदयकी दुर्बलता कार्यकी बाधक है मोहके कारण यह दुर्बलता है इसका जीतना महान् कठिन है ।

मगासिर वदी १० स० २-०६ को यहाँसे १ बजे चलकर ४ मीलकी दूरीपर एक वागमें ठहर गये । यह वाग पहले बहुत ही सुन्दर रहा होगा पर अब तो नष्ट भ्रष्ट हो गया है जिस मकानमें ठहरे वह बहुतही अस्वच्छ था—मकड़ी और मच्छरोंका घर था । येन केन प्रकारेण यहाँ रात्रिभर सोये प्रातःकाल ४ मील चल कर फूँदा आ गये । फूँदा कसबा अच्छा है यहाँ पर गूजर लोगों की वस्ती है, सब सम्पन्न हैं, इन्होंने बहुत सत्कार किया, हमने समाधि शतकका प्रवचन किया परन्तु जो सुख होना चाहिये वह नहीं हुआ । इसका मूल कारण आत्मीक रस नहीं । यहाँसे २ बजे चल कर खरखोँदाके स्कूलमें ठहर गये । स्थान अच्छा था रात्रि को स्वाध्याय अच्छा हुआ । स्वाध्यायसे आत्मकल्याण होता है, कल्याणका अर्थ है पर पदार्थोंसे ममता त्याग । ममता का कारण अहम्बुद्धि । यहाँसे ४ मील चल कर कौनी ग्राममें एक राजपूतके बंगलेमें ठहर गये । बंगला उत्तम था, एक घण्टा स्वाध्याय किया सुनने वाले व्यग्र थे । व्यग्रताका कारण चञ्चलता है और इस ओर रुचि भी नहीं । स्वाध्यायके प्रति रुचि नहीं, रुचि न होनेमें मूल कारण कभी इस ओर लक्ष्य नहीं । निरन्तर गृहस्थोंको अपने बालकादिके पोषणके अर्थ परिग्रह सञ्चय करनेमें समयका उपयोग करना पड़ता है इस मार्गमें चलनेका उन्हें अप्रकाश ही नहीं मिलता । प्रातःकाल ४½ बजे से ५½ तक मोक्षमार्गप्रकाशका स्वाध्याय किया उसमें प्रकरण था कि मोहके

उद्यसे यह जीव, पदार्थकी अम्य रूप भ्रष्ट करता है इसीसे दुःख होता है। जैसे कोई मनुष्य रङ्गुमें सर्पभ्रान्तिसे भयभीत होता है। यह भय दूर हो जाये तो भय नहीं होवे। इसी प्रकार पर पदार्थमें निश्चय बुद्धि त्याग देवे तो सुखी हो जाये। ९ बजे मन्दिर गये वहाँ पद्मपुराणका स्वाध्याय किया उसमें वर्ण था कि वासीभी दीक्षा करण राखण हुआ। यथार्थमें करण तो उनकी आन्तरिक विरक्तता थी। राखण उसमें निमित्त हुआ। वासी मोक्षको प्राप्त हुए। आज एक मास्टरके घर मोक्षन हुआ। श्री जैनेन्द्रकिशोरजी तथा राजकुम्भजी दिल्लीवाले आये। रामको भी पठासीचर्चजी भी आ गई। रात्रिको चर्चा हुई श्री जैनेन्द्र किशोरका स्नेह स्तुत है उनकी माँ भी मुरदावावसे आया ८००) मासिक पाठ है उसकी धनपत्नी भी साथ थी। सबका अन्तरङ्ग यह था कि आप दिल्ली रह जाओ कुटिया हम बनवा देंगे। आप निरन्तर धर्म साधन करेंगे। यहाँसे चलकर हापुड़ निवास हुआ तबन्तर वहाँसे ४ मील चल कर हाफिजनगर आ गये। यहाँ तक हो आदमी हापुड़से आये, लोगोंमें धर्म प्रेम अच्छा है रामचन्द्र बाबू यहाँ पर बहुत योग्य हैं आपकी प्रशंसा भी अच्छी है। पण्डित परमानन्दजी दिल्लीसे यहाँ आये १ बजे कुछ चर्चा हुई चर्चाका सार यही था कि प्राचीन साहित्यका प्रचार होना चाहिए। बिना प्राचीन साहित्यके नैन संस्कृतिकी रक्षा होना कठिन है मेरा ध्यान यह है कि प्राचीन साहित्यके प्रचारके साथ-साथ उसके ज्ञाता भी तैयार होते रहना चाहिए अन्यथा अकेला प्राचीन साहित्य क्या कर सगा ? आज लोगोंकी दृष्टि ईश्वर विद्याके अध्ययनकी ओर ही बलवती होती जा रही है क्योंकि यह अच्छी है तथा संस्कृत-मातृका आदि प्राचीन भाषाओंके अध्ययनसे विमुक्त हो रही है क्योंकि उससे वैदिक धर्मकी प्राप्ति नहीं होती। यह समाजके हितके लिये अच्छी बात नहीं विरुद्ध।

यहाँसे ५ मील चलकर गुलावटी आये ग्रामके बाहर स्थानमे ठहर गये, स्थान मनोह्र था, पानी यहाँका अच्छा था, प्रातःकाल स्वाध्याय अच्छा हुआ पश्चात् गर्मीमें कुछ नहीं हुआ। यह विचार अमलमें लानेकी महती आवश्यकता है—जिनके विचारमें मलिनता है उनका सर्व व्यापार लाभप्रद नहीं। सर्व चेष्टा ससार बन्धनसे मुक्त होनेके लिये है परन्तु वर्तमानमें मनुष्योंके व्यापार संसारमें फँसनेके लिये है। व्यापारका प्रयोजन पञ्चेन्द्रियोंके विषयसे है। यहाँसे ३ मील चल कर एक शिवालयमें ठहर गये स्थान अत्यन्त मनोह्र है। कूपका जल मिष्ट है आज भोजन करनेकी इच्छा नहीं थी फिर भी गये परन्तु अन्तराय हो गया। उदर निर्मल रहा। इच्छाको स्वाधीन रखना ही कल्याण मार्ग है। यहाँका जो मैनेजर है वह जाट है प्रकृत्या भद्र और उदार मनुष्य है। यहाँ पर बाहरसे आनेवालोंको पानी भी पीनेके लिये मिलता है वन्दरोंका निवास भी यहाँ पुष्कल है। कोई-कोई दयालु उन्हें भी भोजन दे देते हैं। यहाँसे ५ मील चल कर बुलन्दशहर आ गये। एक वैश्यके मकानमे ठहर गये। इसने सट्टामें सर्व धन खो दिया। हमको बहुत आदरसे ठहराया, पुष्पमाला चढाई तथा १५ मिनट तक पैरों पर लोटा रहा। उसकी यह श्रद्धा थी कि इनके आशीर्वादसे हमारा कल्याण हो जावेगा। लोगोंकी धर्ममें श्रद्धा है परन्तु धर्मका स्वरूप समझनेकी चेष्टा नहीं करते केवल पराधीन होकर कल्याण चाहते हैं। कल्याणका अस्तित्व आत्मामें निहित है किन्तु जब हमारी दृष्टि उस ओर जावे तब तो काम बने। दो दिन बुलन्दशहरमें रहे सानन्द समय चीता। समयके प्रभावसे मनुष्योंमें धर्मकी रुचिका कुछ हास हो रहा है पर स्त्री गण धर्मकी इच्छा रखता है फिर भी मनुष्योंमें इतनी शक्ति और दया नहीं जो उनको सुमार्गपर लानेकी चेष्टा करें। यथार्थ बात तो यह है कि स्वयं सन्मार्गपर नहीं परको क्या सन्मार्ग

पर बलावेगे ? जो स्थल अपनेको कर्म करनेसे रहित नहीं कर सकत वह परकी रक्षा क्या करेंगे ?

यहाँसे बल्लभर मामन आये एक राजपूतके घर ठहरे । रात्रिभय यह विचार छटे कि किसीसे कटुक वचन मत बोलो, सर्वथा सुन्दर हितकारी परिमित वचन बोलनेका प्रयास करो अन्यथा मौनसे रहो । समागत त्यागो, भोजनके समय अन्यको मत ले जाओ । भोजनमें सिप्साका त्याग करो । परधीन भोजनमें सम्मोष रहना ही सुखका कारण है । यदि मित्रा भोजन ब्याजित किया है तो उसमें मनोव्याजितकी इच्छा हास्यकरी है । 'मैत्र्यमसुखम्' ऐसा व्याचार्योका मत है । जो मानव गृहस्थीमें रह हैं उनकी ही सिप्सा शान्त नहीं होती तब अन्यकी क्या ही क्या है ? यहाँ विस्तीसे सैन्नद्रकिशोरजी सकुटुम्ब आये । रावकुप्याजी, उनके भाई, पं० रामेन्द्रकुमारजी, साक्षा मकलनहालजी, पं० परमानन्दजी, श्रीमाम् पं० जुगलकिशोरजी मुखस्थार, साक्षा वल्लभरायजी तथा श्रीसरबारी-मस्त्रकीका वाक्क वा उनकी लड़की सुरमबाई आदि अनेक लोग आये । पं० सुरप्रसन्नम्हूजी राम प. साहित्याचार्य भी पचारे सबका आम्ह यही वा कि विस्ती बजो पर मैं तो गिरिपद बानेका निश्चय कर बुद्ध वा अतः विस्ती जानेके लिये तैयार नहीं हुआ । सब लोग निपरा हाफर हो गये ।

यहाँसे चल कर ४ मील बाव मरिपुर आ गये । यहाँपर कभी-कभ एक पहाक ठण्डमें मंगा था उसे मैंने मेरे पास जो ३ गज कपड़ा वा यह दे दिया यह देख साक्षा लखेइमल तथा मंगलसेमजी ने भी बस कपड़ा दिया । गरीबका काम हम गया यह देख मुझे ईर्ष्य हुआ । क्या बड़ी वस्तु है, क्यास ही संसारकी स्थिति योग्य रहती है । यहाँ निर्दयता है यहाँ दशम्परमें बहुत कसाह रहती है । इस समय संसारमें जो कसाह है वही है वह इसी व्याक अमायमें है रही है ।

वर्तमानमें मनुष्य इतने स्वार्थी हो गये हैं कि एक दूसरेकी दया नहीं करते। यहाँसे ४ मील चल कर नगलीकी धर्मशालामें ठहर गये और वहाँसे प्रातः ५ मील चल कर १ धर्मशालामें विश्राम किया। यहीं भोजन हुआ। यहाँपर सेठ शान्तिप्रसादजीकी लड़की मिलने आई साथमें उसकी फूफी व भावज भी थी। मुझे लगा कि 'सर्व मनुष्य धर्मके पिपासु हैं परन्तु धर्मका मर्म बतानेवाले विरलता-को प्राप्त हो गये। अपने अन्तरङ्गमें यद्वा तद्वा जो समझ रक्खा है वही लोगोंको सुना देते हैं। अभिप्राय स्वात्मप्रशंसाका है। लोग यह समझते हैं कि हमारे सदृश अन्य नहीं। धर्मके ठेकेदार बनते हैं पर धर्म तो मोह-क्षोभसे रहित आत्माकी परिणतिका नाम है। उसपर दृष्टि नहीं।

दूसरे दिन प्रातः ३ मील चल कर गवाना आ गये। यहीं पर भोजन किया पश्चात् ५ मील चलकर भरतरीकी धर्मशालामें ठहर गये। धर्मशालामें ही शिवालय है यहाँसे अलीगढ़ ८ मील है। श्री पं० चाँदमल्लजी यहाँसे चले गये सेठ भौरीलालजी सरियावाले खुरजासे साथ थे। यहाँ गयासे १ मनुष्य रामेश्वर जैनी तथा १ वर्तन मलनेवाला भी आ गया। इस धर्मशालामें १ साधु था वह भला आदमी था। यहाँसे ५ मील चलकर अलीगढ़से ३ मील इसी ओर आगरावालों के मिलके सामने १ छोटी-सी धर्मशाला थी उसमें ठहर गये। १० बजे भोजनको गये परन्तु २ आसके बाद ही अन्तराय हो गया। अन्तरायका होना लाभदायक है जो दोष हैं वे अपगत हो जाते हैं, जुधा परिपक्वके सहनेका अवसर आता है, अवमौदर्य तपका अवसर स्वयमेव हो जाता है। आत्मीय परिणामोंका परिचय सहज हो जाता है।'

यहाँसे ३ मील चलकर अलीगढ़ आ गये। यहाँ श्री सेठ वैजनाथजी सरावगी क्लकत्तावाले मिल गये। आपका अभिप्राय

निरन्तर जैन आशिके उत्कर्षमें मग्न रहता है तथा ध्याराति शान भी करते रहते हैं। आज कल आपका उद्योग बनारसमें घंटा बाज-वास बनानेका है जिसमें २०० छात्र अध्ययन करें। तथा एक महान् मन्दिर भी बने, इस कार्यके लिए सर सेठ हुजूमचन्द्रजी इन्दौरवालेनी अस्सी हजारका विपुल दान दिया है। यहाँसे तिरनीसहाय गया। यहाँ दोपहर बाद भी शुष्क चिदानन्दजीका प्रवचन हुआ। मैं १ वागमें चला गया वहीं ४ बजे तक स्वाध्याय किया पश्चात् यहीं आ गया। एक दिन यहाँ ग्रामके बाहर सड़क पर मन्दिर है वसमें गये। श्री बाबा चिदानन्दजीने अष्टभुजस्वर व्याख्यान दिया पश्चात् मैंने भी २ घंटा कुछ कहा। परमार्थसे क्या कहा जावे ? क्योंकि जो वस्तु अनिर्वचनीय है उसे वचनोंसे व्यक्त करना एक तरहकी अनुचित प्रयासी है, परन्तु बिना वचनके उसका प्रकाश करनेका मार्ग नहीं। यह सर्वसाधारणको विदित है कि ज्ञान क्षेत्रमें नहीं आता फिर भी उसे प्रकाशित करनेकी चेष्टा अनुप्य करते ही हैं।

पौष बदी १ सं० २ ०६ को यहाँसे पटाके लिए प्रस्थान किया। ६ मील चलकर चक्की पर ठहर गये। सामाजिक करनेके बाद चक्कीका स्वामी आ गया और अपनी व्याघ्रा सुनान लगा—सुनकर यही निश्चय हुआ कि संसारमें सर्वे दुष्मन्के पात्र हैं। सारांश यह है कि जो संसारमें सुख चाहते हैं वे पर पदार्थोंसे मूर्च्छा त्यागें। मूर्च्छा त्याग बिना कल्याण नहीं। दूसरे दिन प्रातःकाल ७ बजे चलकर ६ बजे गङ्गा नहर पर आ गये। यहाँ क्षुब्ध पानी बहुत स्थगिष्ठ था। मोहनोपरान्त कुछ लेन गये। स्थान अतिरम्य था। यहाँसे १२ मील रासनी ठीक दक्षिण दिशामें है। यहाँ पर एक ग्राम है। जिसका नाम पञ्चाही है। यहाँसे ८ औरतें आयीं और महान् आपदा करने लगीं कि आज हमारे ग्राममें निवास करो।

हमने बहुत समझाया तब कहीं उन्हें स्तोष हुआ। उन्होंने रविवार और एकादशीका ब्रह्मचर्य व्रत लिया। उन औरतोंमें एक औरत गरीब थी, उसे एक थान दुसूतीका जो संघके लोगोंको अलीगढ़में एक श्वेताम्बर भाईने दिया था दिलवा दिया। बड़े आग्रहसे उसने लिया। यहाँसे चलकर अकराबादके कुँवर साहबके बागमें ठहर गये। दूसरे दिन ४ मील चलकर गोपीवाजारके स्कूलमें ठहर गये। यहाँ पर छात्रोंकी परीक्षा ली। ५) ५० भँवरीलालजी सरियावालोंने छात्रोंको पारितोषिक दिया। सामायिकके बाद ४ मील चलकर सिकन्दराराऊ आ गये। यहाँ २ घर जैनके हैं।

सिकन्दराराऊसे ४ मील चल कर रतवानपुर आ गये। ग्रामवाले बहुत मनुष्य आये, सर्व साधारण परिस्थितिके थे किन्तु सज्जन थे। यहाँसे १ बजे चल कर भदरवासके ग्राम पंचायत भवनमें ठहर गये। गाँवके अनेक लोग मिलने आये। भदरवाससे ४ मील चल कर पिलुआ आ गये। यहाँ पर ३ घर पद्मावतीपुर वालोंके हैं १ मन्दिर है जो सामान्यतया उत्तम है। प्रेमसे भोजन कराया। दिल्लीसे श्री जैनेन्द्रकिशोरजी तथा राजकृष्णजी आये। इनका अनुराग विशेष है।

पौष वदी ७ सं० २००६ को एटा आ गये। यहाँ पर २०० घर पद्मावतीपुरवालोंके हैं, धर्म वत्सल हैं। यहाँ पं० पन्नालालजी मथुरा सघसे आये प्रातःकाल मन्दिरमें प्रवचन हुआ। सायंकाल पार्कमें आम सभा हुई। सभामें सभ्य पुरुष आये १ पं० पन्नालालजी मथुराका व्याख्यान हुआ, मैंने भी कुछ कहा। यहाँ रात्रिको सिविल सर्जन सपत्नीक आये मिल कर बहुत प्रसन्न हुए। आपने मंगलवारको ब्रह्मचर्य व्रत लिया। एक दिन बड़े मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मनुष्योंके चित्तमें कुछ प्रभाव पड़ा। यहाँ पर एक कायस्थ रहते हैं

उन्होंने मुझको अच्छी तरह फलफूल का फलस्वरूप पाठशाळा पढ़ा करनेके लिये ६०००) धौलपुरफण्ड तथा ५) मासिक पन्ना दी गया। लोगोंमें परस्पर सौमनस्य नहीं और अन्तरालसे विषयमें रुचि नहीं।

दूसरे दिन भोजनके पश्चात् सामायिक किया और १ बजे बस कर ६२ मील दिसैमाके बंगलामें ठहर गया। यहाँ तक पयसे २९ आदमी आये पश्चात् खीट गया कोई ग्रामायिक बात नहीं हुई। यहाँसे बस कर मझबन गया टटक कसबामें ठहरा हुए पोप घड़ी १२ बजे कुपबली आ गये। यहाँ पर २५ घर डेनियोंने हैं। यहाँ पर जो पण्डित हैं व उपादानको ही मुख्य मानते हैं निमित्त हाजिर हो जाता है। हाजिर शम्भूका अर्थ क्या ? इत्य। अस्तु, यहाँ तक कहा जावे, विवादके सिवाय कुछ नहीं। अन्तराल ही क्या प्रायः सबे अन्तरमें इठपाइका उत्तर यथार्थ होना कठिन है। सम यह बाह्य है कि यदि हमारी बात गई तो कुछ भी न रहा अतः जैसे वन जैसे अपनी इटकी रक्षा करना चाहिये तब कहीं जावे। यदि मनुष्योंमें इठ न होती तो ३६३ पालण्ड मत न चलते। आत्माके अभिप्राय असंख्यात हैं अतः कउन विकल्प नकोंके हो सकते हैं संभवसे १॥॥ बतला लिये हैं। तात्त्विक दृष्टि जब आती है तब सर्व पक्षपात विस्मय जाते हैं।

यहाँ पर असमस्तनगरवाले सुदूरमें सेठ भी आये आन पहुँच सज्जन हैं आपके आपसे प्रष्टरोकका मार्ग बस कर इटला की ओर बस लिये। कुपबलीसे ६२ मील बस कर हरिदेवके मगलामें ठहर गये। यहाँ पर पलायनका प्रकल्प अण्डा रहा। बेहलमें आदमी सरल परिणामोंके होते हैं। बोली सादी होती है परन्तु अभिप्राय निर्मल होते हैं मगलसे ७ मील बस कर मैनपुरी आ गये। बर्मरालामें ठहर गये स्थान मनोह्र है परन्तु जो शक्ति

चाहिये वह नहीं मिलती क्योंकि मनुष्योंका संसर्ग दूर नहीं होता । दोपहर बाद सभा हुई पर हमसे बोला नहीं गया । सरदीका प्रकोप था अतः गला बैठ गया । मनुष्य केवल निमित्त उपादानकी चर्चामें अपना काल बिताते हैं । पढ़े लिखे हैं नहीं, परिभाषा जानते नहीं, केवल अनाप सनाप कह कर समय खो देते हैं । एक दिन यहाँके कटरा बाजारके मन्दिरमें दर्शनार्थ गये । बहुत विशाल मन्दिर है इस तरहका मन्दिर हमने नहीं देखा । संस्कृत ग्रन्थोंका भण्डार भी विपुल है उसमें गोम्मटसार, मूलाचार, प्रमेयकमलमार्तण्ड, यशस्तिलकचम्पू आदि बड़े बड़े ग्रन्थ हैं । २०० के लगभग सब होंगे । हमने अवकाशाभावसे ग्रन्थ नहीं देखे । शास्त्रमें समागम अच्छा नहीं । यहाँ बनारससे श्वेताम्बर साधु श्री कान्तिविजयजी आये बहुत ही सज्जन प्रकृतिके थे, मन्दिरोंके दर्शन किये व साम्यभावसे वार्तालाप किया । यहाँसे १ वजे करहलको चल दिये और ३३ मील चल कर अढसीकी एक धर्मशालामें ठहर गये । वहाँसे १-२ स्थानों पर ठहरते हुए करहल पहुँच गये । यहाँ लमेचू जैनियोंके २०० घर हैं, ४ मन्दिर और २ चैत्यालय हैं, जैनियोंके घर सम्पन्न हैं, १ हाई स्कूल तथा १ औपधालय भी । ऐसे स्थानों पर त्यागी वर्गको रहना चाहिये, बहुत कुछ उपकार हो सकता है । प्राचीन ग्रन्थ भण्डार भी है । लोगोंने स्वागतका बहुत आडम्बर किया । वास्तवमें आडम्बरके सामने धर्मकी प्रभावना होती नहीं । जैनधर्मका जो सिद्धान्त था उसे गृहस्थोंने लुप्त कर दिया, त्यागी वर्ग भी अपने कर्तव्यसे च्युत है । पठन पाठन करनेका अवसर नहीं । केवल गल्पवाद रह गया है सो उससे क्या होनेवाला है ? लोक प्रशंसाके अर्थ ही मनुष्यों की चेष्टाएँ रहती हैं । सार तो निवृत्तिमार्गमें है सो बनती नहीं । गल्पवादसे कर्तव्यवाद अच्छा होता है । जहाँ तक बने धर्मके अर्थ उपयोग निर्मल रखना अच्छा है ।

पौष सुदी ५ सं २००६ को जसवन्तनगर आ गये यहाँ पर जनतान मनःप्रसार कर स्वागत किया। बाहरसे भी बहुतसे मनुष्य आये थे। श्री समाजकी संस्था भी प्रचुर थी। श्री समाजमें पुस्तक समाजकी अपेक्षा धर्मकी आकांक्षा बहुत है परन्तु वृत्त महेश्वर अनुकूल व्याख्यान नहीं देते। मेरी समझसे व्याख्यान पत्रके अनुकूल होना चाहिये। मोक्षनका पाक उपरान्तके अनुकूल होता है। यदि उपरान्तके अनुकूल भोजन न मिले तो उसकी सार्थकता नहीं होती। पौष सुदी ६ सं० २० ६ को बड़ा दिन था। स्कूलाका अरकाश होनेसे वृत्तोंके द्वयोंमें उत्साह था। मेरे मनमें विचार आया कि जिस वस्तुका पतन होता है एक दिन वह बुद्धिको प्राप्त होती है। दिनका ह्रास खितना होना था हो गया अब बुद्धिका अवसर आ गया। यहाँ बमारससे ५० कैलाशचन्द्रजी व सुरास-चन्द्रजी आये। पण्डित कैलाशचन्द्रजीने छद्माचरण पर आप बंदा अर्चना व्याख्यान दिया। आज बड़े वगमें स्वर आ गया, ८ दूजे तक बड़ी बेचैनी रही उसीमें नींद आ गई। एक बार सुखी अन्तमें कुछ शक्ति आई परन्तु पैरोंमें नाचकी बहुत बेदना रही। दोनों पैर सूज गये। उपचार जिसके मनमें आता है सो करता है। मेरा तो यह दृढतम विश्वास है कि जिसके बहुत सहायक होते हैं उसे कभी सावा नहीं मिल सकती। अनेकोंके साथ सम्बन्ध होना यह ही महासंकेत है। जिसके अनेक सम्बन्ध होंगे उसका उपयोग निरन्तर अंगुष्ठोंमें उलझा रहेगा। अनुप्य बड़ी है जो परको सबसे हल समझे। हेय ही न समझे उनमें न राग करे न द्वेष। सबमें बस बाप यदि हममें है तो यह है कि हम सबको सुरा करना चाहते हैं और इसका मूल कारण सब हमको अच्छी दृष्टिसे देखें। अर्थात् सब यह करें देखा कैसा सुख आबमी है। इस लोकोप्याने ही हमें पण्डित कर रक्खा है। जिस दिन इस लोकोप्याको त्याग देंगे उसी

दिन सुमार्ग मिल जायगा। सुमार्ग अन्यत्र नहीं, जिस दिन राग कलंकका प्रचालन हो जायेगा उसी दिन आनन्दकी भेरी वजने लगेगी।

आत्माका स्वरूप ज्ञान दर्शन है आर्थात् देखना जानना। जब देखने जाननेमें विकार होता है तब पर पदार्थोंमें रागद्वेषकी उत्पत्ति होती है। रागद्वेषका उदय होने पर यह जीव किसीमें इष्ट और किसीमें अनिष्ट कल्पना करने लगता है। पश्चात् इष्टकी रक्षाका और अनिष्टके विनाशका सतत प्रयत्न करता है। यही इस जीवके संसार भ्रमणका कारण है।

प्रातः काल मोक्षमार्गप्रकाशकका स्वाध्याय किया। श्रीमान् पं० टोडरमल्लजी एक महान् पुरुष हो गये हैं, उन्होंने गोम्मट-सारादि अनेक ग्रन्थोंकी इतनी सुन्दर व्याख्या की है कि अल्पज्ञानी भी उनके मर्मका वेत्ता हो सकता है। इससे भी महोपकार उन्होंने मोक्षमार्गप्रकाश ग्रन्थको सरल भाषामें रचकर किया है। उसमें उन्होंने चारों अनुयोगोंकी शैलीको ऐसी निर्मल पद्धतिसे दर्शाया है कि अल्पज्ञानी उन अनुयोगोंके पारंगत विद्वान् हो सकते हैं। तथा भारतमें जो अनेक दर्शन हैं उनकी प्रणालीका भी दिग्दर्शन कराया है। इस ग्रन्थका जो गम्भीर दृष्टिसे स्वध्याय करेगा वह नियमसे सम्यग्दर्शनका पात्र होगा। पैरोंकी वेदनाका बहुत वेग बढ़ गया। जितना जितना उपचार होता है उतना उतना वेग बढ़ता है। यद्यपि वेदना बहुत तीव्र होती थी, परन्तु असन्तोष कभी नहीं आया। फिर वेदना होती ही क्यों है? इसका पता नहीं चलता। इतना अवश्य है कि असाताके तीव्र उदयमें ऐसा समागम स्वयमेव जुड़ जाता है। जिससे मोही जीव अनेक प्रकारकी कल्पना कर दुःख भोगनेका कत्तों बनता है। अस्तु, यहाँके लोग वैद्यानृत्यमें निरन्तर तत्पर थे। पैरोंकी वेदना ज्यों की त्यों थी और ज्वर भी यदा कदा आ ही

आया था। इसलिये लोग पात्रे पर बैठकर इटाय ले आये। यहाँ गाड़ीपुरा की धर्मशास्त्रा में ठहरे। स्थान अच्छा है। मन्दिर भी इसीमें है। एक पूर्य भी। यहाँ ज्ञान पर असाध्य रूप धीरे धीरे कम हुआ तथा उपचार भी अनुकूल हुआ इसलिये आरोग्य ब्रम्भ हो गया।

इन्त्या । ।

आठ दस दिन यही अवस्थामें थी। प्रवचन आदि बन्धन केवल आत्मशास्त्रिके अर्थ दिनदिनीमें अब कमी दो बार शस्त्र लिख लेता था। जैसे—

आत्मपरिष्कारिके कलुषित होनेसे बचाओ, परकी स्वायत्तसे किसी भी अर्थकी सिद्धि न होगी और न अकार्यकी सिद्धि होगी। जैसे छुट्टीप्रयोग निजत्वका साधक है वैसे ही समाह्वेय संसारके साधक हैं। मेरा न कोई शत्रु है और न मित्र है। मैं स्वकीय परिष्कार द्वारा स्वयं ही अपना शत्रु और मित्र हो जाता हूँ।

‘सबसे बड़ा माँगनेकी अपेक्षा अन्तरात्मा क्रोधपर विजय प्राप्त करो। ऐसा बचन मत बोलो कि जिससे किसीको अन्तरात्मा बुरा पहुँचे। इसका तात्पर्य यह है कि अपने हृदयमें परको कुछ पहुँचे ऐसा अभिप्राय न हो। बचनकी मधुरता और कटुतासे इसका पताये तत्त्व अनुमित नहीं होता।’

‘जोकि ब्रह्मनाके चक्रमें पड़े मानव उन शब्दोंका व्यवहार करते हैं कि जिनसे लोग समझें यह बड़ा विरक्त है परन्तु जन्ममें विरक्तता

का अंश भी नहीं। यदि विरक्तताका अंश होना तो स्वप्रतिष्ठाके भाव ही न होते।

‘ससारमें सुखका उपाय निराकुल परिणति है। निराकुल परिणतिका मूल कारण अनात्मीय पदार्थोंमें आत्मीय बुद्धिका त्याग है। उसके होते ही रागद्वेष स्वयमेव पलायमान हो जाते हैं। सबसे मुख्य पौरुष यह है कि अभिप्रायमें माधुता आ जाये। जब तक परको निज मानता है तब तक असाधुता नहीं जा सकती। जहाँ असाधुता है वहाँ राग द्वेषकी सन्तति निरन्तर स्वकीय अस्तित्व स्थापित करती है।’

‘सबको प्रसन्न करनेकी चेष्टा अग्निमें कमल उत्पन्न करनेकी चेष्टा है। अपनी परिणति स्वच्छ रखो, संकोच करना अच्छा नहीं। संकोच वहीं होता है जहाँ परके रूष्ट होनेका भय रहता है परन्तु विराग दशामें परके तुष्ट या रूष्ट होनेका प्रयोजन ही क्या है?’

‘गुरुदेवसे यह प्रार्थना की कि हे गुरुदेव! अब तो सुमार्ग पर लगाओ, आपकी उपासना करके भी यदि सुमार्ग पर न आये तो कब अवसर सुमार्ग पर आनेका आवेगा? गुरुदेवने उत्तर दिया कि अभी तुमने मेरी उपासना की ही कहाँ है? केवल गल्पवादमें समय खोया है। हम तो निमित्त हैं, तुम्हें उपादान पर दृष्टि पात करना चाहिये। गुरुदेवका अर्थ आत्माकी शुद्ध परिणति है।

‘किसीका सहारा लेना उत्तम नहीं, सहारा निजका ही कल्याण करनेवाला है। पञ्चास्तिकायमें श्री कुन्दकुन्द महाराजने तो यहाँ तक लिखा है कि हे आत्मान्! यदि तू संसार बन्धनसे छूटना चाहता है तो जिनेन्द्रकी भक्तिका भी त्याग कर, क्योंकि वह भी चन्दन नगसंज्ञित दहन की भाँति दुःखका ही कारण है।’

‘निवृत्ति ही कल्याणका मार्ग है अन्तर्तो गत्वा यही रास्ते हैं पर पदार्थका सम्बन्ध छोड़ना ही शान्तिकार मार्ग है । शान्तिकार कर्माय अम्य नहीं किन्तु निजत्व दृष्टि है । जिस प्रकार हमारी दृष्टि परकी ओर है वही प्रकार यदि आत्माकी ओर हो जाय तो कल्याण सुनिश्चित है । लोग परकी चिन्तामें व्यर्थ ही काल थापन करते हैं ।

‘शान्तिकार मूल मन्त्र अन्तरङ्गकी फलपताका नारा है, फलपताका फल पर पदार्थमें समता बुद्धि है, समता बुद्धि ही संसारकी बननी है । अब पर पदार्थमें आत्मीय भाव भी नहीं तब उसमें राग करना व्यर्थ है । परन्तु यह मोही जानकरभी गर्तेमें पड़ता है इसके दूर करनेका यत्न करो’ ।

‘आत्मपक्षकी धार्यता प्रत्येक व्यक्तिमें होती है परन्तु उसकी अनुभूतिसे वञ्चित रहते हैं । इसका मूल कारण हमारी अनादि कमीन परानुभूति ही है, क्योंकि ज्ञानमें स्वपर्यायका ही संवेदन होता है किन्तु मिथ्यात्वकी व्यवसायमें लोग स्वल्पसे वञ्चित हो परकी ही निज मान लेते हैं ।

१० दिनाचाह त्रिनेत्रके दर्शन किये । ये दिन बहुत व्यस्तताके थे परन्तु अन्तरङ्गमें निष्कलता नहीं आई । बनारससे श्री छे केजनाबजी सरावगी, पं० कैशराचन्द्रजी, अभिषेका हरिचन्द्रजी, ममेरी लक्ष्मणम्हजी तथा फलपताम्हजी साहब आ गये । सबने बहुत ही आत्मीयता बिखरकी । श्री पं० कैशराचन्द्रजीका मर्मिक प्रवचन हुआ । भीयत न चावमस्तकी साहब भी लखनपुरसे आ गये आप बहुत शिष्यकी पुरुष हैं अपने कार्यमें समग्र रहते हैं स्वाध्यायपट्ट हैं प्रवचन समीचीन शैलीसे करते हैं । हमारे शरीरकी वरदा देस आपन कहा कि जब आप शान्तिसे कल थापन करो जबकि विद्वत्से अपनेको सुरक्षित रखो । बिस्तीसे श्री ठाणचन्द्रजी तथा राजकुमारजी भी आये । राजकुमारजी एक कमण्डलु लाये । कमण्डलु

को- देख मेरे मनमें विचार आया कि परमार्थसे पीछी-कमण्डलु वही रख सकता है जिसके अन्तरङ्गमें ससारसे भीरुता हो। भीरुता भी उसीको हो सकती है जो इसे दुःखात्मक समझे। दुःखका कारण परमार्थसे पर नहीं हमारी कल्पना ही है। वह इन पदार्थोंमें निजत्व मान दुःखकी जननी बन जाती है। दुःखका कारण रागादिक है। जबलपुरसे श्रीटेकचन्द्रजी और राँचीसे सेठ चाँदमल्लजी साहब भी आये। अब चाँदमल्लजी अपनी इस पर्यायमें नहीं हैं। आपका बोध सुपुष्ट था आप अन्तरङ्गसे विरक्त भी थे आपका आग्रह था कि आप गिरिराज चलें वहाँ पर हमारा भी निवास करनेका अभिप्राय है। मैंने कहा कि इच्छा तो यही है कि गिरिराज पहुँचकर श्रीभगवान् पार्श्वनाथकी शरण लूँ पर यह शरीर जब इच्छानुकूल प्रवृत्ति करे तब कार्य बने। सागरसे श्री बालचन्द्रजी मलैया, पं० पन्नालालजी तथा दिल्लीसे श्री जैनेन्द्रकिशोरजी सकुदुम्ब आये प्रातःकाल आनन्दसे प्रवचन हुआ। हमारे प्रवचनके अनन्तर श्री चाँदमल्लजी ब्रह्मचारी का व्याख्यान हुआ। व्याख्यान सामयिक था। लोगोंकी दृष्टि सुननेकी ओर तो है पर करनेकी ओर नहीं। करनेसे दूर भागते हैं परन्तु किये बिना सुनना और बोलना-दोनों ही कुछ प्रयोजन नहीं रखते। परमार्थ तो यह है कि कषायपूर्वक मन वचन कायका जो व्यापार हो रहा है वह रुक जावे तो कल्याणका पथ सुलभ हो जावे। धीरे धीरे शीतकी बाधा कम हो गई और हमारे शरीरमें वातके कारण जो बाधा हो गई थी वह दूर हो गई। यहाँ स्वर्गीय ज्ञानचन्द्र जी गोलालारेकी धर्मपत्नी धनवन्ती देवीने (७५०००) पचहत्तर हजार रुपया जैन पाठशालाके अर्थ प्रदान किया माघ शुक्ल ५ सोमवार दिनांक २३ जनवरी १९५० को उसका मुहूर्त या उद्घाटन मेरे हाथोंसे हुआ। द्वितीय दिन महिला सभाका आयोजन हुआ श्री धनवन्ती देवीने मुख्याध्यक्षाका पद अङ्गीकार किया हम लोग भी

समामें गये। जन समुदाय पुण्यक्षत्र या पं वैष्णवशास्त्रजी बनारस का व्याख्यान समायोजित था। पाठशाला का नाम श्री ज्ञानभवन बन सेंट्रल पाठशाला रक्खा गया। आज सर्वत्र पाश्चात्य शिक्षा का प्रचार है इसलिए लोगोंके संस्कार भी उसी प्रकार हो रहे हैं लोगोंने हृदयसे अप्यात्म सम्बन्धी संस्कार क्षुप्त होते जा रहे हैं वही कारण है कि सर्वत्र अप्रगति ही अप्रगति दृष्टि गोचर हो रही है। शास्त्रिक आस्था का अस्तित्व नहीं आया इसका मूल कारण विरोधी पराधीनता का वर्तमान है। हम कोषको त्यागनेमें असमर्थ हैं और समाज स्तर का है यह असम्भव है। संस्कार निर्मल बनामनेकी आवश्यकता है। हम अज्ञान को संसारमें भ्रमण कर रहे हैं इसका मूल कारण अनादि संस्कारोंके न त्यागनेकी ही कृते है।

२६ जनपरी का दिन आ गया। आजसे भारतमें नवीन विधान लागू होगा अतः सर्वत्र उत्साह का वातावरण था। श्रीमंत महात्म का राजेन्द्रप्रसादजी बिहारनिवासी इसके सम्प्रति होंगे। आज आत्मात्मिक उत्तम पुरुष हैं। भारतको स्वतन्त्रता मिली परन्तु इसकी रक्षा निर्मल चारित्र्यसे होगी। यदि हमारे अन्तर्गामी महात्मन अप्रतिष्ठावादको अपनावे तथा अपने आपको स्वार्थकी गन्धसे प्रदूषित रखें तो सफल रीतिसे स्वतन्त्रता बनाए रख सकते हैं। श्री दुर्गमचन्द्रजी सहायकाश्रम आगे आप योग्य तथा स्वाध्यायके व्यवसायी हैं। एक महाराज कुशवाहीसे भी आप वनकी यह भला है कि उपादानसे ही कार्य होता है। उपादानमें कार्य होता है इसमें किसीका विवाद नहीं परन्तु उपादानसे ही होता है वह इस संगत नहीं क्योंकि कार्यकी उत्पत्ति पूर्ण सामग्रीसे होती है, न केवल उपादानसे और न केवल निमित्तसे। राष्ट्रमें विद्या है 'सामग्री अनिष्ट कार्यस्य' अर्थात् सामग्री ही कार्यकी अनेनी है। यदि निमित्तके बिना केवल उपादानसे कार्य होता है तो अनुपपन्न पर्याप्त निमित्तके

बिना ही आत्माको सर्वत्र मोक्ष हो जाना चाहिये क्योंकि मोक्षका उपादान आत्मा तो सर्वत्र विद्यमान है। यदि मनुष्य पर्यायाविष्ट आत्मा ही मोक्षका उपादान है तो मनुष्य रूप निमित्तकी उपेक्षा कहीं रही। अतः अनेकान्त दृष्टिसे पदार्थका विवेचन हो तो उत्तम है। कानपुरसे भी बहुत लोग आये और आग्रह करने लगे कि कानपुर चलिये परन्तु मैं चल सकूँ इसके योग्य मेरा शरीर नहीं अतः मैंने जानेसे इनकार कर दिया। मेरे मनमें तो अटल श्रद्धा है कि शान्तिका मार्ग न तो पुस्तकोंमें है, न तीर्थ यात्रादिमें है, न सत्समागमादिमें है अरु न केवल दिखावाके योग निरोधमें है। किन्तु कपाय निग्रह पूर्वक सर्व अवस्थाओंमें है। श्रद्धाकी यह शक्ति है कि उसके साथ ज्ञान सम्यग्ज्ञान हो जाता है और स्वानुभावात्मक निजस्वरूपमें प्रवृत्ति हो जाती है। गिरिडीहसे श्रीयुत कालूरामजी और श्री रामचन्द्रजी बाबू भी आये। आप दोनों ही योग्य पुरुष हैं आपका अभिप्राय है कि अब मैं श्री पार्श्वप्रभुके चरण कमलोंमें रहकर अपनी अन्तिम अवस्था शान्तिसे यापन करूँ। मेरी अवस्था इस समय ७६ वर्षकी हो गई है, शरीर दिन प्रतिदिन शिथिल होता जाता है, स्मरण शक्ति घटती जाती है केवल अन्तरङ्गमें धर्मका श्रद्धान दृढतम है। किन्तु सहकारी कारणका सद्भाव भी आवश्यक है। सेटी चम्पालालजी गयावालोंने भी यही भाव प्रकट किया परन्तु इच्छा रहते हुए भी मैं शरीरकी अवस्था पर दृष्टिपात कर लम्बा मार्ग तय करनेके लिए समर्थ नहीं हो सका।

लोग बात तो बहुत करते हैं परन्तु कर्तव्यपथमें नहीं लाते। कर्तव्यपथमें लाना बहुत ही कठिन है। उपदेश देना सरल है परन्तु स्वयं उसपर आरुढ़ होना दुष्कर है। मैंने यही निश्चय किया कि आत्माकी परिणति जानने देखनेकी है अतः तुम ज्ञाता दृष्टा ही रहो पदार्थमें जैसा परिणमन होना है हो उसमें इष्टानिष्ट कल्पना

न करी क्योंकि यही संसारकी जड़ है। यदि तुम्हें संसारका फल करना है तो परसे आत्मीयता त्यागो। सर्वोत्तम बात यह है कि किसीके चक्के में न आने का ही परिभ्रमणका मुख्य कारण है। मनुष्योंसे स्नेह करना ही पापका कारण है संसारका मूल कारण यही है। जिन्हें संसार कथनका बन्धन करना है उन्हें उचित है कि वे परकी चिन्ता त्यागें। परकी चिन्ता करना मोक्षी जीवोंका कर्तव्य है।

यहाँ नीलकण्ठ नामक स्थान है जिसके कूपका जल अत्यन्त स्वास्थप्रद है, यहाँ रहते हुए मैंने कभीका जल पिया। एकान्त शान्त स्थान है। अधिकांश मैं दिनका समय यहीं व्यतीत करता था। फाल्गुनका मास आग गया और अतमें परिवर्तन दिखने लगा मिण्डसे बहुतसे मनुष्य आये और उन्होंने मिण्ड पढ़नेका आग्रह किया शरीर तथा अतुली अनुकूलता देख मैंने मिण्ड पढ़नेकी स्वीकृति दे दी। स्वीकृति तो दे दी परन्तु आकाशमें मेघकी घटा छाई हुई थी इसलिये उस दिन आना नहीं हो सका। तीसरे दिन जब आकाश स्वच्छ हो गया तब फाल्गुन कल्प ५ को १२ बजे प्रस्थान किया।

इटावाके अञ्चलमें

इटावाके पास ही त्रीविमलसागरकी समाधि स्थान है, स्थानकी नीरवता देख १५ मिनट यहाँ विभाम किया। यह धर्म साधनका उत्तम स्थान है परन्तु कोई ठहरनेवाला नहीं। बावोंके बनानेवाले

बहुत हैं कर्तव्य पालन करनेवाले कम हैं। यहाँसे ३१ मील चलकर गोरेनीका नगरामें ठहर गये। प्रातः यहाँसे २ मील चल कर चम्बल नदीके घाटपर ठहर गये। बहुत सुन्दर दृश्य है नीचे नदी बह रही है ऊपर सहस्रों टीला है। एक बंगला है, २ फलांगपर १ ग्राम है जिसका नाम उदी है। यहाँपर १ मिडिल स्कूल है। ६ बजे शास्त्र प्रवचन हुआ, अन्य लोग भी आये स्कूलके मास्टर तथा छात्र गण भी थे। आगत जनतासे मैंने कहा कि आप बीड़ी पीना छोड़ दें तथा परस्त्रीका त्याग भी कर दें सुनकर आम जनता प्रसन्न हुई तथा अधिकांशने प्रतिज्ञा ली। यहाँसे चल कर बरहीमें ठहरे और प्रातः ५ मील चल कर फूफ आ गये। जैन मन्दिरकी धर्मशालामें ठहरे, यहाँ २० वर जैनियोंके हैं लोग भद्र जान पड़ते हैं। श्रीराजारामजी गोलसिंगारेके घर भोजन किया। उन्होंने जो खर्च हो उसपर एक पैसा प्रति रूपया दान करनेका नियम लिया तथा उनकी गृहिणीने अष्टमी चतुर्दशीको शीलव्रत लिया। आज ईसरीसे पत्र आया कि ब्र० कमलापतिजीका स्वर्गवास हो गया। समाचार जानकर पिछली घटनाएं स्मृत हो उठीं आप बरायठा (सागर) के रहनेवाले थे। सम्पन्न होनेपर भी गृहसे विरक्त थे। आपके साथ बुन्देलखण्डमें मैंने बहुत भ्रमण किया था तथा वहाँ प्रचलित कई रूढ़ियाँ बन्द कराई थीं। आपको शास्त्रका ज्ञान भी अच्छा था। अष्टमीका दिन होनेसे सम्यक् प्रकार धर्मध्यानमें दिन बीता। स्वाध्याय अच्छा हुआ, स्वाध्यायका फल स्वपर विवेकका होना है। इससे संवर और निर्जरा होती है। आगमाभ्याससे उत्तम मोक्षमार्गका अन्य सहायक नहीं। यहाँसे दूसरे दिन ४ मील चलकर दीनपुरामें रात्रि बिताई। प्रातः २ मील चलकर भिण्डके बाहर एक सुरम्य स्थानमें ठहर गये। यहाँसे १ फलांग मन्दिर है, बहुत विशाल है। मध्याह्नके बाद २ बजेसे नसियामें सभा हुई उन संख्या अच्छी थी। श्री पं०

ममास्त्रात्तन्मयी शब्दव्यतीर्ण मोकेमर हिन्दू-विश्वविद्यालयका व्याख्यान
समयानुसार हुआ, श्री प्र. चण्डमल्लजीका भी उत्तम व्याख्यान
हुआ तदनन्तर मैने भी कुछ कहा। मेरे कहनेका भाव यह था कि
महती आध्यात्मिकता विद्युत्प्रदीप है बिना भेदज्ञानके विद्युत्प्रदीप
परिपक्व होना दुष्कर है। भेदज्ञानका बाधक पर पदार्थमें निरूप
कल्पना है। भेदके होनेमें सब मुख्य कारण आत्मीय ज्ञानकी प्रप्ति
है। जिस प्रकार हम घट पटादि पदार्थोंको जाननेमें-मनोवृत्ति
रहते हैं उसी प्रकार आत्मज्ञानमें-भी हमें चेष्ट करना चाहिये।
अपदेशका फल तो यह है कि परमेश्वरके अर्ब प्रयत्न किया जाय।
जो मनुष्य आत्मतत्त्वकी यथार्थतासे अनभिज्ञ हैं वे कदापि मोक्ष-
मार्गके पात्र नहीं हो सकते। यहाँ कभी गोपसिंघातके मन्दिरमें
और कभी चैत्यस्थलमें प्रवचन होता था जनता अच्छी आती थी।
यहाँ पर समयसारकी रुचिवाले बहुत हैं पर विशेष गिनती है।
एक दिन प्रवचनमें कहा कि क्या सम्यग्दृष्टि कुदेवसिद्धि
पूजा कर सकता है? मेरा मान-तो, यह है कि जिसे अनन्त संसारके
बन्धनोंसे छुड़ानेवाला सम्यग्दर्शन प्राप्त हो गया वह अगाधपसे सिद्ध
कुदेवसिद्धि पूजा नहीं कर सकता। बीसराग सबैद छया संभ
हो तो द्वितीयदेशस्वर बिना अन्य किसी भी जीवके सुदेवत्व नहीं
आता। मले ही वह जैनधर्मसे प्रेम रखता हो और जिन राजसत्त्वकी
प्रभावना करता हो पर है कुदेव ही। समन्तभद्र स्वामीने इस विषय
में अपना अभिप्राय निम्न प्रकार दिया है।

मवाशास्त्रेहलोभाच्च कुदेवागमसिद्धिनाम् ।

प्रणामं विनयं चैव न कुर्तुं सुदुर्लभम् ॥

अर्थात् सम्यग्दृष्टि पुरुष भय, आशा स्नेह और लोभके बरिष्मृत
दोकर कुदेव, हुआगम और दुर्लभयोगोंके प्रणाम न करे। लोभ न

जाने क्यों पक्ष व्यामोहमें पड़ इतनी स्पष्ट बातको भी ग्रहण नहीं करते ? उन्हें देव, अदेवकी परिभाषा भी नहीं जमती ऐसा जान पड़ता है । एक दिन गोलालारोंके मन्दिरमें भी प्रवचन हुआ जनता अच्छी आयी - परन्तु प्रवचनका वास्तविक प्रभाव कुछ नहीं हुआ । मेरा तो यह विश्वास है कि वक्ता स्वयं उसके प्रभावमें नहीं आता, अन्यको प्रभावमें लाना चाहता है यह प्रवचनकर्तामें महती त्रुटि है । एक सहस्र वक्ता और व्याख्यान देनेवालोंमें एक ही अमल करनेवाला होना कठिन है । यहाँ लोगोंमें आपसी वैमनस्य अधिक है । एक पाठशाला स्थापित होनेकी बात उठी अवश्य पर कुछ लोगोंके पारस्परिक संघर्षके कारण काम स्थगित हो गया । धन्य हैं उन्हें जिन्होंने कषायरूपी शत्रुओं पर विजय प्राप्त करली । एक दिन पुरानी मण्डीमें २ मन्दिरोंके दर्शन किये । मन्दिर बहुत ही रमणीय हैं ५०० मनुष्य इनमें शास्त्र श्रवण कर सकते हैं । एक मन्दिर भट्टारकजीका बहुत ही स्वच्छ—निर्मल तथा विशाल है । मिण्ड जैनियों की प्राचीन वस्ती है जन संख्या अच्छी है यदि सौमनस्यसे काम करें तो जन कल्याणके अच्छे कार्य यहाँ हो सकते हैं । ६-१० दिन यहाँ रहनेके बाद फाल्गुन शुक्लाको चल कर दीनपुरा आ गये और दूसरे दिन दीनपुरासे फूफ आ गये । यहाँ मुरारसे ४ महिलाएँ आई थीं उनके यहाँ हमारा भोजन हुआ । भोजन बढ़े भावसे कराया । फूफसे ५ मील चल कर वरही आये यहाँ पर १ मन्दिर प्राचीन बना हुआ है चम्बलके तटसे १ मील है । ६० हाथ गहरा कूप है फिर भी जल चार है यहाँ पर ३ घर जैनियोंके हैं अच्छे सम्पन्न हैं, शिक्षा इस प्रान्तमें कम है । यहाँसे चल कर उद्ध्राममें ठहर गये । यहाँसे चल कर नगरा ग्राममें आ गये । यहाँ एक ब्राह्मण महोदयके घरमें ठहर गये आप बहुत ही सज्जन हैं आपने आदरसे व्यवहार किया । भोजनके उपरान्त १ बजे

असंख्य १५वें शताब्दी नरियों में आ गये स्वान रम्य हस्तों पर श्री विमलसागरजी की समाधि हुई थी किन्तु अब वहाँ पर शताब्दियों की दृष्टि नहीं। इस तरह शताब्दों के अन्तर्गत भ्रमण कर रही अनुभव किया कि सर्व मनुष्यों के धर्म की आकांक्षा होती है तथा सबको अपना उत्कर्ष भी है परन्तु मोह के नश्व में अन्य कैसी दृष्टि हो रही है यही अकस्मात्कृत मूल है। मोह एक ऐसी मयिदा है कि जिसके नश्व में यह धीरे धीरे मूल परको अन्त मानने लगता है। यह विभ्रम ही संसार परिभ्रमण कहलाता है। जिसके यह विभ्रम दूर होकर स्वयं यथार्थ बोध हो जाता है वह परसे समासमय शीघ्र ही निवृत्त हो जाता है।

आष्टाद्विकापर्व

अष्टाद्विकापर्व ८ सं० २००६ से आष्टाद्विकापर्व प्रारम्भ हो गया यह महापर्व है। इस पर्व में वेदगाथा नन्दीधर द्वीप आते हैं वहाँ पर ५२ विनाक्षय हैं। मनुष्यों का गमन वहाँ नहीं, वेदगाथा ही वहाँ आते हैं मनुष्य जाते विद्यापर हो जाते अष्टाद्विकारी मुनि हो, नहीं आ सकते। किन्तु मनुष्यों में वह शक्ति है कि संयमार्थसे प्रयत्न कर वेदों की अपेक्षा असंख्यगुणी निर्जरा कर सकते हैं। मन्त्रों में समयसारका प्रवचन हुआ। कुछ बातों परन्तु बात बही है जो हो रही है संसार के चक्र में जीव बन्धन रहा है आहार भय मैथुन परिग्रह इन संसारों के आधीन होकर आत्मीय स्वस्वसे अपरिचित रहता है। आत्मामें शायक शक्ति है जिससे वह स्वयंको जानता है परन्तु

अनादिकालसे मोह मदका ऐसा प्रभाव है कि आपापरकी झप्तिसे वञ्चित हो रहा है। संसार एक अशान्तिका भण्डार है इसमें शान्तिका अत्यन्त अनादर है, वास्तवमें अशान्तिका अभाव ही शान्तिका उत्पादक है। अशान्तिके प्रभावसे सम्पूर्ण जगत् व्याकुल है। अशान्तिका वाच्यार्थ अनेक प्रकारकी इच्छाएँ हैं। ये ही हमारे शान्ति स्वरूपमें बाधक हैं जब हम किसी विषयकी अभिलाषा करते हैं तब आकुलित हो जाते हैं, जब तक इच्छित विषयका लाभ न हो तब तक दुखी रहते हैं। अन्तरङ्गसे यदि यह बात उत्पन्न हो जाय कि प्रत्येक द्रव्य स्वमें परिपूर्ण है उसे पर पदार्थकी आवश्यकता नहीं। जब तक पर पदार्थकी आवश्यकता अनुभवमें आती है तब तक इसे स्वद्रव्यकी पूर्णतामें विश्वास नहीं तो परकी आकाक्षा मिट जाय और परकी आकाक्षा मिटी कि अशान्तिने कूच किया। जो मनुष्य शान्ति चाहते हैं वे परजनोंके संसर्गसे सुरक्षित रहें। परके संसर्गसे बुद्धिमें विकार आता है विकारसे चित्तमें आकुलता होती है। जहाँ आकुलता है वहाँ शान्ति नहीं, शान्ति विना सुख नहीं और सुखके अर्थ ही सर्व प्रयास मनुष्य करता है। अनादिसे हमारी मान्यता इतनी दूषित है कि निजको जानना ही असंभव है। जैसे खिचड़ी खानेवाला मनुष्य केवल चावलका स्वाद नहीं बता सकता वैसे ही मोही जीव शुद्ध आत्मद्रव्यका स्वाद नहीं बता सकता। मोहके उदयमें जो ज्ञान होता है उसमें पर ज्ञेयको निज माननेकी मुख्यता रहती है। यद्यपि पर निज नहीं परन्तु क्या किया जावे। जो निर्मल दृष्टि है वह मोहके सम्बन्धसे इतनी मलिन हो गई है कि निजकी ओर जाती ही नहीं। इसीके सद्भावमें जीवकी यह दशा हो रही है उन्मत्तक (धतूरा) पान करनेवालेकी तरह अन्यथा प्रवृत्ति करता है अतः इस चक्रसे बचनेके अर्थ परसे ममता त्यागो केवल बचनोंसे व्यवहार करनेसे ही संतोष मत कर लो। जो मोहके साधक हैं उन्हें

त्यागो। जैसे पञ्च त्रियेकि विषय त्यागनेसे ही मनुष्य शक्ति विद्ययी होगा क्या कर्मसे कुछ तत्त्व नहीं निकलता। बात असलमें यह है कि हमारे इन्द्रियमन्य ज्ञान है इस ज्ञानमें जो पदार्थ प्राप्त मान होगा उसी ओर तो हमारा लक्ष्य जावेगा उसीकी सिद्धि के लिये हम प्रयास करेंगे चाहे वह अनर्थकी वस्तु क्यों न हो। अनर्थकी वह वास्तविक वस्तु नहीं वह तो अभ्यवसानमें विषय पड़ती है अतएव वास्तविक वस्तु वन्द्यका जनक नहीं। भीक्षुत्वकुलदेवन शिक्षा है—

वायु पटुष जं पुण्य अज्जलसायं तु होरि^१ बीमार्यं ।

ए हि वायुवो वंघो अज्जलसायेश वंघो तु ॥

पदार्थ को निमित्त पाकर जो अभ्यवसान भाव जीवों को होता है वही वन्द्यका कारण है, पदार्थ वचन का कारण नहीं है।

यहाँ कोई कह सकता है कि यदि ऐसा सिद्धांत है तो वास्तविक त्याग क्यों करया जाता है ? तो बसक उत्तर यही है कि अभ्यवसान न होनेके लिये ही कराया जाता है। यदि वास्तविक प्राप्त्य बिना अभ्यवसान भाव होने लगे तो जैसे यह अभ्यवसान भाव होता है कि मैं रथमें बीरसू माताके पुत्रको मारूँगा वहाँ यह भी अभ्यवसान भाव होने लगे कि मैं बन्ध्यापुत्रको प्राप्त रख करूँगा परन्तु नहीं होता क्योंकि मारणक्रियाका आश्रयभूत वन्द्या-सुत नहीं है अतः सिद्ध वन्द्य न करना हो वे वास्तविक परित्याग कर देंगे। परमार्थसे अन्तरङ्ग मूर्च्छाका त्याग ही वन्द्यकी निवृत्ति का कारण है। मिथ्या विकल्पाको त्याग कर अर्थ वस्तु स्वल्पके निर्यापमें अपनेको तन्मय करो अन्यथा इसा मेवकायके पात्र रहोगे। हम विश्वसे भिन्न हो फिर भी विश्वको अपनाते हो इसमें मूल वह मोह है जिनके वह नहीं वह मुनि हैं वे अभ्यवसान आवि भाव

जिनके नहीं वही महामुनि हैं। वे ही शुभ अशुभ कर्मसे लिप्ते नहीं होते।

जिस जीवको यह निश्चय हो गया कि मैं परसे भिन्न हूँ वह कदापि परके संयोगमें प्रसन्न और विपादी नहीं हो सकता। प्रसन्नता और अप्रसन्नता मोहमूलक हैं। मोह ही एक ऐसा महान् शत्रु इस जीवका है कि जिसकी उपमा नहीं की जा सकती उसीके प्रभावसे चौरासी लाख योनियोंमें जीवका भ्रमण हो रहा है अतः जिन्हें यह भ्रमण इष्ट नहीं उन्हें उसका त्याग करना चाहिये।

खेद करो मत आत्मा खेद पापका मूल।
खेद किये कुछ ना मिलै, खेद करहु निर्मूल ॥

खेद पाप की जड़ है अतः हे आत्मन ? खेद करना श्रेयस्कर नहीं किन्तु खेदके जो कारण हैं उनसे निवृत्ति पाना श्रेयस्कर है। मैं अनादि कालसे संसारमें भटक कर दुखी हो रहा हूँ ऐसा विचार कर कोई खेद करने बैठ जाय तो क्या वह दुःखसे छूट जायगा ? नहीं दुःखसे तो तभी छूटेगा जब संसार भ्रमणके कारण मोह भावसे जुदा होगा।

लोग प्रवचनोंमें आते हैं पर शास्त्रश्रवणका रस नहीं। इसका मूल कारण आगमाभ्यास नहीं किया और न उस ओर रुचि ही है। लोगोंको बुद्धि न हो सो बात नहीं। सासारिक कार्योंमें तो बुद्धि इतनी प्रबल है कि बालकी भी खाल निकाल दें परन्तु इस ओर दृष्टी नहीं। कई श्रोता तो रुढ़िसे आते हैं, कई वक्ताकी परीक्षाके अर्थ आते हैं, कई वक्ताकी वाणी कुशलतासे आते हैं और कई कौतूहलसे आते हैं, अधिक भाग महिलाओंका होता है। आत्म-कल्याणकी भावनासे कोई नहीं आता यह बात नहीं परन्तु ऐसे जीव बिरले हैं। यदि यह बात न होती तो शास्त्रश्रवण करते करते

जीवन व्यतीत हो गया पर प्रवृत्तिमें अन्तर क्यों नहीं आया ? यहाँ तो यह बात है कि शास्त्रमें जो लिखा सो ठीक, और वध्य जो कहा रहा सो ठीक पर काम हम यही करेंगे जो करते बल पर रहे हैं। एक कहावत है कि आप कहे सो ठीक और वे कहे सो ठीक पर नरबाध्य द्वार यही रहेगा। अस्तु, परमर लोगोंमें अच्छा चत्साह रहा।

सदासीनाश्रम और संस्कृत विद्यालयका उपक्रम

वैत्र कृष्ण ३ संवत् २००६ को प्राणकाश बहौं सदासीनाश्रमकी स्थापना हो गई। श्री लक्ष्मणप्रसादजीने १००) मासिक और श्री महाशयोंने मिलकर १५०) मासिक रुपये दिये। ४ सदासीन भई आश्रममें प्रकट हुए साथ ही बहुतसे मनुष्योंके भाव इस ओर झुके हुए परन्तु बोझी बेरकी कफान है पर काफ़र मूल ज्योते हैं। ५० पूज्यचन्द्रजी बनारससे आये वे वे आज बनारस वापस चले गये। आप स्वच्छ बात करते हैं किन्तु समयकी गतिविधि देखकर अच-हार करें तब बनकर प्रवास सफल हो सकता है। ५० पन्नाप्रसादजी काव्यसीर्ष मिष्ट गये वे बहौंसे उन्हें बर्खास्तेयरके लिए ३०१) मिले वे वह रुपये ५० पूज्यचन्द्रजीके हाथ मेंज दिये। ५० मन्मन्तशास्त्री तर्कसीर्ष कजकतावाले आये। प्रचीन विद्वानोंमेंसे हैं अत्युत्तम भी हैं परन्तु प्रकृतिके लीकण हैं। ३ आर्जोन संस्कृत पढ़नेका भाव प्रकट किया। संस्कृत भाषा उत्तम भाषा है जैनशास्त्रका भाव इस भाषाके अध्ययनके बिना सुगम रीतिसे काव्य नहीं परन्तु आज लोगोंकी दृष्टि पैसेकी ओर जग रही है। इस भाषाके अध्ययनसे पैसाकी

प्राप्ति पुष्कल नहीं होती इसलिए धनिकवर्ग अपने बालकोंको इसका अध्ययन नहीं कराते परन्तु इतना निश्चित है कि इस भाषासे हृदयमें जो शुद्धि या निर्मलता आती है वह अन्य भाषाओंसे नहीं । ३ छात्रों द्वारा अभ्यन्तरकी प्रेरणासे संस्कृत भाषाके अध्ययनकी बात सुन हृदयमें प्रसन्नता हुई । यहाँ पसारी टोलाके मन्दिरमें प्राचीन साहित्य भण्डार है ग्रन्थोंको टीसक और चूहोंने बहुत नुकसान पहुँचाया है लोग शास्त्र भण्डारोंका महत्त्व नहीं समझते इसलिये उनकी रक्षाकी ओर विशेष प्रयत्न शील नहीं रहते । अपने हुन्डी दस्तावेज आदिको लोग जिस प्रकार सुरक्षित रखते हैं उसी प्रकार शास्त्र भी सुरक्षित रखनेके योग्य हैं ।

श्री ज्ञानचन्द्रजीकी धर्मपत्नीने जो (७५०००) का दान निकाला था उसके द्रष्ट होनेमें कुछ लोग बाधा उपस्थित कर रहे थे तथा कितने ही लोगोंकी यह भावना थी कि यह रुपये अंग्रेजी स्कूलमें लगाये जावें । मुझे इससे हर्ष विषाद नहीं था परन्तु भावना यह थी कि अंग्रेजी अध्ययनके लिए तो नगरमें छात्रोंको अन्य साधन सुलभ हैं अतः उसीमें द्रव्य लगानेसे वास्तविक लाभ नहीं । संस्कृत अध्ययनके और खास कर जैनधर्म सहित संस्कृत अध्ययनके साधन नहीं इसलिये उसके अर्थ द्रव्य व्यय करना उत्तम है । अस्तु मुझे इस विकल्पमें नहीं पड़ना ही श्रेयस्कर है यह विचार कर मैं तटस्थ रह गया ।

चैत्र कृष्ण ६ सं० २००६ को शामके समय यहाँसे २ मील चल कर श्री सोहनलालजीके बागमें ठहर गये । प्रातःकाल सामायिक कर चलनेके लिये तैयार हुए । इतनेमें इटावासे बहुतसे सज्जन आ गये । सबने बहुत आग्रह किया कि आप इटावा ही रहिये क्योंकि गर्मी पड़ने लगी है अतः मार्गमें आपको कष्ट होगा । मैंने कहा— मुझे कोई आपत्ति नहीं श्री चम्पालालजी सेठीसे पूछिये । अन्तमें उन

लोगोंने कहा कि यदि आप रह जायें तो बनवैतीबाईका (७५०००) पचाहत्तर हजार रुपये संस्कृत विभागमें लगा देंगे। संस्कृत विभाग का नाम मुन मेरे हृदयमें बहुत प्रसन्नता हुई। अन्ततः गत्वा यही निश्चय किया कि रहना चाहिये। निश्चयानन्तर इस सोइन्साह बीके वागर्स वागर्स आ गये। मनुष्योंके चित्तमें उत्साह हुआ श्री मुभाखासजीके तो इतना उत्साह हुआ कि उन्होंने (१२५) प्रतिमास देनको कहा तथा बनवैतीके (७५०००) भी प्रवृत्ति इसी कार्यके लिए दिखाये। 'दुर्भस्य शीघ्रम्' के अनुसार चैत्र वृष ६ सं० २००६ के ही ५० मन्मनलासजी द्वारा संस्कृत विद्यालयका काम शुरू हो गया। ५ द्वात्रिंशत् वर्षसिद्धान्तकीमुखी प्रारम्भ की, सेठ भगवानदास-जीके सुपुत्रने सर्वार्थसिद्धि प्रारम्भ की। श्री बनवैतीबाईकी त्यागीने मुख्य संपादन प्रारम्भ किया। अन्तमें श्रीपाल बेद्यने मिष्टान्न वितरण किया। सानन्द उत्सव समाप्त हुआ। श्री मुभाखासजीने इटाली में ही चातुर्मास करनेका आग्रह किया तो मैंने यह बात समझ रखी कि यदि चैत्र सुखी १५ तक संस्कृत विद्यालयके लिए १ लाख रुपये रजिस्ट्री हो आयगी तो फार्मिक सुखी २ तक रह जायेंगे। चातुर्मासकी बात मुन बनवाये बहुत उत्साह हुआ।

जैनदर्शन के लेख पर

अपसे हरिजन मन्दिर प्रवेशकी अपा यही कुछ लोगोंने करने स्वभाव या पक्ष विशेषकी प्रणालीसे हरिजन मन्दिर प्रवेशके विधि निषेध माधक धान्दोलनोंको उचित-अनुचित प्रोत्साहन दिया। कुछ लोगोंके जिम्मे आगमके अनुकूल किन्तु अपनी धारणाके

प्रतिकूल विचार सुनाई दिये उन्होंने कहना प्रारम्भ किया कि 'वर्णीजी हरिजनमन्दिर प्रवेशके पक्षपाती हैं।' इतना ही नहीं दल-विशेष और पक्ष विशेषका आश्रय लेकर अपनी स्वार्थ साधनाके लिये यद्वा तद्वा आगम प्रमाण उपस्थित करते हुए मेरे प्रति जो कुछ मनमें आया उल्टपटाग कह डाला। इससे मुझे जरा भी रोप नहीं परन्तु उन सम्भ्रान्त जनोंके निराकरण करनेके लिये कुछ लिखना आवश्यक हो गया। यद्यपि इससे मेरी न तो पक्षपाती बननेकी इच्छा है और न विरोधी किन्तु आत्माकी प्रबल प्रेरणा सदा यही रहती है कि जो मनमें हो सो वचनोंसे कहो। यदि नहीं कह सकते तो तुमने अब तक धर्मका मर्म ही नहीं समझा।

'जैनदर्शन' के सम्पादकने वर्णी लेख पर शूद्रोंके विषयमें बहुत कुछ लिखा है आगम प्रमाण भी दिये हैं। मैं आगमकी वात्को सादर स्वीकार करता हूँ किन्तु आगमका जो अर्थ आप लगावें वही ठीक है यह आप जानें। श्री १०८ कुन्दकुन्द महाराजने तो यहाँ तक लिखा है—

त एयत्तविहत्तं दाएह अप्पणो सविहवेण ।

जदि दाएज पमाण बुक्किज छल ण वेतव्व ॥

आगममें लिखा है कि अस्पृश्य शूद्रसे स्पर्श हो जावे तो स्नान करना चाहिये। यहाँ यह जिज्ञासा है कि अस्पृश्य क्या अस्पृश्य जातिमें पैदा होनेसे हो जाता है? यदि यह बात है तो ब्रह्मादि ३ वर्णोंमें पैदा होनेसे सबको उत्तम होना चाहिये परन्तु ऐसा देखा जाता है कि यदि उत्तम जातिका निन्द्य काम करता है तो वह चाण्डाल गिना जाता है, उससे लोग घृणा करते हैं, पक्ति-भोजनमें उसे शामिल नहीं करते और वही मनुष्य जो उत्तम कुलमें पैदा हुआ यदि मुनिधर्म अंगीकार कर लेता है तो पूज्य माना

जाता है। दशतुल्य ससकी पूजा होती है तथा उसके बाप्य बाप्य बाप्य माने जाते हैं। अथवा यह तो मनुष्य हैं उत्तम कुलके हैं किन्तु यहाँ न तो कोई उपवेष्टा है और न मनुष्योंका सम्मान है ऐसे स्वयंभूरमण द्वीप और समुद्रमें अर्धस्थात तिर्यञ्च प्रकृति मगर तथा स्थलचारी जीम प्रती होकर स्वर्गके पात्र होते हैं। उन कर्मभूमिके मनुष्य यदि प्रती होकर जैनधर्म पालें तो वे एक सन्त हैं। आप हिन्दू न बनिये, यह जैन कहते हैं जो हिन्दू कथन सुनते हैं वे यदि मुनि बन जायें आपति है? हिन्दू शब्दका अर्थ मेरी समझमें धर्म नहीं रहता। जिस प्रकार भारतका रहनेवाला भारतीय इसी तरह ब्राह्मण विधेयमें रहनेवाला हिन्दू कहलाता है मनुष्य एक सदरा उत्पन्न होते हैं किन्तु बिनको जैसा बसी तरह उनका परिणामन हो जाता है।

भगवान् आदिनाथके समय ३ वर्षों से, भारत में स्थापना की यह आदिपुण्यसे सिद्ध है। इससे यह कि इन तीन वयोंसे ही ब्राह्मण हुए। मूलमें ३ वर्ष व विशेष उपायोहसे न तो आप ही अपनेको वैश्य हैं और न मैं ही। क्योंकि इस विषयमें मैं तो आपका अनुमिष्ट मानता हूँ। आपने लिखा कि न दयालु है तब न गौरव दया नहीं करते। मुझको नहीं बहूँ तबफर इन अम्यसे नहीं हो दिनक शिव भी दाव दयें तो पर आपम

यहाँ पक्कि भोजन होता है तब अच्छा-अच्छा माल तो तुम उदरमें स्वाहा कर लेते हो और उच्छिष्ट पानीसे सिंचित पत्तलें उनके हवाले करते हो बलिहारी इस दया की। अच्छे-अच्छे फल तो आप खा गये और काने-काने बचे सो इन विचारोंको सौंप दिये फिर इसपर वनते हो हम आर्प पद्धतिकी रक्षा करनेवाले हैं।

गृद्ध पक्षी मुनिके चरणोंमें लोट गया, उसके पूर्व भव मुनिने वर्णन किये, सीता तथा रामचन्द्रजीको मुनि महाराजने उसकी रक्षाकर भार सुपुर्द किया। अब देखिये, जहाँ गृद्ध पक्षी ब्रती हो जावे वहाँ शूद्र शुद्ध नहीं हो सकने यह बुद्धिमें नहीं आता। यदि शूद्र इन कार्योंको त्याग देवे और मद्यादि पान छोड़ देवे तो वह ब्रती हो सकता है। मन्दिर आने दो मत आने दो आपकी इच्छा। जिस प्रकार आप उनका वहिष्कार करते हैं यदि वे भी कल्याण करो सर्व सम्मति कर आपके साथ कोई व्यवहार न करें तो आप क्या करेंगे? धोबी यदि वस्त्र प्रक्षालन छोड़ दें, चर्मकार मृत पशु न हटावे, वसौरिन सौरीका काम न करे और भङ्गिन शौचगृह शुद्ध न करे तो संसारमें हाहाकार मच जावे। हाहाकारकी तो कोई बात नहीं हैजा प्लेग चेचक और क्षय जैसे अनेक भयंकर रोगोंका आश्रय हो जावेगा अतः बुद्धिसे काम लो, उनके साथ मानवताका व्यवहार करो, जिससे यह भी सुमार्गपर आवें। यह देखा जाता है कि यदि वह अध्ययन करें तो आपके बालकोंके सदृश बी. ए. एम. ए. वैरिष्ठ हो सकते हैं। संस्कृत पढ़ें तो आचार्य हो सकते हैं। फिर जैसे आप पञ्च पाप त्याग कर ब्रती वनते हो यदि वह भी पञ्च पाप त्यागें तो इसका कौन विरोध कर सकता है?

मैं मुरारमें था एक भंगी प्रति दिन शास्त्रश्रवण करता था सुनकर कुछ भयभीत भी होता था। वह हमेशा उत्सुक रहता था

जाता है। देवतुल्य उसकी पूजा होती है तथा उसके वाक्य भार्गव वाक्य माने जाते हैं। जबकि वह तो मनुष्य है। उद्यम कुछ है किन्तु वहाँ न तो कोई उपदेष्टा है और न मनुष्यों का समूह है उसे स्वयंभूरमण द्वीप और समुद्र में अलङ्कारित तिर्यञ्च मण्डली मगर तथा स्थलचारी जीव ब्रती होकर स्वर्ग के पात्र होते हैं। उन कमलमूषिकों मनुष्य यदि ब्रती होकर जैनधर्म पासे तो क्या आप रोक सकते हैं। आप हिन्दू न बनिये, यह क्यों कहता है परन्तु जो हिन्दू तत्त्व कुलवाले हैं वे यदि मुनि बन जायें तो क्या आप आपत्ति है? हिन्दू राज्य का अर्थ मेरी समझ में धर्म से सम्बन्ध नहीं रखता। जिस प्रकार भारत का रहनेवाला भारतीय कहलाता है इसी तरह देश विशेष में रहनेवाला हिन्दू कहलाता है। जन्म से मनुष्य एक सहरा कल्प होते हैं किन्तु जिनको जैसा सम्बन्ध मिले वसी तरह उनका परिणामन हो जाता है।

भगवान् आदिनाथ के समय ३ वर्षों के, भरतने प्रथम वर्ष की स्थापना की यह आदिपुराण से विहित है। इससे यह सिद्ध हुआ कि इन तीन वर्षों से ही आरम्भ हुए। मूल में ३ वर्ष कहाँ से आये? विशेष उदाहरण से न तो आप ही अपने को वैद्य सिद्ध कर सकते हैं और न मैं ही। क्योंकि इस विषय में मैं तो पहले से ही अपने आपका अनभिज्ञ मानता हूँ। आपने लिखा कि आचार्य महाशय दयालु हैं तब क्यों बेचारों पर दया नहीं करते। आप लोग अपनी मुठ्ठी नहीं बंद करते। आपका जो अपकार इन शूद्रों से होता है वह अन्यसे नहीं होता। यदि वे एक दिन के लिये भी अपनी २ संवत्सरी छोड़ दें तो पता लग जायेगा। आपन जन के साथ जो व्यवहार किया यदि उसका वर्णन किया जाय तो अपमान होने लगे। वे तो तुम्हारे जन कमों को करते हैं जिनकी तुम पूजा करते हो पर तुम उसका जो प्रतिकार करते हो सो नीचे बाक्यों से देखो। जब तुम्हारे

यहाँ पङ्क्ति भोजन होता है तब अच्छा-अच्छा माल तो तुम उदरमें स्वाहा कर लेते हो और उच्छिष्ट पानीसे सिंचित पत्तलें उनके हवाले करते हो बलिहारी इस दया की। अच्छे-अच्छे फल तो आप खा गये और काने-काने बचे सो इन विचारोंको सौंप दिये फिर इसपर वनते हो हम आर्प पद्धतिकी रक्षा करनेवाले हैं।

गृध्र पक्षी मुनिके चरणोंमें लोट गया, उसके पूर्व भव मुनिने वर्णन किये, सीता तथा रामचन्द्रजीको मुनि महाराजने उसकी रक्षाकर भार सुपुर्द किया। अब देखिये, जहाँ गृध्र पक्षी ब्रती हो जावे वहाँ शुद्ध शुद्ध नहीं हो सकने यह बुद्धिमें नहीं आता। यदि शुद्ध इन कार्योंको त्याग देवे और मद्यादि पान छोड़ देवे तो वह ब्रती हो सकता है। मन्दिर आने दो मत आने दो आपकी इच्छा। जिस प्रकार आप उनका बहिष्कार करते हैं यदि वे भी कल्पना करो सर्व सम्मति कर आपके साथ कोई व्यवहार न करें तो आप क्या करेंगे? धोत्री यदि वस्त्र प्रक्षालन छोड़ दें, चर्मकार मृत पशु न हटावे, बसौरिन सौरीका काम न करे और भङ्गिन शौचगृह शुद्ध न करे तो संसारमें हाहाकार मच जावे। हाहाकारकी तो कोई बात नहीं है जा प्लेग चेचक और क्षय जैसे अनेक भयंकर रोगोंका आश्रय हो जावेगा अतः बुद्धिसे काम लो, उनके साथ मानवताका व्यवहार करो, जिससे यह भी सुमार्गपर आवें। यह देखा जाता है कि यदि वह अध्ययन करें तो आपके बालकोंके सदृश बी ए, एम ए बैरिष्ठ हो सकते हैं। संस्कृत पढ़ें तो आचार्य हो सकते हैं। फिर जैसे आप पञ्च पाप त्याग कर ब्रती वनते हो यदि वह भी पञ्च पाप त्यागें तो इसका कौन विरोध कर सकता है?

मैं मुरारमें था एक भंगी प्रति दिन शास्त्रश्रवण करता था सुनकर कुछ भयभीत भी होता था। वह हमेशा उत्सुक रहता था

कि शास्त्रके समय मैं अवस्थ्य रहूँ। जिस दिन उसका नागा हो जाय या उस दिन बहुत खिन्न रहता था। माँसादिक त्यागी था। एक दिन वह अपने मुखियाको लाया। मुखिया बोला—कुछ करो हो ? मैंने एक नया चतुर्थीय वस्त्र उसे दिया और कहा कि तुम यह वस्त्र अपने साथ महात्माको देना और उनसे हमारा अग्राम करना तथा जो वह करे सो उनका सचेरा हम तक पहुँचाना। दूसरे दिन वह अपने साधुओं से बोला कि जो वर्गीजी करें सो अपनेको करना चाहिये। क्या करते हो ? मैंने कहा—जो तुम्हारे भोज होनवाला है उसमें मौस न बनाना। 'जो आशा' करता हुआ वह चला गया फिर २ दिन बाद आया और कहन लगा कि हमारे जो भोज था उसमें मौस नहीं बनाया गया।

आप लोगोंने यह समझ रक्खा है कि जो हम व्यवस्था करें वही धर्म है। धर्मका सम्बन्ध आत्मव्यवस्था से है न कि शरीरसे। हाँ, यह अवस्थ है कि जब तक आत्मा असंखी रहता है तब तक वह सम्यग्दर्शनका पात्र नहीं होता संखी होते ही धर्मका पात्र हो जाता है। आर्य वाक्य है—चारों गतिवाला संखी पञ्चेंद्रिय जीव इस अनन्त संसारके नारक सम्यग्दर्शनका पात्र हो सकता है। वहाँ पर यह नहीं लिखा कि अष्टाक्षर धृष्ट या द्विसक सिंह या अन्यतराक्षि देव या नरकके नारकी इसके पात्र नहीं होते। उनको भ्रममें डाल कर हर एकको बावला कर देना कोई बुद्धिमत्ता नहीं। आप जानत हैं—संसारमें यावत् प्राणी हैं सर्व सुख चाहते हैं और सुखका स्वरूप धर्म है। यद्यपि धर्मका अन्तरात्मा साधन निजमें ही है तथापि इसके विकासके लिये बाह्य साधनोंकी आवश्यकता होती है। जैसे प्रोत्पत्ति सृष्टिकासे ही होती है फिर भी कुम्भकारणिक साधनोंकी आवश्यकता अपेक्षित है एवं अन्तरात्मा साधन तो आत्मामें ही है फिर भी बाह्य साधनोंकी अपेक्षा रहता है। बाह्य

साधन देव शास्त्र गुरु हैं। आप लोगोंने यहाँ तक प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि अस्पृश्य शूद्रादिको मन्दिर आनेका अधिकार नहीं। उनके आनेसे मन्दिरमें अनेक प्रकारके विघ्न होनेकी संभावना है। यदि शान्तभावसे विचार करो तो पता लगेगा कि हानि नहीं लाभ ही होगा। प्रथम तो जो हिंसादि पाप संसारमें होते हैं यदि वह अस्पृश्य शूद्र, जैनधर्मको अंगीकार करेंगे तो वह महापाप अनायास कम हो जावेंगे। ऐसा न हो, यदि दैवात् हो जावें तो आप क्या करोगे? चाडालके भी राजाका पुत्र चमर डुलता देखा गया ऐसी कथा प्रसिद्ध है क्या यह गण्य है? अथवा कथा छोडो श्री समन्तभद्र स्वामीने रत्नकारण्डमें लिखा है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातङ्गदेहजम् ।

देवा देव विदुर्भस्म गूढाङ्गारान्तरौजसम् ॥

आत्मामें अचिन्त्य शक्ति है जिस प्रकार आत्मा अनन्त संसारके कारण मिथ्यात्वके करनेमें समर्थ है उसी प्रकार अनन्त संसारके बन्धन काटनेमें भी समर्थ है। आप विद्वान् हैं जो आपकी इच्छा हो सो लिखिये परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि अन्य कोई लिखे उसे रोकनेकी चेष्टा करें। आपकी दया तो प्रसिद्ध है रही, हमें इसमें आपत्ति नहीं। आप सप्रमाण यह लिखिए कि अस्पृश्य शूद्रोंको चरणानुयोगकी आज्ञासे धर्म करनेका कितना अधिकार है? तब हम लोगोंका यह वाद जो आपको अरुचिकर हो शान्त हो जावेगा। श्री आचार्य महाराजसे इस व्यवस्थाको पूछकर लिख दीजिये जिसमें व्यर्थ विवाद न हो। केवल समालोचनासे कुछ नहीं, शूद्रोंके विषयमें जो भी लिखा जावे सप्रमाण लिखा जावे। कोई शक्ति नहीं जो किसीके विचारोंका घात कर सके निमित्त तो अपना कार्य करेगा उपादान अपना करेगा।

एक महारथने सो जैनमित्रमें यहाँ तक लिग दिया कि तुम्हारे कुछ पद छीन लिया जायगा, मानों धर्मभी सत्ता आपके हाथमें आ गई हो। यह 'संज्ञ' पर मर्ही आ दटा दिया। जैनधर्मके सम्पादकन जो लिगता समझ उत्तर देना मेर ज्ञानय प्रिय नहीं है क्योंकि मैं न आगमन हूँ और न भव हो सकत हूँ परन्तु मेरा हृदय यह साझी देता है कि मनुष्य पयायवासा चाह वह किसी जातिसे हो कल्याणमार्गका पात्र हो सकत है। शत्रु भी सदानार का पात्र है। हाँ, यह अन्य बात है कि आप लोगोंके द्वारा जो मन्दिर निर्माण किये गये हैं उनमें मठ आन दा। गबर्नेमें भी एमा अनून आपके अनुकूल बना देब परन्तु जो सिद्ध क्षेत्र हैं वहाँ आपके अधिकार नहीं जो उन्हें वहाँ जान पर रोक लगा सकें। जो आपके मन्दिरमें शत्रु हैं उन्हें न जीवन हो किन्तु जो पत्रलिफ वाचनालय हैं उनमें आप उन्हें नहीं मना कर सकत। यदि वह पत्र पत्र छाड़ देवें और शगादि रहित आत्माका पूज मानें अर्हन्त स्मरण करें तो क्या रोक सकत हो? अथवा जो आपके शत्रु हो सो करा।

मुझे धर्मकी भी कि पीछी कमण्डलु छीन लेंगे छीन लो, सर्व अनुयायी मिल आओ क्या कन्द कर हो परन्तु जो हमारी मन्त्र धर्ममें है उसे भी छीन लोगे? मेरा हृदय किसीकी दम्बर पुङ्खीसे नहीं डरता। मेरे हृदयमें तो एक विदवास है कि अस्तुत्य शत्रु सम्मगर्हर्त और प्रतीक पात्र है मन्दिर आने जानेकी बात आप जानें या ना आचार्य महाराज उन्हें उसे मानो। यदि अस्तुत्यसम्बन्ध शरीरसे है तो रहो आत्मा की क्या हानि है? यदि आत्मासे है तो किसने सम्मगर्हर्त प्राप्त कर लिया फिर अस्तुत्य का क्या रही? मेरा तो विदवास है कि गुणस्थानों की परिपाटीसे जो सिध्दागुणस्थान बर्ही है वह पापी है चाहे वह उत्तम वर्णका क्यों

न हो ? यदि मिथ्यादृष्टि है तो परमार्थसे पापी है, यदि सम्यक्त्वी है तो उत्तम आत्मा है। यह नियम शूद्रादि चारों वर्णों पर लागू है। परन्तु व्यवहारमें सम्यग्दर्शन और मिथ्यादर्शनका निर्णय बाह्य आचरणोंसे है अतः जिनके आचरण शुभ हैं वे ही उत्तम कहलाते हैं जिनके आचरण मलिन हैं वे जघन्य हैं। एक उत्तम कुलवाला यदि अभक्ष्य भक्षण करता है वेश्या गमनादि पाप करता है तो उसे भी पापी जीव मानो उसे भी मन्दिर मत आने दो क्योंकि वह शुभाचरणसे पतित है और एक अस्पृश्य सदाचारी है तो वह भगवान्‌के दर्शनका अधिकारी आपके मतसे न हो परन्तु पञ्चम गुणस्थानवाला अवश्य हो सकता है।

पापत्यागकी महिमा है, उत्तम कुलमें जन्म लेनेसे उत्तम हो गये यह कदाग्रह छोड़ो। उत्तम कुलकी महिमा सदाचारसे है कदाचारसे नहीं। नीच कुलीन मलिनाचारसे कलंकित हैं, माँस खाते हैं, मृत पशुओंको ले जाते हैं और आपके शौचगृह साफ करते हैं इसीसे तो उन्हें अस्पृश्य कहते हो तथा पंक्ति भोजनमें आप उन्हें उच्छिष्ट भोजन देते हो। तत्त्वसे कहो उन्हें अस्पृश्य बनानेवाले आप लोग हैं। इन पापोंसे यदि वे परे हो जावें तब भी आप क्या उन्हें अस्पृश्य मानेंगे ? बुद्धिमें नहीं आता। आज एक भंगी यदि ईसाई हो जाता है और पढ़ लिखकर डाक्टर हो जाता है तो आप लोग उसकी दवा गट गट पीते हैं या नहीं ? क्यों उससे स्पर्श कराते हो ? आपसे तात्पर्य बहुभाग जनतासे है। आज जो पाप करते हैं वे यदि किसी आचार्य महाराजके सानिध्यको पाकर पापोंका त्याग कर दें तो क्या वे साधु नहीं हो सकते ? व्याघ्रीने सुकौशल स्वामी-के उदरको विदारण किया और वहीं श्रीकीर्तिधर मुनीके उपदेशसे विरक्त हो समाधिभरण कर स्वर्ग लक्ष्मीकी भोक्ता हुई। अतः सर्वथा किसीका निषेध कर अधर्मके, भागी मत चनो। हम

तो मरण मनुष्य हैं जो आपकी इच्छा हो सो कह दो जान ल्या ही जैनधर्मक शांता और आचरण करनेवाला रहो परन्तु ऐसा अभिमान मत करो कि हमारे मित्राय अन्य कोई पुण्य नहीं जानता ।

पीछी कमण्डलु छीन लियेगे यह आचार्य महापद्मजी आपा है सो पीछी कमण्डलु तो पादा धिन्द हैं इनके कार्य तो कोमल बन गया अन्य पात्रसे हो सकन हैं । पुष्पक छीनकर आपरा नहीं रिया इससे प्रतीत होता है कि पुस्तक ज्ञानका उपकरण है यह आत्माजी वस्तुमें मदायक है उसपर आपका अधिकार नहीं जैन धर्मनदी महिमा तो बही आत्मा जानता है जो अपनी आरमाका कथा-भावसे रचित रहता है । अस्तु, हरिद्वम विषयक यह अन्तिम वक्तव्य देकर मैं इस आरसे तटस्थ हो गया ।

अक्षय सुतीया

एक दिन श्रीजनवन्तीदेवीके यहाँसे आहार कर धर्मरक्षण के आये । मन्वाहकी सामायिकके बाद धवल मन्वका स्वाग्वाय किया । श्रीसोहनलालजी कलाकलापालोन जो कि मूर्धनिवासी इत्यादि हैं बनारस विद्यालयका घाट बनवानेके लिये १ ०) एक सहज स्वया अपनी धर्मपत्नीक नाम देना स्वीकृत किया । श्रीसोहनलालजी बहुत ही मत्त आवसी हैं । आपने सम्मोदरितारमीमें ठार पन्थी कोठीमें एक विशाल मन्दिर बनवाया है तथा उसमें बनारस मगधकी सुप्रसिद्ध विद्याल मूर्ति विराजमान कराई है । यदि कोई परिश्रम करता हो घाटके लिये १ ००) एक अक्ष स्वया अन्त-

यास हो जाता । यहाँ पंसारी टोलाके मन्दिर में पुष्पल स्थान है अतः अधिकांश शास्त्र प्रवचन यहीं होता था ।

वैशाख सुदी ३ अक्षय तृतीयाका दिन था, प्रातःकाल प्रवचनके बाद कुछ कहनेका अवसर आया तो मैंने कहा कि आजका दिन महान् पवित्र और उदारताका दिन है । आज श्री आदिनाथ तीर्थंकर को श्रेयान्स राजाने इक्षुरसका आहार दिया था यह वर्णन श्री आदि पुराणमें पाया जाता है इसी कारण राजा श्रेयान्सको श्री आदिनाथके अग्रज सुपुत्र भरत चक्रवर्तीने दानतीर्थके आदि विधाताकी पदवी प्रदान की थी । यह पर्व भारतवर्षमें आजतक प्रचलित है और इसके प्रचलित रहनेकी आवश्यकता भी है क्योंकि हमारा जिस क्षेत्रमें जन्म हुआ है वह कर्मभूमिके नामसे प्रसिद्ध है । यहाँपर मनुष्य समाज एक सट्टा नहीं है । कोई वैभवशाली है तो किसीके तनपर वस्त्र भी नहीं है । कोई आमोद प्रमोदमें अपना समय यापन कर रहा है तो कोई हाहाकारके शब्दों द्वारा आक्रन्दन कर रहा है । कोई अपने स्त्री पुत्र भ्राता आदिके साथ तीर्थयात्रा कर पुण्यका पात्र हो रहा है तो कोई उसी समय अपने अनुकूल प्राणियोंके साथ वेश्यादि व्यसनोंमें प्रवृत्ति कर पापपुञ्जका उपार्जन कर रहा है । कहनेका तात्पर्य यह है कि कर्म भूमिमें अनेक प्रकारकी विषमता देखी जाती है । यही विषमता 'परस्परोपग्रहो जीवानाम्' इस सूत्रकी यथार्थता दिखला रही है । जो संसारसे विरक्त हो गये और जिन्होंने अपनी क्रोधादि विभाव परिणतियों पर विजय प्राप्त कर ली है उनका यही उपकार है कि प्रजाको सुमार्ग पर लगावें और हम लोगोंको उनके निर्दिष्ट मार्गपर चलकर उनकी इच्छाकी पूर्ति करनी चाहिये तथा उनकी वैयावृत्य कर अथवा जीवन सफल करना चाहिए । वे आहारको आवें तो यथागम रीतिसे आहार दान देकर उन्हें निराकुल करनेका यत्न करना चाहिये । जो विद्वान् हैं उन्हें उचित है कि अपने ज्ञानके द्वारा

संसारका अज्ञान दूर करनेका प्रयत्न करें तथा हम अज्ञानी जनोमें उचित है कि उनके परिचारिकों के पापोंके अर्थ भरपूर इन्ध है। यदि हमारे धनकी विपुलता है तो उसे समायोजित कार्यमें प्रदान कर जगत्का उपकार करें जगत्का यह काम है कि उसके प्रति कुलक्षताका भाव रखें। यदि संचित धनका उपयोग न किया जाएगा तब या तो उसे दानादगण अपनावगा या राष्ट्र लूगा। अब संसारकी यह व्यवस्था है तब पुण्यका इन्धनवाले आगे आकर बंगाल तथा पंजाब आदिके जो मनुष्य गृहबिहीन होकर दुःखी हो रहे हैं उन्हें महायत्ना पहुँचावें। जिनके पास पुण्य भूमि है उसमें गृह बिहीन मनुष्योंको बसावें तथा कृषि करनेको दें। जिनके पास मयादासे अधिक बस्वादि हैं वे दूसरोंको दें। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि आप जा भोजन ग्रहण करते हैं उसमेंसे भी कुछ अन्न निष्कलकर शरणागत लोगोंकी रक्षामें लगा दो। यदि इस पद्धतिको अपनाया जाएगा तो जनता अन्तिमसे स्वतः दूर रहेगी अन्धकार दिन शीघ्र आनेवाला है जिस दिन लोग किसीकी अनायासक सम्पत्तिको सहन नहीं करेंगे उसे बलात् छीनकर जनताके उपयोगमें लावेंगे। अतः समयके पहले ही अपनी परिणतिको सुधारो और सम्यक् दान देकर परलोककी रक्षा करो। धनवन्तीवेषीने आपके सामने एक आवर्त्ता अवस्थित किया है। संचित इन्धका यदि अन्तमें सदुपयोग हो जावे तो यह दाताकी भावी उत्तम परिणतिको सूचक है। सब लोग यदि यही नियम कर लें कि हमारे दैनिक भोजन तथा वस्त्रादिमें जो व्यय होता है उसमेंसे १) में १ पैसा परतेपरतमें प्रदान करेंगे तो मेरी समझसे तीन समाजमें प्रतिवर्ष लाखों रुपये एकत्रित हो जाएँ और उनसे समाज सुधारके अनेक कार्य अनायास पूर्ण हो जाएँ।

विद्यालयका उद्घाटन और विद्वत्परिषद्की बैठक

श्री पं० कमलकुमारजी व्याकरणतीर्थ जो पहले इन्दौरमें सेठजीके विद्यालयमें थे इस्तीफा देकर यहाँ आये। आप बहुत ही योग्य और स्वच्छ हृदयके विद्वान् हैं। श्री ज्ञानधन पाठशालाके लिये सुयोग्य विद्वानकी आवश्यकता थी सो इनके द्वारा पूर्ण हो गयी। पाठशालाका उद्घाटन समारोह करनेका विचार हुआ उसी समय अखिल भारतवर्षीय दिगम्बर जैन विद्वत् परिषद्की कार्य-कारिणी समिति बुलानेका भी विचार स्थिर हुआ। सर्व सम्पत्तिसे इसके लिये ज्येष्ठ शुक्ल ५ का दिन निश्चय किया गया। उत्सवकी तैयारियाँ की गई। धर्मशालाके प्राङ्गणमें सुन्दर मंडप बनाया गया। उद्घाटन समारोहके अध्यक्ष श्री कलक्टर साहब बनाये गये। बाहरसे श्री पं० वंशीधरजी न्यायालंकार इन्दौर, पं० कैलाशचन्द्रजी, पं० फूलचन्द्रजी, पं० महेन्द्रकुमारजी, पं० खुशालचन्द्रजी बनारस, पं० दयाचन्द्रजी, पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागर, पं० वर्धमानजी सोलापुर, पं० वंशीधरजी बीना, पं० दरवारीलालजी, पं० राजेन्द्रकुमारजी, पं० राजकृष्णजी देहली और पं० वंशीधरजीके सुपुत्र श्री पं० धन्यकुमारजी इन्दौर आदि अनेक विद्वान् पधारे।

उत्सवके प्रारम्भमें भी पं० कैलाशचन्द्रजीने ज्ञानधनकी बहुत सुन्दर व्याख्या की। अनेक विद्वानोंके उत्तमोत्तम व्याख्यान हुए। श्री कलक्टर साहबने त्यागपर बहुत बल दिया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि त्यागसे ही कल्याणका मार्ग प्रशस्त हो सकता है आजकल दुःखका मूल कारण परिग्रहकी इच्छा है इसका जिसने परित्याग

कर दिया हमके गुणका ध्वनि कर सकता है ? मम्यज्ञानकी उपादेयता पर प्रचारा कायल हुए मैंने भी कुछ कहा । प० रामरु कुमारजीन जैनधर्मके बन्ध सत्य पर अच्छा प्रचारा काया । उद्गमन समाराहके अनन्तर विद्वत्परिपदकी कार्यकारिणीकी पत्रक हुए । उसमें गाम अपाका विषय यह था कि भवत मिद्वान्तके ६३ वें सूत्रमें 'संज्ञद पद आनन्द' पदा निष्पन्न सागरमें पञ्चविंशत विद्वत्सम्मेलनने पटुत ही तक वितर्क—उद्गाराहके माव किया क इसक जगमग ३ माल बाद भीमान् आपाय श्रान्तिसागरकी महापत्रन ताद्वपत्रीय प्रतिस 'संज्ञद' पद इटानन्द आदेश दिया । इस आदेशका विचारक विद्वानेके हृदय पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा । कार्यकारिणीमें इस विषयको लेकर निम्न प्रकार प्रत्यक्ष पास हुआ—

'प्राप्तुन शुक्ला ३ वीर निर्वाण संवत् २४०६ को गजपन्थामें आचार्य श्री १०८ श्रान्तिसागरकी महापत्र द्वारा की गई जीवस्थान सत्प्रत्ययका ६३ वें सूत्रसे ताद्वपत्रीय मूल प्रतिसमें उपलब्ध 'संज्ञद' पदके निष्पन्नमनकी आपणापर विचार करनेके बाद भारतवर्षीय वि० विद्वत्परिपदकी यह कार्यकारिणी जून सन् ४० में सागरमें आपाजित विद्वत्सम्मेलनके अपने निष्पन्नकी दुहराती है तथा इस प्रकारसे ताद्वपत्रीय एवं मुद्रित प्रतियोंमें 'संज्ञद पद' निष्पन्नकी पद्धतिसे अपनी असहमति प्रकट करती है ।'

सैक समाप्त होनेपर विद्वान लोग ता अपने अपने स्थानपर बैठे गये पर मेरे मनमें निरन्तर यह चिन्तन कठता रहा कि एक पक्ष अवसर आता ओ ५ निष्पन्न विद्वान् एक निरापद स्थानमें निवास कर जैनधर्मके मार्मिक सिद्धान्तको जनताके समक्ष निर्भीक होकर बचनों द्वारा प्रस्थापन करत तथा यह कहते आप लोग इसका निर्णय करें । यदि आप महाराजोंके परीक्षा विमर्शमें यह तत्त्व अभिमान्त छड़े

तो उसका प्रचार करिये यदि किसी प्रकारकी शक्ता रहे तो निर्णय करनेका प्रयास करिये तथा जो सिद्धान्त लिखे जावें वहाँपर अन्यने किस रीतिसे उसे माना है यह भी दिग्दर्शनमें आ जावे। सबसे मुख्य तत्त्व आत्माका अस्तित्व है इसके उत्तरमें अनात्मीय पदार्थों-पर विचार किया जावे। व्याख्यानों द्वारा सिद्धान्तके दिखानेका जितना प्रयास किया जावे उससे अधिक लेखवद्ध प्रणालीसे भी दिखाया जावे। इन कार्योंके लिये २५०००) वार्षिक व्ययकी आवश्यकता है। परीक्षणके तौरपर ४ वर्ष यह कार्य करवाया जावे। जो पण्डित इस कार्यको करें उन्हें २००) नकद और भोजन दिया जावे। इनमें जो मुख्य विद्वान् हों उन्हें २५०) दिये जावें। इस तरह ४ पण्डितोंको ८००) और मुख्य पण्डितको २५०) तथा सबका भोजन व्यय २५०) सब मिला कर १३००) मासिक तो विद्वानोंका हुआ। इसके बाद ४ अंग्रेजी साहित्यके विद्वान् रखे जावें ४००) उन्हें दिया जावे १००) भोजन व्यय तथा २००) भृत्योंको इस तरह २०००) मासिक यह हुआ। वर्षमें २४०००) हुआ, १०००) वार्षिक यात्राका व्यय। इस प्रकार शान्तिपूर्वक कार्य चलाया जावे तो बहुत कुछ प्रश्न सरल रीतिसे निर्णीत हो जावें। एक आदमी समझ लेवे १ गजरथ यही हुआ। इससे बहुत कालके लिये जैनधर्मके अस्तित्वकी सामग्री एकत्र हो जावेगी।

एक दिन श्री जुगलकिशोरजी मुख्तार और पं० परमानन्दजी कलकत्तासे लौट कर आये और कहने लगे कि वीरसेवामन्दिर की नींव दृढ़तम हो गई। कलकत्तावाले बाबू छोटेदलालजी तथा बाबू नन्दलालजीकी इस ओर अच्छी दृष्टि है। आप साहित्यके महान् अनुरागी हैं। आप यह चाहते हैं कि मानवमात्रके हृदयमें जैनधर्मका विकास हो जावे। जैनधर्म तो व्यापक धर्म है हम किसीको धर्म देते हैं यही बड़ी भारी भूल है। धर्म तो आत्माकी वह परिणति विशेष

हे जो आत्माको संसार बन्धनसे मुक्त करा देती है। वह परिखरि शक्तिरूपसे जीव मात्रमें है।—यह संवाद सुनकर इब्रह्म प्रसन्नता हुई।

अनेक समस्याओंका हल—श्री शिष्या

पुरुषवर्गने श्री समाजपर ऐसे प्रतिबन्ध लगा रखे हैं कि उन्हें मुक्तके निराकरण करनेमें भी संकोचका अनुभव होता है। कहीं तक कहा जावे ? मन्दिरमें जब वे श्री देवाधिदेवके दर्शन करती हैं तब मुक्तपर बलका आबरव रहनेसे वे पूर्ण रूपसे दर्शनका लाभ नहीं ले सकतीं। यद्यपि दर्शन करनेके अनन्तर यदि शास्त्र प्रवचनमें पहुँच गईं तो वहाँ पर भी बलका वचनोंका पूर्ण स्मरण कर्णों तक पहुँचना कठिन है। प्रथम तो कर्णोंपर बलका आबरव रहता है तब पुरुषोंसे वृत्तर्ती मनका चेन्न रहता है। वैद्ययोगसे क्रिस्तीन्त्री गोत्रमें बाह्यक दुष्का और करने दुष्कातुर हो ऐन्द्र प्रारम्भ कर दिया तो क्या करें ? सुनना तो एक ओर रहा बलका प्रसूति मनुष्योंके बाह्याणोंका प्रहार होने लगाता है—चुप नहीं करती क्यों ? क्यों लेकर जाती हैं ?—सबका मुक्तस्नान करती हैं—बाहर क्यों नहीं बसी जाती—इन वचनोंको अवलोक कर शास्त्र प्रवचनकी शिक्षासा किसीन हो जाती है। अतः पुरुष वर्गको उचित है कि वह जिससे जग्मा है वह भी है। तो है उसके प्रति श्रवण अन्याय न करे प्रसूत सबसे उत्तम स्थान उन्हें शास्त्र-

प्रवचनमें सुरक्षित रखें। उनकी अशिक्षा ही उन्हें सदा अपमानित करती है।

मेरा तो ख्याल है कि यदि स्त्रीवर्ग शिक्षित हो कर सदाचारी हो जावे तो आज भारत क्या जितना जगत मनुष्योंके गम्य है वह सभ्य हो सकता है। आज जिस समस्याका हल उत्तमसे उत्तम मस्तिष्कवाले नहीं कर सके उसका हल अनायास हो जायगा। इस समय सबसे कठिन समस्या 'जनसंख्याकी वृद्धि किस उपायसे रोकी जाय' है। शिक्षित स्त्रीवर्ग इस समस्याको अनायास हल कर सकता है। जिस कार्यके करनेमें राजसत्ता भी हार मानकर परास्त हो गई उसे सदाचारिणी स्त्री सहज ही कर सकती है। वह अपने पतियोंको यह उपदेश देकर सुमार्गपर जा सकती हैं कि जब बालक गर्भमें आ जावे तबसे आप और हमारा कर्तव्य है कि यह बालक उत्पन्न होकर जबतक ५ वर्षका न हो जावे तबतक विषय वासनाको त्याग दें। ऐसा ही प्रत्येक स्त्री सभ्य व्यवहार करे इस प्रकारकी प्रणालीसे सुतरा वृद्धि रुक जावेगी। इसके होनेसे जो लाखों रुपया डाक्टर तथा वैद्योंके यहाँ जाता है वह बच जावेगा तथा जो टी० बी के चिकित्सागृह हैं वे स्वयमेव धराशायी हो जावेंगे। अन्नकी जो वृष्टि है वह भी न होगी। दुग्ध पुष्कल मिलने लगेगा। गृहवासकी पुष्कलता हो जावेगी अतः स्त्री समाजको सभ्य बनानेकी आवश्यकता है। यदि स्त्रीवर्ग चाहे तो बड़े बड़े मिलवालोंको चक्रमें डाल सकता है। उत्तमसे उत्तम जो धोतियाँ मिलोंसे निकलती हैं यदि स्त्रियाँ उन्हें पहिनना बन्द कर दें तो मिलवालोंकी क्या दशा होगी? सो उन्हें पता चल जावेगा। करोड़ोंका माल यों ही बरबाद हो जायेगा। यह कथा छोड़ो आज स्त्री काँच की चूड़ी पहिनना छोड़ दे और उसके स्थानपर चाँदी सुवर्णकी चूड़ी का व्यवहार करने लगे तो चूड़ीवालोंकी क्या दशा होगी? रोनेको

मजदूर में मिलेगा। आज की समाज चटक। मनुष्यों के आभूषणों को पहिनना छोड़ दे तो सहजों मुनारों की दशा कीन कह सकता है। इसी तरह वे पौडर लगाना छोड़ दें तो विदेश की पौडर बनाने वाली कम्पनियों को अपना पाछर समुद्र में फेंकना पड़े। कश्मीर का तत्पर्य यह है कि की, समाज के शिक्षित और सवाचार से सम्पन्न होते हैं। संसार के अनेक व्यापार, बन्द हो सकते हैं। पञ्चम अक्षर में बतुर्क कसकर दृश्य यदि देखता है तो स्त्री समाज की उपहास न कर उसे मुश्किल बनाओ। मुश्किल से तत्पर्य बस, शिक्षा से है जिससे वे अपने कर्तव्य का निर्णय स्वयं कर सकें।

इटावा में 'चातुर्मास' का निधन

जब मैं ईसरीसे झौटकर सागर गया था तब वहाँ की समाज ने हीरक जयन्ती महोत्सव करने का निधन किया था पर करसरा उस समय बड़ा आयोजन स्थगित हो गया था। साधारण उत्सव हुआ था। कदनन्तर सारे समाज ने 'थर्षी अभिनन्दन प्रभ' समर्पण के साथ-साथ हीरक जयन्ती महोत्सव करने का निधन किया। प्रभुस्थान के लिये समिति का निर्माण हुआ। पं० पद्माभासत्री मादित्यचारी उसके संयुक्त मंत्री हुए तथा पं० सुरप्रसन्न त्री गोराभासा अभिनन्दन प्रभ के सम्पादक निधित हुए। अब तक अभिनन्दन प्रभ तैयार होन की दश में आ गया था इसलिये उसके समर्पण पर हीरक जयन्ती महोत्सव से सम्पन्न करने के लिये भी पं० पद्माभासत्री इटावा आये। उन्होंने वहाँ की समाज के सम

यह बात रखी जिससे समाजको अत्यन्त प्रसन्नता हुई। सवने यह निश्चय किया कि दीपावलीके बाद इस उत्सवका आयोजन किया जावे। पं० पन्नालालजी बहुत ही श्रद्धालु और कर्मठ जीव हैं। आपकी लोगोंने योग्यता नहीं जानी।

लोगोंकी यह दृष्टि बन गई है कि वर्णीजीने हमारा उपकार किया है इसलिये हमें इनके प्रति कृतज्ञताका भाव प्रकट करना चाहिये। परन्तु यथार्थ बात यह है कि संसारमें सर्व मनुष्य अपने अपने गीत गाते हैं, कोई किसीका उपकारी नहीं। केवल आत्मामें जो कषाय उत्पन्न होती है उसे दूर करनेका प्रयास करते हैं। कषायसे आत्मामें एक प्रकारकी बेचैनी हो जाती है वह बेचैनी ही कार्यमें प्रवृत्ति कराती है। जैसे जिस समय हमको क्रोध उत्पन्न होता है उस समय परका अनिष्ट करनेकी इच्छा होती है। उससे हमको कुछ लाभ नहीं परन्तु वह इच्छा जब तक है तब तक बेचैनीसे विकलता होती है। जब परका अनिष्ट हो गया तब वह विकलता मिट जाती है। हमारी श्रद्धा तो यह है कि क्रोध-कषायका कार्य ही इसका कारण है। वास्तवमें जो विकलता थी वह क्रोधकषायसे थी, कार्य होनेसे हमारा क्रोध मिट गया। विचार कर देखो—न हम क्रोध करते न विकलता होती अतः क्रोधको न होने देना ही हमारा पुरुषार्थ है। इसका अर्थ यही है कि क्रोध होने पर उसमें आसक्त न होना। यही आगामी क्रोध न होनेका उपाय है। क्रोध यह उपलक्षण है। मोह कर्मके उदयसे यावत् (जितने) भाव हों उन सबमें आसक्त न होना। कहाँ तक कहा जावे? देखने जाननेमें जो पदार्थ आवें उनके आनेकी रोक टोक नहीं हो सकती। उनमें रागादि नहीं करना यही संसार बन्धनसे मुक्त होनेका अपूर्व मार्ग है—अद्वितीय उपाय है। आत्मद्रव्यकी परिणति आत्मातिरिक्त पदार्थोंके सम्बन्धसे ही क्लृपित हो जाती है। क्लृपितका अर्थ

यह है कि उन पदार्थोंमें निजत्व कल्पनाकर हम किसी पदार्थमें राग करते हैं और जो हमारे रागके विरुद्ध होता है उस पर मानत हैं तथा उसके वियोगका यत्न करते हैं। इस प्रक्रियाको करते करते अन्तमें इस पर्यायका अन्त आ जाता है अनन्तर जिस पर्यायमें जाते हैं वहाँ भी यही प्रक्रिया काममें आते हैं, इस तरह अनन्त संसारके पात्र होते हैं। यथार्थमें न तो अम्य पदार्थ हमारा है और न हम अन्यके हैं तथा क्यों उनमें निजत्व कल्पना करते हैं ? यही कल्पना दूर करनेके अर्थ आगमाभ्यास है। आगममें तो इनका सुन्दर कथन है कि यदि यह हमारे अनुभवमें आ जाये तो कल्याणमार्ग अति सुलभ हो जाये।

आत्मा नामक एक पदार्थ है उसका अनादि कालसे अजीव पुद्गलके साथ सम्बन्ध है। आत्मा चेतना गुणवाला इन्द्र है, पुद्गल अदृश्य है। उसका अक्षय्य स्पर्श रस गन्ध रूप है—जहाँ वे पाये जायें उसे पुद्गल कहते हैं। पुद्गलके साथ जीवका एतद् सम्बन्ध है कि यह जीव उसे निज मान लेता है। निज मान कर उसके सदा रक्खनेका प्रयास करता है। यदि कोई उसमें बाधा पहुँचाता है तो उसे निज राहु मान लेता है। वास्तवमें यह कदापि ही नाना रोग रचता है इसलिये इसके निर्मूलक करनेका प्रयत्न करी।

आतुर्मांसका समय निकट आ रहा था इसलिये कई स्थानोंमें लोग अपने अपने यहाँ आतुर्मांस करनेकी प्रेरणा करत थे और मैं संकोचके कारण किसीको अप्रसन्न नहीं करना चाहता था। परमार्थ से यह हमारे हृदयकी बहुत मारी दुर्बलता है। वहाँ थोमासा करना श्रेष्ठ नहीं था वहाँके लोगोंको स्पष्ट मनाकर देनेमें हानि नहीं थी परन्तु मैं ऐसा नहीं कर सका। अन्तमें समाजकी अव्यधिक प्रेरणासे इटावामें ही आतुर्मांस करनेका निश्चय कर लिया।

इस वर्ष इटावामें वैसे ही गर्मीका अधिक त्रास था फिर दो आषाढ़ होगये इससे ठीक 'दूबली और दो अपाढ़वाली' कहावत चरितार्थ हो गई । अस्तु, जिस किसी तरह ग्रीष्मकाल व्यतीत हुआ । आकाशमें श्यामल घन-घटा छाने लगी और जब कभी बूँटा-त्रादी होनेसे लोगोंको गर्मीकी असह्य वेदनासे त्राण मिला । वहाँ तो वे मुनिराज थे जो जेठ मासकी दुपहरियोंमें पर्वतकी चट्टानोंपर आतापन योग धारण करते थे और कहा मैं जो बुद्धि पूर्वक शीतलसे शीतल स्थान खोजकर उसमें ग्रीष्मकाल बितानेका प्रयास करता हूँ ? वस्तुतः शरीरसे समत्वभाव अभी दूर हुआ नहीं । मुखसे कहना बात दूसरी है और अमलमें लाना बात दूसरी है । यदि शरीरसे समत्व छूट गया होता तो क्या सर्दी, क्या गर्मी और क्या बारिस ? सब एक सदृश ही रहते । चातुर्मासका निश्चय करते समय मनमें यह विचार किया कि अन्यत्रकी अपेक्षा इटावामें रहना ही अच्छा है । कारण कि यहाँ जलवायुकी अनुकूलता है, जनता भी भद्र है । चार मासमें सानन्द अध्यात्म शास्त्रका अध्ययन करो, गपोडावादसे बचो, केवल स्वात्मचिन्तनामें काल लगाओ । क्षयो-पशमज्ञान है, ज्ञेयान्तरमें जावे जाने दो पर राग-द्वेषकी मात्रा न हो यही पुरुषार्थ करो, व्यर्थ दुःखी मत होओ ।

सिद्धचक्रविधान

आषाढ़ शुक्ला अष्टमी सं० २००७ से सिद्धचक्रविधानका पाठ हुआ । मनोहररूपसे पूजन सम्पन्न हुई परन्तु परिणामोंमें शान्ति किसीके नहीं । केवल गल्पवादमें ही सर्व परिणमन हो जाता है ।

अन्तर्यामी निर्मेसता होना दूर है। इस समय चिन्तन तो इस का होना चाहिये कि हमारे ही समान चतुर्गतिरूप संसारमें परिभ्रमण करनेवाली अनन्त आत्माएं ज्ञानावरणवि कर्म मल्लो धूर कर आत्माकी शुद्ध परब्रह्मको प्राप्त हुई हैं। आत्मामें अशुद्धता पर पदार्थके सम्बन्धसे आती है। जिस प्रकार स्वर्णमें तामा पीतल आदि धातुओंके संमिश्रणसे अशुद्धता आती है उसी प्रकार आत्मामें कर्मरूप पुद्गलद्रव्यके सम्बन्धसे अशुद्धता आती है। इस अशुद्धताके कारण आत्माकी अनादि कामीन मोह तथा रागादिरूप परित्यक्ति है। मोहके कारण यह स्वरूपको भूल कर अपनेको पररूप समझने लगता है। जिस प्रकार अगालोंकी माँदमें पक्ष सिंहका बलक अपनेको भी अगाल समझने लगता है। इसी प्रकार मनुष्यादि रूप पुद्गलद्रव्य पर्यायोंके सम्पर्कमें रहनेवाला जीव अपनेको मनुष्यादि समझने लगता है। मनुष्यादि पर्यायोंके साथ इस जीवकी इच्छा बनी आत्मीय बुद्धि हो जाती है कि वह उन्हें जीवनेमें बड़े कष्ट अनुभव करता है। रागके कारण अन्य अनुकूल पदार्थोंमें इष्ट बुद्धि करता है और द्वेषके कारण अन्य प्रतिक्लृप्त पदार्थोंमें अनिष्ट बुद्धि करता है। जिसे इष्ट मान लेता है सदा उसके संयोगकी इच्छा करता है तथा उसके वियोगसे डरता है और जिसे अनिष्ट मान लिया है सदा उसके वियोगकी भावना रखता है तथा उसके संयोगसे डरता है। मोहकी पुट साथमें रहनेसे वह पदार्थके यथार्थ स्वरूपको समझनेमें असमर्थ रहता है इसलिये विन कारणोंसे सुख होना चाहिये उन कारणोंसे वह दुःखका अनुभव करता है। जैसे किसी मनुष्यकी बीमर गई यहाँ बिबेकी मनुष्य तो यह सोचता है कि स्त्रीके निमित्तसे गृहस्थाश्रमकी माना आहुततावर्षा पात्र होना पड़ता था जब स्वयमेव वह सम्बन्ध दूट गया अथवा आनन्दका अवसर हाथ आया है और मोही जीव सोचता है कि शाय मैं धुली हो गया। तत्पश्चात्

विचार करो तो यहाँ दुःखका कारण क्या है ? उस जीवके हृदयमें स्त्रीके प्रति जो रागभाव था और मोहके कारण जो वह स्त्रीको सुखका कारण मान रहा था वही तो दुःखका कारण था । यदि उसके हृदयमें यह भाव दृढ होता कि सुख हमारी आत्माका गुण है स्त्री उसका कुछ सुधार बिगाड़ नहीं कर सकती तो उसके मरने पर उसे दुःख नहीं होता । इस तरह मोह जन्य क्लुपित परिणतिके कारण यह जीव द्रव्य-कर्मोंको ग्रहण करता है और उसके उदयमें पुनः क्लुपित परिणति करता है । जिन्होंने सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र्यके द्वारा इस विपरीत परिणतिको दूर कर पर द्रव्यसे अपना सम्बन्ध छुड़ा लिया है वे सिद्ध कहलाते हैं । जीवकी यह अचिन्त्य अव्यावाधत्व आदि गुणोंसे युक्त आत्यन्तिक अवस्था है । सिद्ध चक्रका पाठ स्थापित करनेका भाव यही है कि हम उनके गुणोंका स्मरण कर इस बातका प्रयत्न करें कि हम भी उनके समान हो जावें । उनके गुण गानमें ही समय यापन किया और उनके 'जैसी' अवस्था हमारी न हो सकी तो इससे क्या लाभ हुआ ? आठ दिन तक विधि पूर्वक यह पाठ चला, श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके दिन दहन पूर्ण हुआ । इस आयोजनमें पुरुषोंकी अपेक्षा स्त्रियोंका जमाव अधिक रहता था । पुरुष वर्गकी श्रद्धा न हो सो बात नहीं परन्तु उन्हें व्यवसाय सम्बन्धी कार्योंमें व्यस्त रहनेके कारण अवसर कम प्राप्त हो पाता था । मैंने इन दिनोंमें प्रवचनके अतिरिक्त जन संपर्कसे दूर रहनेका प्रयास किया और निरन्तर यह विचार किया—

और कार्यकी छोड़ी आशा

आतम हित कर भाई रे !

यही सार, जगतमें है उत्तम

अन्य सकल भव जाला रे ।

परको मान निजातम मृता
 तथा भ्रमत मय बाठा रे !
 करे सुखी भ्रमसे मित्रको हूँ
 माँग पियो धौरामा रे !
 परको दे उपदेश सुग्री दुष्ट
 मानत निजको तापू रे !
 बह बह करत बहुत दिन बीते
 करत न निजकी बांछा रे !
 शिव मुत अब निजको निज मामो
 परका कर निरपारा रे !

रक्षाबन्धन और पर्युषण

आषाढ शुक्ल २ सं० २००७ को १५ अगस्तका पक्षी नगरमें था । सदियोंके बाद भारतवर्ष आजादके दिन बम्बनसे मुक्त हुआ है इसलिये प्रत्येक भारतवासीके हृदयमें प्रसन्नताका अनुभव होना स्वाभाविक है । आजादके दिन भारतको स्वराज्य मिले ऐसा लोग कहते हैं पर परमार्थसे स्वराज्य कहाँ मिला ? जब आत्मा पर परमार्थके आत्मबन्धनसे मुक्त हो आत्मामित हो जाये तब स्वराज्य मिले ऐसा समझना चाहिये । सोच इस बातका है कि इस स्वराज्यकी ओर किसीकी दृष्टि नहीं जा रही है, हम लोग अपनेको नहीं समाजसे संसारको उपदेश देते हैं कि कल्याणमार्ग पर चलो परन्तु हम स्वयं कल्याणमार्ग पर नहीं चलते । अन्यको उपदेश देते हैं कि श्रेष्ठ मत करा पर स्वयं समाजकी अपेक्षा

करते हैं । इस स्थितिमें पारमार्थिक स्वराज्यकी प्राप्ति होना दुर्लभ है ।

श्रावण शुक्ला पूर्णिमा स० २००७ को रक्षाबन्धन पर्व आया । यह पर्व सम्यग्दर्शनके वात्सल्य अङ्गका महत्त्व दिखलानेवाला है । सम्यग्दृष्टिका स्नेह धर्मसे होता है और धर्म बिना धर्मीके रह नहीं सकता इसलिये धर्मीके साथ उसका स्नेह होता है । जिस प्रकार गौका बछड़ेके साथ जो स्नेह होता है उसमें गौको बछड़ेकी ओरसे होनेवाले प्रत्युपकारकी गन्ध भी नहीं होती उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि धर्मात्मासे स्नेह करता है तो उसके बदले वह उससे किसी प्रत्युपकारकी आकांक्षा नहीं करता । कोई माता अपने शिशुसे स्नेह इसलिये करती है कि यह वृद्धावस्थामें हमारी रक्षा करेगा पर गौको ऐसी कोई इच्छा नहीं रहती क्योंकि बड़ा होनेपर बछड़ा कहीं जाता है और गौ कहीं । फिर भी गौ बछड़ेकी रक्षाके लिये अपने प्राणोंकी भी बाजी लगा देती है । सम्यग्दृष्टि यदि किसीका उपकार करे और उसके बदले उससे कुछ इच्छा रखे तो यह एक प्रकारका विनिमय हो गया इसमें धर्मका अंश कहाँ रहा ? धर्मका अंश तो निरीह होकर सेवा करनेका भाव है । विष्णुकुमार मुनिने सातसौ मुनियोंकी रक्षा करनेके लिये अपने आपको एकदम समर्पित कर दिया—अपनी वर्षोंकी तपश्चर्यापर ध्यान नहीं दिया और धर्मानुरागसे प्रेरित हो छलसे वामनका रूप धर बलिका अभिमान चूर किया । यद्यपि पीछे चलकर इन्होंने भी अपने गुरुके पास जाकर छेदोपस्थापना की अर्थात् फिरसे नवीन दीक्षा धारण की क्योंकि उन्होंने जो कार्य किया था वह मुनिपदके योग्य कार्य नहीं था तथापि सहधर्मी मुनियोंकी उन्होंने उपेक्षा नहीं की । किसी सहधर्मी भाईको भोजन वस्त्रादिकी कमी हो तो उसकी पूर्ति हो जाय ऐसा प्रयत्न करना चाहिये ।

यह लौकिक स्नेह है सम्यग्दृष्टि परमार्थिक स्नेह इससे भिन्न रहता है।

सम्यग्दृष्टि मनुष्य हमेशा इस बात पर विचार रखता है कि यह हमारा सहस्रमूर्ति आई सम्यग्दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप जो आत्मा का धर्म है उससे कभी अलग न हो जाय तथा अनन्त संसार के भ्रम का पात्र न बन जाय। दूसरे के विषय में ही यह चिन्ता करता हो सो बात नहीं अपने आप के प्रति भी यही भाव रखता है। सम्यग्दर्शन ने निश्चिन्त आदि आठ अङ्ग जिस प्रकार पर के विषय में होते हैं वही प्रकार स्व के विषय में भी होते हैं। रक्षा कर्त्तृत्व रक्षा का पूर्व है, परकी रक्षा बड़ी कर सकता है जो स्वयं रक्षित हो। जो स्वयं आत्मा की रक्षा करने में असमर्थ है वह क्या परका कर्त्तव्य कर सकता है? रक्षा से छात्र्य आत्मा को पाप से दूर करे पाप ही संसार की जड़ है। जिसने इसे दूर कर दिया उसके समान सम्यग्दृष्टि अन्य कौन है?

आज जैन समाज से वात्सल्य अङ्ग का महत्त्व कम हो गया है अपने स्वार्थ के समक्ष आज का मनुष्य किसी के हानि लाभ को नहीं देखता। हम और हमारे कच्चे आनन्द से रहे परन्तु पड़ोस की भोपड़ी में क्या हो गया है इसका पता लोगों को नहीं। मङ्गल में छाने वालों के पास में कभी भोपड़ियों की भी रक्षा करनी होती है अन्यथा उनमें लगी आग उनके मङ्गल को भी मस्मसात कर देती है। एक समय तो यह था कि जब मनुष्य कच्ची शरणा में रहना चाहते थे उनकी रक्षा करता था कि क्योंकि आश्रय में रहने से हमारी रक्षा होगी पर आज का मनुष्य क्योंकि आश्रय से दूर रहने की चेष्टा करता है क्योंकि उसका भयात् बन गया है कि जिस प्रकार एक बस रुक अपनी जगह में दूसरे आदमी पीछे से नहीं पनपने देता है वही प्रकार वह आदमी समाप्त नहीं—शरणागत अन्य मनुष्यों को नहीं

पन्नपने देता । अस्तु रक्षाबन्धन पर्व हमें सदा यही शिक्षा देता है कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' अर्थात् सब सुखी रहें ।

मैं कहनेके लिये तो यह सब कह गया पर सामायिकके बाद अन्तरङ्गमे जब विचार किया तब यही ध्वनि निकली कि परकी समालोचना त्यागो आत्मीय समालोचना करो । समालोचनामे काल लगाना भी उचित नहीं प्रत्युत वह काल उत्तम विचारामें लगाओ । आत्माका स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है वही रहने दो उसमें इष्ट अनिष्ट कल्पनासे बचो । अनादि कालसे यही उपद्रव करते रहे पर सन्तुष्ट नहीं हुये । आत्म परिणतिको स्वच्छ रखो सो तो करता नहीं संसारका ठेका लेता है । जो मनुष्य आत्मकल्याणसे वञ्चित हैं वे ही संसारके कल्याणमे प्रयत्न करते हैं । संसारमें यदि शान्ति चाहते हो तो सबसे पहले परमें निजत्वकी कल्पना त्यागो अनन्तर अनादिकालसे जो यह परिग्रह पिचाशके आवेशमे अनात्मीय पदार्थों से आत्महितका संस्कार है उसे त्यागो । हम आहारादि संज्ञाओंसे आत्माको तृप्त करनेका प्रयत्न करते हैं यह सर्व मिथ्या धारणा है इसे त्यागो । संतोषका कारण त्याग है उसपर स्वत्व कल्पना करो । प्रतिदिन जल्पवादसे जगत्को सुलझानेकी जो चेष्टा है उसे त्यागो और आपको सुलझानेका प्रयत्न करो । संसारमें धर्म और अधर्म तथा खान और पान यही तो परिग्रह है । लोकमें जिसे पुण्य शब्दसे व्यवहृत करते हैं वह धर्म तुम्हारा स्वभाव नहीं संसारमें ही रखने-वाला है ।

धीरे धीरे पर्यूपण पर्व आ गया । चतुर्थीके दिन श्री पंडित भन्मनलालजी आ गये । पं० कमलकुमारजी यहाँ थे ही इसलिये प्रवचनका आनन्द रहा । वृद्धावस्थाके कारण हमसे अधिक बोला नहीं जाता और न बोलने की इच्छा ही होती है । उसका कारण यह है कि जो बात प्रवचनमे कहता हूँ तदनुरूप मेरी चेष्टा नहीं । मैं

दूसरोंसे तो कहता हूँ कि रागादिक दुःखके कारण हैं अतः इनसे ययो पर स्वयं उनमें फँस जाता हूँ। दूसरोंसे कहता हूँ कि सर्व प्रकारके विकल्प त्यागो पर स्वयं न जाने कहाँ कहाँ के विकल्पोंमें फँसा हुआ हूँ।

पर्यूपण पूर्व सालमें तीन बार जाता है—भाद्रपद, माघ और चैत्रमें, परन्तु भाद्रपदके पर्यूपणका प्रचार अधिक है। पहले समय प्रत्येक मनुष्य अपने अग्निप्रायश्चित्त निर्मल बनानेका प्रयास करते हैं और यवार्थमें पूछा जाय तो अग्निप्रायश्चित्त निर्मलता ही धर्म है। आत्माकी यह निर्मलता क्रोधादिक कपायोंके कारण तिरोहित हो रही है इसलिये इन कपायोंको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिए। क्रोध मन माया और लोभ ये चार कपाय हैं इनमें क्रोधसे दमा, मानसे सार्वभ, मायासे आर्जव और लोभसे शौचगुण तिरोहित हैं। ये चार कपाय निकल जायें और उनके बदले दमा आदि गुण आत्मामें प्रकट हो जायें तो आत्माका उद्धार हो जाये, क्योंकि मुख्यमें यह चार गुण ही धर्म हैं। आगे जो सत्यआदि ब्रह्म धर्म कहे हैं वे इन्हींके विस्तार हैं—इन्हींके अङ्ग हैं। क्रोधको बड़ी शक्ति सकता है जिसने मान पर विजय प्राप्त करती हो। हम कहीं गया किसीने सत्कार नहीं किया, हमारी बात पूछी नहीं हमें क्रोध आगया। हमने किसीसे कोई बात कही उसने नहीं मानी हमें क्रोध आ गया कि इसमें हमारी बात नहीं मानी इस प्रकार बेलगाम हैं कि हमारे जीवनमें जो क्रोध उत्पन्न होता है उसमें मान प्रायः कारण होता है। इसी प्रकार मायाकी उत्पत्ति लोभसे होती है। हमें आपसे किसी वस्तुकी आर्चना है तो उसे पानेके लिये हम इच्छा में रहते हुए भी आपके प्रति ऐसी चेष्टा दिखलायेंगे कि जिससे आपके हृदयमें यह प्रत्यय हो जाये कि यह हमारे अनुकूल है। अब अनुकूलताका प्रत्यय आपके हृदयसे उद्ग हो जायेगा तभी तो

अपनी वस्तु देनेका भाव होगा। इस तरह यह किसीका ठीक है कि 'मानात्क्रोध प्रभवति माया लोभात्प्रवर्तते' अर्थात् मानसे क्रोध उत्पन्न होता है और लोभसे माया प्रवृत्त होती है। जब आत्मासे क्रोध लोभ भीरुत्व तथा हास्यकी परिणति दूर हो जाती है तो सत्य वचनमें प्रवृत्ति अपने आप होने लगती है। असत्य बोलनेके कारण दो हैं १ अज्ञान और २ कषाय। इनमें अज्ञान मूलक असत्य आत्माका घातक नहीं क्योंकि उसमें परिणाम मलिन नहीं रहते परन्तु कषाय मूलक असत्य आत्माका घातक है क्योंकि उसमें परिणाम मलिन रहते हैं। जब आत्मासे क्रोधादि कषाय निकल गई तब असत्य बोलनेमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इन्द्रियोंके विषयोंसे निवृत्ति हो गई यही सयम है यह निवृत्ति तभी हो सकती है जब लोभ कषायकी निवृत्ति हो जाय तथा यह प्रत्यय हो जाय कि आत्मामें सुखकी उत्पत्ति विषयाभिमुखी प्रवृत्तिसे नहीं किन्तु तन्निवृत्तिसे है। मानसिक विषयोंकी निवृत्ति हो जाना—इच्छाओं पर नियन्त्रण हो जाना सो तप है। जब तक मन स्वाधीन नहीं होगा तब तक उसमें इच्छाएँ उठा करेंगी और इच्छाओंके रहते परिणामोंमें स्थिरता स्वप्नमें भी नहीं आ सकती। जब इच्छाएँ घट जावेंगी तब उसके फलस्वरूप त्याग स्वतः हो जावेगा। भोजन करते करते जब भोजन विषयक इच्छा दूर हो जाती है तब भोजनके त्याग करनेमें देर नहीं लगती। लुधित अवस्थामें यह भाव होता था कि पात्रमें भोजन जल्दी आवे और लुधा विषयक इच्छा दूर हो जानेपर भाव होता है कि कोई बलात् पात्रमें भोजन न परोस दे। त्यागके बाद आकिञ्चन्य दशाका होना स्वाभाविक है। जब पुरातन परिग्रहका त्याग कर दिया और इच्छाके अभावमें नूतन परिग्रह अंगीकृत नहीं किया तब आकिञ्चन्य दशा स्वयमेव होनेकी है ही। और जब अपने पास आत्मातिरिक्त किसी पदार्थका अस्तित्व नहीं रहा—उसमें ममता

परिखाम नहीं रहा तब आत्माका उपयोग आत्मामें ही बीन होगा- यही ब्रह्मचर्य है इस प्रकार यह वरा धर्मोंका क्रम है। वरा धर्मोंका यह क्रम जीवनमें उतर जाने तो आत्माका कल्याण हो जाय। विचार कीजिये समा मार्ग्य आदि धर्म किसके हैं और क्यों हैं? विचार करनेपर ये आत्माके हैं और आत्मामें ही हैं परन्तु यह जीव अज्ञानवशा इतस्तथा भ्रमण करता फिरता है। लालोंका धनी व्यक्ति जिस प्रकार अपनी निबिन्ने मूक दर-दरका मिलारी हो भ्रमण करता है ठीक उसी प्रकार हम भी अपनी निबिन्ने मूक उसकी कोठमें इतस्तथा भ्रमण कर रहे हैं।

परम धर्मको पाय कर उक्त विषय ज्ञाय।

क्यों गन्ना को पावकर नीमहि छँट बनाव ॥

जिस प्रकार छँट गन्नाको छोड़कर नीमको बनाव है उसी प्रकार संसारके प्राणी परम धर्मको छोड़कर विषयकपायका सेवन करते हैं। उनमें सुख मानत हैं। मोहोदयसे इस जीवकी दृष्टि स्वोन्मुख न हो परकी ओर हो रही है।

पर्वके समय प्रवचन होती हैं। वक्ता अपने श्रुत्योपराधिक ज्ञान के आधार पर पदार्थका निरूपण करता है। यहाँ बचासे यदि कुछ विरुद्ध कथन भी होता है तो अन्य समझदार व्यक्तिको समझ मात्रसे उसका सुधार करना चाहिये क्योंकि शास्त्र प्रवचन धमक्या है विजिगीषु क्या नहीं। धर्मकथाका सार यह है कि वरा आदमी एकत्र बैठकर पदार्थका निर्णय कर रहे हैं इसमें किसीके जय-यराजयका भाव नहीं है। यहाँ यह भाव है यहाँ का स्त्रियमें विषमता आ जाती है। यह विषमता पापका कारण है। वार्ताश्रापके समय वक्ता या श्रोता किसीको यह भाव नहीं होना चाहिये कि हमारी प्रतिष्ठामें बहुत न लग जाये। समस्त मारस

सत्य वातको स्वीकार करना चाहिये और समता भावसे ही असत्य वातका निराकरण करना चाहिये। यहाँ भाद्रपद शुक्ल १० के दिन पण्डितगणोंमें परस्पर कुछ वार्तालापकी विपमता हो गई। विपमताका कारण 'परमार्थसे हमारी प्रतिष्ठामें कुछ बढ़ा न लगे' यद भाव था। तत्त्वसे देखो तो आत्मा निर्विकल्प है उसमें यशोलिप्सा ही व्यर्थ है। यश तो नामकर्मकी प्रकृति है। यशसे कुछ मिलता जुलता नहीं है। जिस वक्ताने शास्त्रप्रवचनमें यशकी लिप्सा रक्खी उसका २ घंटे तक गन्नेकी नशें खींचना ही हाथ रहा, स्नाध्यायके लाभसे वह दूर रहा इसी प्रकार जिस श्रोताने वक्ताकी परीक्षाका भाव रक्खा या अपनी वात जमानेका अभिप्राय रक्खा उसने अपना समय व्यर्थ खोया। वक्ताका भाव तो यह होना चाहिये कि हम अज्ञानी जीवोंको वीतराग जिनेन्द्रकी सुनाकर सुमार्ग पर लगावें और श्रोताका भाव यह होना चाहिये कि वक्ताके श्रीमुखसे जिनवाणीके दो शब्द सुन अपने विषय कपायको दूर करें।

पर्वके बाद आश्विन कृष्ण प्रतिपदा क्षमावणीका दिन था परन्तु जैसा उसका स्वरूप है वैसा हुआ नहीं। केवल प्रभावना होकर समाप्ति हो गई। परमार्थसे अन्तरङ्गमें शान्तिभावकी प्राप्ति हो जाना यही क्षमा है सो इस ओर तो लोगोंकी दृष्टि है नहीं केवल ऊपरी भावसे क्षमा माँगते हैं एक दूसरेके गले लगते हैं। इससे क्या होनेवाला है? और खास कर जिससे बुराई होती है उसके पास भी नहीं जाते उससे बोलते भी नहीं, इसके विपरीत जिससे बुराई नहीं उसके पास जाते हैं उसके गले लगते हैं, उसे क्षमावणी पत्र लिखते हैं आदि। यह सब क्या क्षमावणी उत्सवका प्राणशून्य ढाँचा नहीं है?

आश्विन कृष्ण ४ सं० २००७ को मेरे जन्मदिनका उत्सव

या । पं० राजेन्द्रकुमारजी, पं० नमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य, पं० चन्द्रमौलिजी, पं० पद्मरत्नजी, कवि चन्द्रसेनजी, पं० सुरप्रभचन्द्रजी तथा राजकृष्णजी आदि बाहरसे आय । जयन्ती उत्सवोंमें तो होना है यही हुआ सपने प्रशंसामें चार राख्य कहे और हमने भी भी गरदनकर उन्हें सुना । दूसरे दिन रतनबाबाजी मावेपुरिया महा-वीरप्रसादजी ठेकेदार बिछी तथा फिरोजाबादसे जयामीलजी भी आय । जयामीलजीने आपसे किया कि आप फिरोजाबाद आएं । हम कुछ करमा चाहते हैं और अच्छा कार्य करेंगे । हम वहाँ एक सुन्दर मन्दिर और एक उद्योग विद्यालय खोलना चाहते हैं । पं० राजेन्द्रकुमारजी तथा सुरप्रभचन्द्रजीने भी इस पर जोर दिया तथा यह आपसे किया कि वहाँ अमिनन्दन प्रभुके समर्पणका समारोह यहाँ न हो कर फिरोजाबादमें ही हो । मैंने कहा कि अमिनन्दन प्रभु समर्पणकी बात मैं नहीं जानता पर आप खोजें यदि कुछ करमेका माग है और मेरे वहाँ पहुँचनेमें यह फकी-मूत होता है तो बीमावकी बात मैं अच्छा । मेरा उत्तर सुन उन्हें प्रसन्नता हुई ।

सब लोग अपने अपने घर गये और पर्युषणपूर्व सम्बन्धी पहल-पहल भी जयन्ती उत्सवके साथ समाप्त हुई । मनमें व्यग्रता का अभाव हुआ तथा मित्राहित भावना प्रकट हुई—

बाह्य जो मन शक्ति तुल्य तज्जु व्यपना बात ।

व्यर्थ भरणके मृतमें क्यों होते वेहात ॥ १ ॥

यह जगजी माया किष्ट जो न तजोगे मित्र ।

तो बहूँगतिके बीचमें पावोगे तुल्य मित्र ॥ २ ॥

इटावासे प्रस्थान

आश्विन कृष्ण ८ सं० २० ७ को राजकोटसे डाक्टर और मोहन भाई आये। तत्त्वचर्चाका अच्छा आनन्द रहा। निमित्त उपादान की चर्चा हुई। यद्यपि इस चर्चामें विशेष आनन्द नहीं परन्तु फिर भी लोग यही करते हैं। 'आत्माका कल्याण हो' यह मुख्य प्रयोजन है। वह उपादानकी प्रधानतासे हो या निमित्तकी प्रधानतासे हो पर हो यही मुख्य उद्देश्य है। मेरी समझके अनुसार तो कार्यकी सिद्धिमें न केवल उपादान कुछ कर सकता है और न केवल निमित्त। जब दोनोंकी अनुकूलता हो तभी कार्यकी सिद्धि हो सकती है। कुम्भकारके व्यापारसे निरपेक्ष केवल मृत्तिकासे घटकी उत्पत्ति नहीं हो सकती और मृत्तिकासे निरपेक्ष केवल कुम्भकारके व्यापारसे घटकी रचना नहीं हो सकती। दोनों सापेक्ष रह कर ही कार्य उत्पन्न कर सकते हैं।

आश्विन कृष्ण १४ सं० २००७ को फिरोजाबादसे पं० माणिकचन्द्रजी न्यायाचार्य आये। प्रातःकाल ८३ से ९३ तक उनका प्रवचन हुआ। आपकी कथनशैली अच्छी है, उच्च कोटिके विद्वान् हैं, आपने श्लोकवार्तिकके ऊपर भाषा टीका लिखी है। जिसका प्रथम भाग मुद्रित हुआ है। उसको हमने देखा, व्याख्या समीचीन प्रतीत हुई। आपके द्वारा यह अभूतपूर्व कार्य हो गया है।

कार्तिक शुक्ला ६ सं० २००७ के दिन जबलपुरसे बहुतसे मानव आये। सबने आग्रह किया कि जबलपुर चलिये। मैं संकोच वश कुछ निश्चित उत्तर नहीं दे सका किन्तु मनमें यह बात आई कि वहाँ जानेसे जनताका उपकार बहुत हो सकता है अतः जाना

अच्छा है। उस देशमें जानेसे दान अच्छा होगा तथा संसार स्थिर हो जायेगी।

प्रतिदिन प्रत्यक्ष मन्दिरमें शास्त्रप्रवचन, मध्याह्नमें स्वामी स्नान पर स्वाध्याय और रात्रिको मन्दिरमें प्रवचन मही क्रम यहाँ पर जब तक रहा चलता रहा। चतुर्मासिकी समाप्तिके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पञ्चमीको इन्वासे भिण्डके लिये प्रस्थान कर दिया। जाते समय अनेक की-पुरुष आये। १०-११ माह यहाँ रहनेसे लोगोंके हृदयमें मेरे प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न हो गया था इसलिये जाते समय लोगोंको बहुत दुःख हुआ। मैंने कहा कि यह स्नेह ही संसार बंधनका कारण है। यदि आप लोगोंने इस समय तक जैनधर्मका कुछ सार ग्रहण किया है तो उसके अनुसार प्रवचन तो किसी पर पदार्थमें इस अनिष्टकी भावना ही नहीं होना चाहिये और यदि कारण वरा किसीमें इस अनिष्ट भावना हो गयी है तो उसके विमोह तथा संयोगमें इस विपादका अनुभव नहीं करना चाहिये। इस विषम संसारमें अनाविसे यह जीव पर पदार्थमें निमग्नकी कल्पना करता है। जिसमें निश्चय मानता है उसे अपनानेकी चेष्टा करता है, उसको किसी प्रकार बाधा न पहुँचे ऐसा प्रयत्न सतत करता है। यदि कोई उसके प्रतिकूल हुआ तो उससे दुःख होनेकी चेष्टा करता है। वग्धन ही दुःखका मूल है, बन्धन स्नेह-मोहमूलक है और मोहपर पदार्थोंको अपना मानना एतन्मूलक है। इस संसार अटवीमें अनन्त क्षण भ्रमण करते करते आज यह अलम्ब मनुष्य पर्यायका छाम हुआ है। अबरा यह कमनमात्र है क्योंकि अनन्त बार मनुष्य पर्याय पाया है। पर्याय ही नहीं पाया अनन्तबार द्रव्यमुनि होकर अनन्तबार प्रेयस्क तक गया यहाँ ३१ सागरकी आयु पारी, तथा विचारमें समय गया किन्तु स्वात्मज्ञानसे वञ्चित रहा। अब अबसर अच्छा है यदि

अन्तरङ्गसे परिश्रम किया जावे तो अनायास भेद-ज्ञानका लाभ हो सकता है। भेदज्ञान वह वस्तु है जिसके होते ही यह आत्मा अनन्त संसारके बन्धको छेद सकता है। भेदज्ञानके अभावमें जो हमारी दशा हो रही है वह हमको विदित है। उसके बिना ही हम परको अपना मानते हैं और निरन्तर यही प्रयास करते हैं कि वह पदार्थ हमारे अनुकूल रहे। पदार्थ २ तरहके हैं एक चेतन और दूसरे अचेतन। अचेतन पदार्थ तो जड़ हैं उनमें न तो राग है और न द्वेष है। वह न किसीका भला करते हैं और न किसीका बुरा करते हैं। हम स्वयं अपनी रुचिके अनुकूल उन्हें काल्पनिक बुरा भला मान लेते हैं। इसमें कारण हमारी रुचि भिन्नता है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि सर्व पदार्थ अपने अपने परिणामनसे परिणत होते रहते हैं। कोई कर्ता परिणामन करानेवाला नहीं परन्तु तो भी हमारी ऐसी धारणा बन गई है कि अमुक निमित्त न होता तो यह न होता, क्योंकि लोकमें जो कार्य देखे जाते हैं वे सर्व ही उपादान और निमित्तसे ही आत्म-लाभ करते हैं। आप लोगोंका हित आपकी आत्मा पर निर्भर है परन्तु आप लोगोंने मुझे उसका निमित्त मान रक्खा है इसलिए मेरे वियोगमें आपको दुःखका अनुभव हो रहा है।

जो संसार समुद्रसे है तरनेकी चाह।

भेदज्ञान नौका चढो परकी छोड़ो हाह ॥

इटावासे १३ मील चल कर नलियाजी मिली। वहाँ तक बहुत लोगोंका समुदाय रहा। नलियाजीमें दो छोटे छोटे मन्दिर हैं, दर्शन किये। एक मन्दिरमें प्राचीन प्रतिविम्ब है, बहुत मनोह्र है किन्तु हाथ खण्डित है। एक समय ऐसा था जब यवनोंके द्वारा अनेक मन्दिर ध्वस्त किये गये। यवन धर्मानुयायी मूर्तितत्त्वको नहीं

अच्छा है। उस घेरमें जानेसे बान अच्छा होगा तथा संस्थाएँ स्थिर हो जायेंगी।

प्रतिदिन प्रातःकाल मन्दिरमें रात्रिप्रणाम, मध्याह्नमें स्नान स्नान पर स्वाध्याय और रात्रिको मन्दिरमें प्रणाम यही क्रम यहाँ पर जब तक रहा चलता रहा। चतुर्मासकी समाप्तिके बाद मार्गशीर्ष कृष्ण पक्षकी इटवासे मिष्टान्न के लिये प्रस्थान कर दिया। जाते समय अनेक स्त्री-पुरुष आये। १-११ माह का रहनसे लोगोंके हृदयमें मेरे प्रति आत्मीय भाव उत्पन्न होना या इसलिए बात समय लोगोंको बहुत दुःख हुआ। मैंने कहा कि यह स्नेह ही संसार बन्धनका कारण है। यदि आप लोगोंने इस समय तक जैनधर्मका कुछ सार ग्रहण किया है तो उसके अनुसार प्रथम तो किसी पर पदार्थमें इष्ट अनिष्टकी भावना ही नहीं होनी चाहिये और यदि कारण बरा किसीमें इष्ट अनिष्ट भावना हो गई है तो उसके वियोग तथा संयोगमें हुए विपादका अनुभव नहीं करना चाहिए। इस विषय संसारमें अनाविसे यह जीव पर पदार्थमें निजत्वकी कल्पना करता है। जिसमें निजत्व मानता है उसे अपनापनेकी चेष्टा करता है, हमको किसी प्रकार बाधा न पहुँच सके प्रयत्न सतत करता है। यदि कोई उसके प्रतिकूल हुआ तो उससे घृणित होनेकी चेष्टा करता है। बन्धन ही दुःखका मूल है, बन्धन स्नेह-मोहमूलक है और मोहपर पदार्थोंको अपना मानना एतन्मूलक है। इस संसार अन्धीमें अनन्त कष्ट भ्रमण करते करते आज यह अलक्ष्य मनुष्य पर्यायका लाभ हुआ है। अब यह कथनमात्र है क्योंकि अनन्त बार मनुष्य पर्याय पाया है। पर्याय ही नहीं पाया अनन्तवार ब्रह्ममुनि होकर अनन्तवार प्रवचन तक गया कहीं ३१ सागरकी आयु पाई, सत्त्व विचारमें समय गया किन्तु स्वात्मज्ञानसे वञ्चित रहा। अब अबसर अच्छा है यदि

अन्तरङ्गसे परिश्रम किया जावे तो अनायास भेद-ज्ञानका लाभ हो सकता है। भेदज्ञान वह वस्तु है जिसके होते ही यह आत्मा अनन्त संसारके बन्धको छेद सकता है। भेदज्ञानके अभावमें जो हमारी दशा हो रही है वह हमको विदित है। उसके बिना ही हम परको अपना मानते हैं और निरन्तर यही प्रयास करते हैं कि वह पदार्थ हमारे अनुकूल रहे। पदार्थ २ तरहके हैं एक चेतन और दूसरे अचेतन। अचेतन पदार्थ तो जड़ हैं उनमें न तो राग है और न द्वेष है। वह न किसीका भला करते हैं और न किसीका बुरा करते हैं। हम स्वयं अपनी रुचिके अनुकूल उन्हें काल्पनिक बुरा भला मान लेते हैं। इसमें कारण हमारी रुचि भिन्नता है। यद्यपि यह निर्विवाद है कि सर्व पदार्थ अपने अपने परिणामनसे परिणत होते रहते हैं। कोई कर्ता परिणामन करानेवाला नहीं परन्तु तो भी हमारी ऐसी धारणा बन गई है कि अमुक निमित्त न होता तो यह न होता, क्योंकि लोकमें जो कार्य देखे जाते हैं वे सर्व ही उपादान और निमित्तसे ही आत्म-लाभ करते हैं। आप लोगोंका हित आपकी आत्मा पर निर्भर है परन्तु आप लोगोंने मुझे उसका निमित्त मान रक्खा है इसलिए मेरे वियोगमें आपको दुःखका अनुभव हो रहा है।

जो संसार समुद्रसे है तरनेकी चाह।

भेदज्ञान नौका चढो परकी छोड़ो चाह ॥

इटावासे १३ मील चल कर नलियाजी मिली। वहाँ तक बहुत लोगोंका समुदाय रहा। नलियाजीमें दो छोटे छोटे मन्दिर हैं, दर्शन किये। एक मन्दिरमें प्राचीन प्रतिविम्ब है, बहुत मनोज्ञ है किन्तु हाथ खण्डित है। एक समय ऐसा था जब यवनोंके द्वारा अनेक मन्दिर ध्वस्त किये गये। यवन धर्मानुयायी मूर्तितत्त्वको नहीं

समझते । मूर्तिपूजा उन्हें पसन्द नहीं । न करें पर संसारकी मूर्तियों और मन्दिरोंको ध्वस्त करनेमें कौन सा धर्म है ? बुद्धिमें नहीं आता ।

फिरोजाबादकी और

श्री कुल्लूक बख्शदेवसादकी खिनक दूसरा नाम संमक्तागर था तथा कुल्लूक मनोहरबालाकी इलाकासे ही साथ हो गये थे । मिथुनमें पहुँचने पर वहाँ जनताने संधका अच्छा स्वागत किया । श्री नमिनाथ स्वामीके मन्दिरमें श्रीगुरु कुल्लूक मनोहरबालाकी प्रवचन हुआ । आपने अति सरल शब्दोंमें, आत्मामें जो उगाधिक होत हैं उनका विवेचन किया । इसी प्रकारमें आपने यह भी कहा कि कार्यकी उत्पत्ति सामग्रीसे होती है । सामग्रीमें एक उपादान और इतर सहस्ररी करण होते हैं जो स्वयं कार्यरूप परिणामे वह तो उपादान है और जो सहायक हो पर तद्रूप परिणामन नहीं करता वह सहस्ररी होता है । सहस्ररी अमक होते हैं । जैसे कुम्भकी उत्पत्तिमें मिट्टी उपादान और तुम्भकारणवि सहस्ररी होते हैं । इन सहस्ररियोंमें चेतन भी होत हैं और अचेतन भी । सहस्ररी करण चाह चेतन हों चाह अचेतन, कलात्कारसे कार्यको उत्पन्न नहीं करते किन्तु इनकी सहस्ररिता अति आवश्यक है । प्रवचन सुन जनता बहुत प्रसन्न हुई । एक दिन आदिनाथ स्वामीके मन्दिरमें भी प्रवचन हुआ ।

पिछले समय जब यहाँ आये थे तब पाठशाला चालू करवम प्रपन्न कुछ लोगोंने किया था परन्तु परस्परके बैमनस्यसे वह

प्रयत्न सफल नहीं हो सका था। अब मार्गशीर्ष शुक्ला ६ सं० २००७ को पाठशालाका उद्घाटन श्री पं० भम्भनलालजीने सङ्गलाष्टक पूर्वक सानन्द कराया। आज श्री राजकृष्णजी, पं० राजेन्द्रकुमारजी तथा श्री छदामीलालजी आये। सबका उद्देश्य फिरोजाबादमें हीरक जयन्ती महोत्सव तथा वर्णी अभिनन्दन ग्रन्थ समारोहकी स्वीकृति प्राप्त करना था। राजकृष्ण हृदयसे बात करते हैं। पण्डित राजेन्द्रकुमारजी चतुर व्यक्ति हैं। समाजका हित चाहते हैं तथा कार्य भी उसीके अनुरूप करते हैं किन्तु अन्तरङ्ग उनका गम्भीर है। उसका निश्चय करना प्रत्येक व्यक्तिका कार्य नहीं। कुछ हो, जो वह कार्य करते हैं समाजके हितकी दृष्टिसे करते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल ११ को पं० पन्नालालजी साहित्याचार्य सागरवाले आये। यह निश्चय हुआ कि अभिनन्दन ग्रन्थका समारोह फीरोजाबादमें हो। हमने यह निश्चय कर लिया कि फिरोजाबादमें उत्सव होनेके बाद सागर जावेंगे।

आज ही हम लोग भिण्ड छोड़कर फूफ आ गये। यह स्थान भिण्डसे ७ मील है। दूसरे दिन फूफसे चल कर चम्बल आये। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। ३ वजे चम्बल पार हुए। ३ फर्लाङ्ग पानीमें चलना पडा तदनन्तर ३ मील चल कर उदीमें आ गये। स्कूलमें रात्रिको ठहर गये। प्रातःकाल सामायिकका उद्यम किया। इतनेमें श्री लुल्लक मनोहरजीने कहा हम खुर्जा जावेंगे। मैंने कहा ठीक है। मनमें विचार आया कि मैं संधका आढम्बर कर लोगोंके संयोग वियोगके समय व्यर्थ ही हर्ष विषादका पात्र बनता हूँ अतः जितने जल्दी बन सके यह संधका आढम्बर छोड़ देना चाहिये। परका समागम सुखद नहीं क्योंकि परके समागममें अनेक विकल्प होते हैं। विकल्प ही आकुलताके जनक हैं। आत्मा-में ज्ञान है उसके द्वारा वह उस विकल्पके अनेक अर्थ स्वरुचिके

अनुकूलता प्राप्त है और कुछ यथार्थ भी लगाता है तथा उनके रखनेकी चेष्टा करता है। समागममें अनिष्ट-इष्ट कल्पना मत करो। इष्टानिष्ट कल्पना अन्तरज से होती है मत यदि समागमको नहीं चाहते हा तो अन्तरज कल्पना त्याग दो। परको इष्ट अनिष्ट मानने की बात छोड़ो। दोष आपमें देखो तभी सुमार्ग मिलेगा।

पौष कृष्ण ८ सं० २००० सोमवारको इमवीर नवीन वर्षका प्रारम्भ हुआ। आज वैनीदिनीके प्रथम पृष्ठ पर लिखा कि 'यदि कश्चित् आत्मा संसारसमुद्रावुर्धुमिच्छति तदास्मिन् अमृत पदार्थाः सन्ति तैः सह संसर्गो न कार्यः' अर्थात् यदि कार्य आत्मा संसार समुद्रसे उछार पानेकी इच्छा करता है तो इसमें जितने पदार्थ हैं उनके साथ संपर्क नहीं करना चाहिये। मनमें विचार आया कि इन वर्षमें यदि शान्तिकी अभिलाषा है तो इन नियमोंका पालन करो—

प्रातःकाल ३२ बजे उठो और १२ घंटा स्वाध्यायमें लिखो। तदनन्तर साप्ताहिक करो। स्वाध्यायमें पुस्तकोंकी मर्यादा रखो—समयसार, प्रवचनमाला, पञ्चास्तिधाय, नियमसार और पुस्तक-सिद्धयुपाय—इन पुस्तकोंको खमोखर मन्त्र बनाओ। रात्रिमें ३ घंटा सोओ ३ शाकाभ्रवा करो। प्रातःकाल स्वाध्यायके समय किसी से मत बोओ। यदि बोओ तो जिसका स्वाध्याय कर रहे हो उसी पर बोओ। भोजनकी प्रक्रियाको सरल बनाओ। मृत्युका अभ्यास छोड़ो आरमीय कार्यका भार परके ऊपर मत ढालो। त्यागका अर्थ यह नहीं जो अन्य समाजको भारभूत बनो। सूत्रमें स्वामीने 'पर स्वरूपमहो जीवानाम्' लिखा है तदनुकूल प्रवृत्ति करो। समाज भोजनविद्या द्वारा तुम्हारा उपकार करती है तो तुमको भी दक्षित है कि यथायोग्य ज्ञानादि दान द्वारा उसका उपकार करो। यदि

तुम त्यागी न होते तो निर्वाहके अर्थ कुछ व्यापारादि करते, उसमें तुम्हारा काल जाता अतः जो तुम्हारा भोजनादि द्वारा उपकार करे उसका ज्ञानादि उपकार कर उससे उन्नत होना चाहिये ।

एक बार यहाँ चर्चा उठी कि यह जीव अच्छे बुरे संस्कार पूर्व जन्मसे लाता है । मेरा कहना था कि सब संस्कार पूर्व जन्मसे नहीं लाता, बहुतसे संस्कार वर्तमान संपर्कसे भी उत्पन्न होते हैं । उत्पत्तिके समय मनुष्य नग्न ही होता है और मरणके समय भी नग्न रहता है । मनुष्य जिस देशमें पैदा होता है उसी देशकी भाषाको जानता है तथा जिसके यहाँ जन्म लेता है उसीका आचार उस बालकका आचार हो जाता है । जन्मान्तरसे न तो भाषा लाता है और न आचारादि क्रियाएँ । किन्तु जिस कुलमें जो जन्म लेता है उसीके अनुकूल उसका आचरण हो जाता है अतः सर्वथा जन्मान्तर संस्कार ही वर्तमान आचारका कारण है यह नियम नहीं । वर्तमानमें भी कारणकूटके मिलनेसे जीवोंके संस्कार उत्तम हो जाते हैं । अन्यकी कथा छोड़ो पशुओंके भी मनुष्योंके सहवाससे नाना प्रकारकी चेष्टाएँ देखी जाती हैं और उन बालकोंमें, जो ऐसे कुलोंमें उत्पन्न हुए जहाँ ज्ञानादिके किसी प्रकारके साधन न थे, उत्तम मनुष्योंके सहवाससे अच्छे संस्कार देखे गये । वे उत्तम विद्वान् और सदाचारी देखे गये । वर्तमानमें जो हा० अम्बेडकर हैं वह विधानसभाका सदस्य हैं । वह जिस कुलमें उत्पन्न हुआ यद्यपि उसमें यह सब साधन न थे तो भी अन्य-उत्तम संपर्क मिलनेके कारण उसकी प्रतिभा चमक उठी । यहाँके जो बालक विलायतमें अध्ययन करने जाते हैं उनके आचरण प्रायः जिस देशके शिक्षकोंके सहवासमें रहते हैं वहींके हो जाते हैं । इससे सिद्ध होता है कि जीवके कितने ही संस्कार पूर्व जन्मसे आते हैं तो कितने ही इस जन्मके वातावरणसे उत्पन्न होते हैं ।

पौष कृष्ण ११ सं० २००७ के दिन इम्बोरवाले यात्री आये। आत्म-कल्याणकी छात्रसासे आदमी यत्र उत्र भ्रमण करते हैं। जैसे गर्मीकी छात्रमें पिपासातुर हरिण जो झूट पानीसे छिप इधर उधर दौड़ता है उसी प्रकार जगतके मानव भी धर्मकी छात्रसासे वहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। कोई तीर्थक्षेत्र जाता है तो कोई किसी मुनि झुत्ताक आदि उत्तम पुरुषोंकी संगतिमें जाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि धर्म परार्थ इतना व्यापक है कि प्रत्येक व्यक्ति इसे आत्मीय मानता है। जिसन मत संसारमें प्रचलित है धर्म ही उनका प्राण है। इसके बिना कोई भी मत जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार मनुष्यमें इन्द्रियादि प्राण हैं उसी प्रकार मतमतान्तरमें धर्म प्राण है। किन्तु उसकी यथार्थताके बिना आद्य जगत् अनेक संकटोंका पात्र बन रहा है। इसका मूल कारण धर्मके स्वल्पको ब समझकर छलनेवाली नाना प्रकारकी कल्पनाएँ हैं। कोई तो पूजिनी बिसेपके स्पर्शमें धर्म मानत है अर्थात् बिसेप स्नान (तीर्थक्षेत्र) का स्पर्श करनेसे आत्मा पवित्र हो जाती है तो कोई पानीके स्पर्शसे ही धर्मका साधन मानते हैं अर्थात् जमुक नदी या तडाग आदिके जलका स्पर्श करके—तसमें स्नान करनेसे धर्म मानत हैं और कोई अग्निको ही धर्मका साधन समझ उसकी पूजा करत हैं। परन्तु यथार्थमें धर्म आत्माकी निर्मल परिचाति है। निर्मलता कणायके अभाव में जाती है और कणायका अभाव स्वपरके वास्तविक स्वरूपको समझ लेनेसे होता है अतः स्वपरके यथार्थ स्वरूपको समझे। यथार्थ स्वरूपके सामने आत्माको जोड़ पुरुषात्मा या उसके निमित्तसे उत्पन्न बिस्वरको आत्मा न मानो और ज्ञान-दर्शनादि अनन्त-पुरुषोंका पुत्र जो आत्मा है उसे पूजिनी आदिका बिस्वर मत जानो।

परमाणुभोगके सिद्धान्त अटक हैं। उनका तात्पर्य यही है

कि पर पदार्थोंसे ममता हटाओ । हम लोग पर पदार्थोंका त्याग कर प्रसन्न हो जाते हैं और मनमें सोचते हैं कि हमने बहुत उत्तम कार्य किया । यहाँ परमार्थसे विचार करो कि जो पदार्थ हमने त्यागे वे क्या हमारे थे ? आप यही कहेंगे कि हमसे भिन्न थे तब आप जो उनको आत्मीय समझ रहे थे यही महती अज्ञानता थी । यावत् आपको भेदज्ञान न था उन्हें निज मान रहे थे । यही अनन्त संसारके बन्धनका भाव था । भेदज्ञान होनेसे आपकी अज्ञानता चली गई । फिर यदि आप उस पदार्थको दानकर फल चाहते हैं तो दूसरेको अज्ञान बनानेका ही प्रयास है और तुम स्वयं आत्मीय भेदज्ञानको मिटानेका प्रयास कर रहे हो । यह जो दानकी पद्धति है वह अल्पज्ञानियोंके लिये है । भेदज्ञानवाले तो इससे तटस्थ रहते हैं अतः दान लेने देनेका व्यवहार छोड़ो । वस्तु पर विचार करो । आत्मा ज्ञाता दृष्टा स्वयमेव है । उसमें विकार न आने दो । विकारका अर्थ यह कि ज्ञानदर्शनका कार्य जानना देखना है उसे मोह राग द्वेषसे कलङ्कित मत करो । इसीका नाम मोह है, जहाँ राग द्वेष मोह है वहीं संसार है, जहाँ संसार है वहीं बन्धन है और जहाँ बन्धन है वहीं पराधीनता है ।

पौष कृष्ण १३ सं० २००७ को यहाँ मल्लिसागर जी दिगम्बर मुनि आये । आपके आनेका समाचार श्रवण कर बहुत श्रावक श्राविकाएँ आपके लेनेको गये । ११३ बजे आपका शुभागमन हुआ, आपने मन्दिरमें दर्शन किये । हम लोग नित्य नियमके अनुसार सामायिक करनेके लिये बैठ गये । सामायिकके बाद आये मुनि महाराज भी सामायिकके अनन्तर बाहर तख्तपर उपदेश देने लगे । लोगोंने चर्याके लिए प्रार्थना की । फिर क्या था ? आप कहने लगे कि किसके यहाँ भोजन करें । किसीके शूद्र जलका त्याग है ? दस्सोंके यहाँ भोजन तो नहीं करते ? परस्पर जातियोंमें विवाह तो

महीं फरते ? यह सुन मिष्ण्ण एक खीनी बोला—मेरे राष्ट्र जलम
 त्याग है । किमके समझ लिया ? महाराजने कहा । भी ? = सूर्य-
 सागरजी महाराजके पास नियम लिया था—तुमने कहा । मुनिउत्र
 बोले—अरे यह तो छत्तराज मुनि हैं, प्रतिमाको स्पर्शकर नियम स ।
 यह मन्दिरमें गया और प्रतिमा स्पर्श करके आया, आपने यह कार्य
 किया । फिर भीचे आया, महाराज पढ़गाए गये । अन्त
 देनेवाली औरतके मुखसे यह नहीं निकला कि इससेकि घर भोजन
 नहीं करेगी । इतने पर महाराज भोजन छोड़कर चले गये । और
 स्नेहान्तर मायके मनुष्याके यहाँ भोजन किया । प्राम प्राममें बना
 होता है । यहाँसे भी ६) का चम्दा हो गया । साममें मोटर है । हर
 जगह चम्दा होता है । यह दृश्य देख मुझे लगा कि पञ्चम अक्षर
 चमत्कार है । अब यही धर्म रह गया है ।

पौष शुक्ल २ सं २००७ को सहारनपुरसे श्री रतनसाहजी
 आय । आप योग्य व्यक्ति हैं । आपके करणसुयोगका अक्षर
 अभ्यास है । सूर्यमसे सूर्यम पदार्थका आप सरल रीतिसे ज्ञान कर
 देते हैं । आपने मुक्त्यापी छोड़ दी है तथा पुष्पावस्थामें प्रत्यक्ष
 रक्षा । आपका स्वभाव सरल है और सरलताके साथ आगमल-
 कूल प्रवृत्तिपर आपकी दृष्टि रहती है । आपके समानामसे इयं हुआ ।
 हम निरन्तर इस प्रकारकी चेष्टा करते रहते हैं कि रागकी सत्तापर
 विजय प्राप्त कर सेवे परन्तु आज तक हम उसपर विजय प्राप्त न कर
 सके । इसका मूल कारण यह ध्यानमें आता है कि हमने अभी तक पर
 में निजत्व कल्पनाको नहीं त्यागा है । अभी तक हम परसे अपनी
 प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा मान रहे हैं । जहाँ किसी व्यक्तिमें कुछ प्रशंसा
 सुनकर शब्दोंका प्रयोग किया जहाँ हम एक दम प्रसन्न हो जाते हैं
 और निम्नका शब्दोंका प्रयोग किया कि एक दम अप्रसन्न हो जाते
 हैं । इसका मुख्य कारण हमने नहीं समझा है कि पर हमारा मूल

दुरा कर सकते हैं। संसारमें अधिकांश मनुष्य ईश्वरको ही कर्ता-धर्ता मानते हैं, स्वतन्त्र हम कुछ नहीं कर सकते परन्तु इसपर भी पूर्ण अमल नहीं। यदि कोई काम अच्छा बन गया तो अपनेको कर्ता मान लिया। यदि नहीं बना तो भगवान्‌को यही करना था— यह कह सब दोष भगवान्‌के शिर मढ़ दिया। कुछ स्थिर विचार नहीं। यदि इस पिण्डसे छूटे तो शुभाशुभ परिणामोंसे उपार्जित कर्मका प्रभाव है। हम क्या कर सकते हैं? ऐसा ही तो होना था—ऐसा विश्वास अनेकोंका है। यदि उन भले मानवोंसे पूछिये कि वह कर्म कहाँसे आये? तो इसका यही उत्तर है कि वह प्राक्तन कर्मका फल है। इस प्रकार यह संसारकी प्रणाली बराबर चल रही है और चली जावेगी। मोक्षका होना अति कठिन है। मैं तो अपने विषयमें सदा यही अनुभव करता रहता हूँ कि—

सत्तर छहके योगमें गया न मनका मैल ।

खाँड़ भरे मुस खात है विन विवेकके बैल ॥

सर्व पदार्थ अपनी अपनी सत्ता लिये परिणमनशील हैं। कोई पदार्थ किसीके साथ तादात्म्य नहीं रखता। जिस पदार्थमें जो गुण व पर्यायें हैं उन्हींके साथ उनका तादात्म्य है। चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन हो। चेतन पदार्थका तादात्म्य चेतनगुण पर्यायके साथ है यह निर्णीत है किन्तु अनादि कालसे मोहका सम्बन्ध आत्माके साथ हो रहा है। मोह पुद्गल द्रव्यका परिणमन है किन्तु जब उसका विपाक काल आता है तब यह आत्मा रागादि रूप परिणमन करता है। आत्मामें चेतना गुण है उसका ज्ञान-दर्शन रूप परिणमन है। ज्ञानगुणका काम जानना है। जैसे दर्पणमें स्वच्छता है। उसमें अग्निका प्रतिबिम्ब पडता है किन्तु वहिमें जो उष्णता और ज्वाला है वह दर्पणमें नहीं है। एवं ज्ञानगुण स्वच्छ है,

उसमें मोहके लक्ष्यमें रागादिक होते हैं। वे यद्यपि आत्मात्र उपादान शक्तिसे हो हुए हैं तथापि मोहजन्म होनेसे नेमित्तिक हैं। यह धीव उन्हें स्वभाव मान जाता है, यही इसकी भूल है। यही भूल अनन्त संसारका कारण है। जिन्हें अनन्त संसारसे पार होना हो वे इस भूलको त्यागें। संसारको निज मत बनाया और न निजको संसार बनाओ। न तुम किसीके हो और न कोई तुम्हारा है किन्तु मोहके आगेगमें तुम्हें कुछ समझा नहीं। यह विचार निरन्तर मेरे मनमें धूमता रहता है।

सेठ सुदर्शनलालजीका अत्यन्त आग्रह था कि इसलिये पीप कुच्छ १४ को असवन्तनगर आ गये। वहाँ श्री ताराचन्द्रजी रपरिया, वैनाडा मटरूमलजी तथा श्री कम्पाजीरामजी आगए आये थे। सोरिपुरके लिये ५५) का बन्वा हो गया। सोरिपुरमें खेतान्वरों तथा दिगम्बरोंके बीच कुछ संघर्ष है। संघर्षकी सब परिस्थिति है। यद्यपि खेतान्वर समाजमें वर्तमान साधुसमागम पुष्कल है और वे ज्ञान पठन-पाठनमें अपना समय लगाते हैं। कई विशिष्ट विद्वान् भी हैं किन्तु न जाने दिगम्बर समाजसे इतना वैमनस्य क्यों रखते हैं। धर्म यह भी अपना जैन मानते हैं और यह भी मानते हैं कि सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान तथा सम्यक्चारित्र ही मोक्षका मार्ग है। चारित्र्यका लक्षण भी रागादिकों की निवृत्ति मानते हैं। वस्त्र रसकर भी यही अर्थ करते हैं कि इस परिस्थितिमें हमको मुर्दा नहीं। तब समझमें नहीं आता कि दिगम्बर मुद्रासे इतनी बुरा क्यों करते हैं? मूर्तिको सपरिग्रह बनानेमें कोई प्रयत्न होय नहीं रखते तथा करते हैं कि यह भीतरागदेवकी मूर्ति है। यह सब पञ्चम काष्ठका महत्त्व है। कस्यायका पय तो केवल आत्मामें है। जहाँ अम्यकी अणुमात्र भी मूर्च्छा है वहाँ ज्ञेयोमार्ग नहीं। कम्पाजिस्वा ही संसारकी जननी है अम्यकी कथा जोको परमात्मामें

अनुराग भी परमात्मपदका घातक है तब वस्त्रमे मूच्छा रखकर अपनेको वीतरागी मानना क्या शोभा देता है। अनादि कालसे इसी मूच्छानि आत्माको ससारका पात्र बना रक्खा है।

आत्माकी परिणति दो प्रकारकी हैं—१ विकृति और २ अवि-
कृति। विकृति परिणति ही संसार है। विकृति परिणतिमे ही यह
आत्मा परको निज मानता है। और विकृति परिणतिके अभावमे
परको पर और आपको आप मानने लगता है। इसीको स्वसमय
कहता है। जिस समय आत्मा परसे भिन्न आत्माको मानता है
उसी समय दर्शन ज्ञानमय जो आत्मा उसको छोड़ कर पर
पदार्थोंमें निजत्वका अभिप्राय चला जाता है—नष्ट हो जाता है
किन्तु चारित्रमोहके सद्भावमें अभी उनमे रागादिका संस्कार नहीं
जाता। इतना आवश्यक है कि उन रागादि भावोंका कर्तृत्व नहीं
रहता। यही ही अमृतचन्द्र सूरि ने कहा है—

कर्तृत्व न स्वभावोऽस्यचितो वेदयितृत्ववत् ।

अज्ञानादेव कर्ताय तदभावादकारक ॥

अर्थात् आत्माका स्वभाव कर्तापना नहीं है। जैसे भोक्तृत्व नहीं
है। अज्ञानसे आत्मा कर्ता बनता है और अज्ञानके अभावमें नहीं।
चेतना आत्माका निज गुण है उसका परिणमन शुद्ध और अशुद्ध
के भेदसे दो तरहका होता है। अशुद्ध अवस्थामें यह आत्मा पर
पदार्थका कर्ता और भोक्ता बनता है और अज्ञानके अभावमें अपने
ज्ञानपनेका ही कर्ता होता है। तदुक्तम्—

‘ज्ञानादन्यत्रेद ममेति चेतना अज्ञानचेतना। सा द्विविधा कर्म-
चेतना कर्मफलचेतना च।’

अर्थात् ज्ञानसे अतिरिक्ता कर्ता आपको मानना यह कर्म

चेतना है और ज्ञानसे अतिरिक्त मोक्ष अपनको मानना यही कर्मफलचेतना है। ऐसा सिद्धान्त है कि—

यः परियमति स कर्ता यः परियमो मयेषु कर्म ।

वा परियति क्रिया ता त्रयमपि किन् न कृतवा ॥

इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा जो परियाम स्वल्प करत है वह परियाम तो कर्म है और आत्मा उसका कर्ता है तथा जो परियति होती है वही क्रिया है। ये दोनों परस्पर भिन्न नहीं। किन्तों आत्मतत्त्वकी ओर दृष्टि की अभिनि पर संयोगसे होनेवाली भावोंकी नहीं अपनाया। यही बूढ़ी नसतर रोगको नष्ट करनेवाली है। बन्ध-वस्थ हो पदाबोके संयोगसे होती है। इस अवस्थामें होनेवाला भव संयोग है। वे पदार्थ चाहे पुद्गल हों चाहे जीव और पुद्गल हों। जहाँ सञ्जातीय २ पुद्गल होते हैं वहाँपर एक तरहका भी परियम होता है और भिन्न भी होता है। जैसे पाक और चावलके संयोगसे लिपकी होती है। उसका स्वाद न चावलका है और न दालका। एवं इसी जूनामें दोनोंका एक पृथीय रंग हो जाता है। वयनि जूना इसी रूपात् रूपात् हैं परन्तु लाख रंग दोनोंका है। जिस पदार्थमें चाहे वह चेतन हो चाहे अचेतन, जो गुण और पर्याय रहत हैं वे गुण और पर्याय उसीमें तन्मय हो के रहते हैं। इतना अन्तर है कि गुण अन्धकी रूपसे निरन्तर द्रव्यके साथ तादात्म्य रखता है और पर्याय क्रमवर्ती होनेके कारण अतिरेक रूपसे द्रव्यके साथ तादात्म्य रखता है। स्वामी कुम्बकुम्ब महाराजने कहा है—

‘परियमति जेषा दन्व तन्काहा तन्मयं ति पदवत्तम ।’

जैसे आत्मामें चेतना गुण है और मति कृतादि उसकी पर्याय हैं सो चेतना तो अन्धकी रूप है और पर्याय क्रमवर्ती हैं। पर्याय

क्षणभंगुर हैं और गुण नित्य हैं। यदि पर्यायोंसे भिन्न गुण न माना जावे तो एक पर्यायका भंग होनेपर जो दूसरी पर्याय देखी जाती है वह बिना उपादानके कहाँसे उत्पन्न होती? अतः मानना पड़ेगा कि पर्यायका आधार कोई है। जो आधार है उसीका नाम तो गुण है और उसका जो विकार है वही पर्याय है। जैसे आम्र आरम्भमें हरित होता है। काल पाकर वही पीत हो जाता है। इससे यह सिद्धान्त निर्गत हुआ कि आम्रका रूप हरित अवस्थासे पीत अवस्थामें परिवर्तित हुआ इसीका नाम उत्पाद और व्यय है। सामान्य रूप गुण ध्रौव्यरूप है ही। इस तरह विवेक पूर्वक विकृति परिणतिको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये। आज लोग धर्म धर्म चिन्ताते हैं पर धर्मके निकट नहीं पहुँच पाते। वह तो उसके ढाँचेमें ही धर्म बुद्धि कर प्रतारित हो रहे हैं। परमार्थसे धर्म वह वस्तु है जो आत्माको संसार बन्धनसे मुक्त कर देता है। उसके बाधक पाप और पुण्य हैं। सबसे महान् पाप मिथ्यात्व है। इसके उदयमें जीव आपको नहीं जानता। पर पदार्थोंमें आत्मीयताकी कल्पना करता है। कल्पना ही नहीं उसके स्वत्वमें अपना स्वत्व मानता है। शरीर पुद्गल परमाणु पुञ्जका एक पुतला है। मिथ्यात्वके उदयमें यह जीव उसे ही आत्मा मान बैठता है और अहर्निश उसकी सेवामें व्यग्र रहता है। यदि कोई कहे भाई! शरीर तो अनित्य है इसके अर्थ इतने व्यग्र क्यों होते हो? कुछ परलोककी भी चिन्ता करो। तत्काल उत्तर मिलता है कि न तो शरीरातिरिक्त कोई आत्मा है और न परलोक है। यह तो लोगोंकी वञ्चना करनेके अर्थ एक जाल पण्डित महोदयों तथा ऋषिगणोंने बना रक्खा है। कहा है—

यावज्जीवं सुख जीवेत् ऋण कृत्वा घृत पिवेत् ।
भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुत ॥

न जन्मन प्राह न च पश्यतायाः परो विमिम्नेऽवबोधे न चान्ता ।
विराज निर्वञ्च च हरयतेऽस्माद्विप्रो न वेदादिह करिषदात्मा ॥

पार्श्विक सिद्धान्त है कि पृथिवी जलादिक समुदाय ही एक आत्मा है। जैसे गोबूँ आदि सबकर मायिक शक्ति उत्पन्न कर देते हैं ऐसे ही पृथिव्यादि तत्त्व चेतन शक्ति उत्पन्न कर देते हैं। शरीरसे अतिरिक्त जीव पदार्थ न तो जन्मसे पहले और न मरणके पश्चात् किसीने देखा है फिर उसके पीछे क्यों पड़ा जाय ?

यहाँसे चल कर सिमरा तथा सिरसार्गजमें आठ मुख्य कर माप ह्युक्त ४ सं० २००७ को छिरोबाबाद पहुँच गये। यहाँ पर श्री अन्धार्प सूर्यसागरजी महाराजका दर्शन हुआ। आप बहुत ही शान्त तथा उपदेष्टा हैं। आपके प्रवचनसे हमको पूर्ण शान्ति हुई। आपका कहना है परसे सम्बन्ध त्यागो, परसे सम्बन्ध रहता ही संसार की जड़ है। जहाँ परसे सम्बन्ध किया वहाँ मोह हुआ और मोहके होते ही उसमें निजत्व की कल्पना हो जाती है। आपके उपदेशका आत्मा पर अत्यन्त प्रभाव पड़ा किन्तु हमराजन बैराग्यवान् ही वरग रही। वहाँ पर महाराजसे मोह करने लगे। केवल वचन की कुरमस्तता और आयकी क्रियासे महाराजको यह प्रत्यय कर दिया कि हमने आपके उपदेश पर अमल किया। देखनेवाले बराँफ़ भी हमारी क्रियाको देख कर प्रसन्न हुए—शिव्य हो तो ऐसा हो। परन्तु यह सब माटकका दृश्य था—अन्तरात्ममें कुछ भी न था। कल्याणका भाग यह नहीं पसी चेष्ट केवल स्वात्मवचनमें ही परिणत हो जाती है।

फिरोजावादमें विविध समारोह

श्री छदामीलालजीने फिरोजावादमें बहुत भारी उत्सवका आयोजन किया था। इस प्रान्तका यह वर्तमान कालीन उत्सव सबसे निराला था। क्या त्यागी, क्या व्रती, क्या विद्वान्, क्या सेठ, क्या राजनीतिमें काम करनेवाले—सब लोगोंके लिये मेलामें एकत्रित करनेका प्रयास किया था। मेलाका बहुत अधिक विस्तार था। रावटी और तम्बुओंका नगर अपनी अलग शान दिखा रहा था। रात्रिके समय विजलीके बत्तोंका अनोखा चमत्कार देखनेके लिए अनायास जन-समूह एकत्रित हो जाता था। उत्सवका उद्घाटन उत्तर प्रदेशके तात्कालिक प्रधान मंत्री श्री पन्तजीने किया था। श्री आचार्य सूर्यसागरजी तथा हम लोगोंका नगर प्रवेशका उत्सव माघ शुक्ल ५ सं० २००७ को सम्पन्न हुआ था। बहुत अधिक भीड़ तथा जुलूसकी सजावट थी।

इसी समय यहाँ श्री सूर्यसागरजी महाराजकी अध्यक्षतामें व्रती सम्मेलन, श्री सेठ राजकुमारजी सिंह इन्दौरकी अध्यक्षतामें जैन संघ मथुराका अधिवेशन और श्री काका कालेलकरकी अध्यक्षता में हीरक जयन्ती महोत्सव तथा वर्णा अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पणका समारोह हुआ था। प्रातःकाल मुख्य पण्डालके सामने धूपमें प्रवचन प्रारम्भ हुआ। मुनिसंघ विराजमान था। बाहरसे ७०-७५ व्रती भी पधारे हुये थे जो यथायोग्य बैठे थे। अपार जनता एकत्रित थी। महाराजने मुझे प्रवचनके लिये बैठा दिया। मैंने कहा कि प्रवचनका अधिकार तो आचार्य महाराजका है। उनके समक्ष मुझे

घोड़नेका अभिचार नहीं पर इनकी आशाका प्राप्त करना हमारा कर्तव्य है—

प्रकरण समयसारके कथाधिकारका था। 'रत्तो वंशवि कर्म मुंशवि' आदि गार्थार्थ अथतरण देते हुये मैंने कहा कि मिथ्यात्व, अज्ञान तथा अभिरतस्म जो त्रिविध भाव हैं यही बुद्धिमान कर्मकर्त्ता के निमित्त हैं, क्योंकि यह स्वयं अज्ञानाविरूप है। यही विस्तृत है—

जैसे जब यह अभ्यवसान भाव होता है कि 'ईदं दिनस्मि' मैं इसे मारता हूँ तब यह अभ्यवसानभाव अज्ञानमय भाव है क्योंकि जो 'आत्मो सत्' है, 'आदेतुक' है 'तथा' इतिरूप एक क्रियावत्ता है उसका और रागद्वेषके विपाकसे सायमान इननाहि क्रियाशेष विशेष 'मेवज्ञान' न होनेसे भिन्न आत्माका ज्ञान नहीं होता अतः अज्ञान ही रहता है, भिन्न आत्मवर्तन न होनेसे मिथ्यावर्तन रहता है और भिन्न आत्माका चरित्र न होने से मिथ्याचरित्र ही सदाभाव रहता है। इस तरह मोहकर्मके निमित्तसे मिथ्यावर्तन, मिथ्याज्ञान और मिथ्याचरित्रका सदाभाव आत्मामें है। इसी कारण कर्मरूप-पुद्गल इत्येक आत्माके साथ एक क्षेत्रात्मरूप कथ होता है।

वधि परमार्थसे विचार जाये तो आत्मा स्वतन्त्र है और यह जो स्वर्श रस गन्ध बर्षावासा पुद्गलरूप है वह स्वतन्त्र है। इन दानों में परियमन भी बनावि काकसे स्वतन्त्र हैं परन्तु इन 'दानों' में ही इन्द्रिय-चेतन गुणवाका है और उसमें यह शक्ति है कि जो पदार्थ उसके सामने आता है वह उसमें मल्लकता है—प्रतिभासित होता है। पुद्गलमें भी एक परियमन इस तरह है कि जिससे इसमें भी लरी पदार्थ मल्लकता है पर मेरेमें यह प्रतिभासित है ऐसा ज्ञान नहीं। इसके विपरीत आत्मामें जो पदार्थ प्रतिभासमान होता है उसे यह मान होता है कि ये पदार्थ मेरे ज्ञानमें आये। यही

आपत्तिका मूल है, क्योंकि इस ज्ञानके साथमें जब मोहका सम्बन्ध रहता है तब यह जीव उन प्रतिभासित पदार्थोंको अपनानेका प्रयास करने लगता है। यही कारण अनन्त संसारका होता है।

प्रत्येक मनुष्य यह मानता है कि पर पदार्थका एक अंश भी ज्ञानमें नहीं आता फिर न जाने क्यों उसे अपनाता है ? यही महती अज्ञानता है अतः जहाँ तक संभव हो आत्मद्रव्यको आत्मद्रव्य ही रहने दो। उसे अन्य रूप करनेका जो प्रयास है वही अनन्त संसारका कारण है। ऐसा कौन बुद्धिमान होगा ? जो पर द्रव्यको आत्मीय द्रव्य कहेगा। ऐसा सिद्धान्त है कि जो जिसका भाव होता है वह उसका स्वधन है। जिसका जो स्व है वह उसका स्वामी है अतः यह निष्कर्ष निकला कि जब अन्य द्रव्य अन्यका स्व नहीं तब अन्य द्रव्य अन्यका स्वामी कैसे हो सकता है ? यही कारण है कि ज्ञानी जीव परको नहीं ग्रहण करता। मैं भी ज्ञानी हूँ अतः मैं भी परको ग्रहण नहीं करूँगा। यदि मैं पर द्रव्यको ग्रहण करूँ तो यह अजीव मेरा स्व हो जावे और मैं अजीवका स्वामी हो जाऊँगा। अजीवका स्वामी अजीव ही होगा अतः हमें बलात्कार अजीव होना पड़ेगा परन्तु ऐसा नहीं, मैं तो ज्ञाता द्रष्टा हूँ अतः पर द्रव्यको ग्रहण नहीं करूँगा। जब पर द्रव्य मेरा नहीं तब वह छिद जावे, भिद जावे, कोई ले जावे अथवा जिस किस अवस्थाको प्राप्त हो, पर मैं उसे ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि सम्यग्ज्ञानी, धर्म अधर्म अशन पान आदिको नहीं चाहता। ज्ञानमय ज्ञायक भावके सद्भावसे वह धर्मका केवल ज्ञाता द्रष्टा रहता है। जब ज्ञानी जीवके धर्मका ही परिग्रह नहीं तब अधर्म का परिग्रह तो सर्वथा असंभव है। इसी तरहसे न अशनका परिग्रह है और न पानका परिग्रह है क्योंकि इच्छा परिग्रह है ज्ञानी जीवके इच्छाका परिग्रह नहीं। इनको आदि देकर जितने प्रकारके पर

द्रव्यके भाव हैं तथा पर द्रव्यके निमित्तसे आत्मामें जो भाव होते हैं वन सबको छाती जीव नहीं चाहता। इस पद्धतिसे जिसने सर्व अज्ञान भावोंको वसन कर दिया तथा सर्व पदार्थोंके आत्मन्वनके त्याग दिया केवल टंकोत्कीर्ण एक शायक भावका अनुभव कर ले उसके धन्य नहीं होता। योगके निमित्तसे यद्यपि बन्ध होता है पर वह स्थिति और अनुभागसे रहित होनेके कारण अकिंचित्त है। जिस प्रखर पूना आदिके स्नेहके बिना केवल ईर्ष्या सद्गुरुसे सहज नहीं बनता उसी प्रखर रगादि परिणामके बिना केवल वन वचन कायके व्यापारसे बन्ध नहीं होता। अतः प्रयत्न कर इन रगादि विकारोंके आत्मसे वचना चाहिये। -

शरीरविसे भिन्न ज्ञाता दृष्ट लक्ष्यवाक्य स्वतन्त्र द्रव्य हैं। मेरी जीपनमें जो स्पृहा है वही वचन कारण है। अनाविद्यमानसे जीव और पुद्गलका सम्बन्ध हो रहा है इससे दोनों ही अपने अपने स्वरूपसे व्युत्त हो अन्य अवस्थाको धारण कर रहे हैं।

हेयोमादेय तत्त्वोंका यथार्थ ज्ञान आगमके अभ्याससे होना है परन्तु हम ज्ञाता उस ओरसे विमुक्त हो रहे हैं। श्री कुम्भकुम्भ स्वामीने तो यथार्थक लिखा है कि—

आयमवस्तु गाहू ईदिवचस्तु उन्ममूरादि ।

वेदा हि ओदिपस्तु विद्या पुनः उन्मदो वस्तु ॥

अर्थात् साधुका बहुत आगम है, संसारके समस्त मादिकोंका बहुत इन्द्रिय है, वेदोंका बहुत अवधिज्ञान है और सिद्ध परमेष्ठिन बहुत सर्वदर्शी केवलज्ञान है। इसलिये अवसर पाया है तो अर्हन्त आगमका अभ्यास करो।

हमारे प्रवचनके बाद महाशयने भी जीवकी वर्तमान दशाका वर्णन किया और यह बताया कि वेदो अमन्य ज्ञानका यही जीव

अज्ञानी होकर ज्ञानकी खोजमें इधर-उधर भटक रहा है। यह जीव अपनी ओर तो देखता ही नहीं है केवल परकी ओर देखता है। यदि अपनी ओर भी देख ले तो इसका कल्याण हो जावे। एक आदमी था, प्रकृतिका भोला था, आत्मज्ञानकी इच्छासे किसी विद्वान्के पास गया और आत्मज्ञानकी भित्ति मागने लगा। विद्वान् समझदार था इसलिये उसने विचार किया कि यह सीधा है अतः इस तरह नहीं समझेगा। उसने कह दिया कि उत्तरमें एक तालाब है। उसमें एक मगर रहता है, उसके पास जाओ। वह तुम्हें आत्मज्ञान देगा। भोला आदमी वहाँ गया और मगरसे बोला कि तुम आत्मज्ञान देते हो? मुझे भी दे दो। मगरने कहा हाँ देता हूँ। अनेकों मानवोंको मैंने आत्मज्ञान दिया है। तुम भी ले जाओ पर एक काम करो मुझे जोरकी प्यास लग रही है अतः सामनेके कुएँसे एक लोटा पानी लाकर पहले मुझे पिलाओ पश्चात् पियास शान्त होनेपर तुम्हें आत्मज्ञान दूँगा। आदमीने कहा कि यह मगर रात दिन तो पानीमें रह रहा है फिर भी कड़ता है कि मैं पिपासातुर हूँ, सामने कुएँसे १ लोटा पानी ला दो। यह तो महामूर्ख है। यह क्या आत्मज्ञान देगा? उस विद्वान्ने मुझे बड़ा धोखा दिया। मगरने कहा जिस प्रकार तुम हमारी ओर देख रहो हो उसी प्रकार अपनी ओर भी तो देखो। जिस प्रकार मैं जलमें रह रहा हूँ उसी प्रकार तुम भी तो अनन्त ज्ञानके बीच रह रहे हो। जिस तरह मुझे कुएँके जलकी पिपासा है उसी तरह तुम्हें भी मुझसे आत्मज्ञानकी पिपासा है। भोला आदमी समझ गया और तत्काल चिन्तन करने लगा कि अहो! मैंने आज तक अपने स्वभावकी ओर दृष्टि नहीं दी और दरिद्र बन कर चौरासी लाख-योनियोंमें भ्रमण किया।

महाराजके प्रवचनके बाद सभा समाप्त हुई। सबने आहार ग्रहण किया। माघ शुक्ल ११ सं० २००७ को मध्याह्नके बाद

१ वजेसे भी महाप्राज्ञकी अव्यक्ततामें प्रती सम्मेलनका कृत्य हुआ। जिसमें अनेक विषय प्रस्त विषयोंपर चर्चा हुई। एक विषय यह था कि यदि कोई त्रिबर्णबाला जैनधर्मकी श्रद्धासे सहित हो और जैनधर्मकी प्रक्रियासे आहार तैयार करे तो प्रती उसके घर मोदन कर सकता है या नहीं? एक-विषयकी चर्चा बाद यह निर्णय हुआ कि जैनधर्मका श्रद्धालु त्रिबर्णबाला यदि जैनधर्मकी प्रक्रियासे आहार बनाता है तो प्रती उसे प्रसन्न कर सकता है।

एक विषय था कि शुद्धकी नवधा भक्ति होना चाहिये या नहीं? इस विषय पर भी बहुत वाद-विवाद हुआ परन्तु अन्तमें महाप्राज्ञने निर्णय दिया कि नवधा भक्तिका पात्र मुनि है शुद्ध नहीं। शुद्धको पढ़गाइ कर पादप्रक्षालन करना तथा मन बचन काय और अन्न अलक्षी सुसुता प्रकट कर आहार देना चाहिये।

एक विषय निमित्त कपावानकी प्रवक्तव्यका भी था। इस पर लोगोंने अनेक प्रकारसे चर्चा की। वातावरण कुछ अराजक हो गया परन्तु अन्तमें यही निर्णय हुआ कि जैनागम अनेकाले दृष्टिसे पदार्थका निरूपण करता है अतः कार्यकी सिद्धिके लिये निमित्त और कपावान दोनों आवश्यक हैं। केवल कपावानसे कार्यकी सिद्धि नहीं हो सकती और न केवल निमित्तसे किन्तु दोनोंकी अस्तुत्वत्तासे कार्यकी सिद्धि होती है। यह बात बूझी है कि कहीं निमित्त प्रधान और कहीं कपावान प्रधान कल्पन हो सके यह व्यत्यय नहीं कि बूझरेकी वहाँ सर्वथा लपेटा हो।

चरणानुयोगके विरुद्ध प्रवृत्ति करनेवाले प्रतियोगी महाप्राज्ञने शान्त भावसे उपदेश दिया कि जैनागममें भक्त न होनेको अपराध नहीं माना है किन्तु लेकर उसमें दोष लगाना या उसे मजबूर कर अपराध बताया है अतः 'समीक्ष्य प्रतमादेयमार्त पामर्य प्रवर्तय'

अर्थात् पूर्वापर विचार कर व्रत ग्रहण करना चाहिये और ग्रहण किये हुए व्रतको प्रयत्न पूर्वक पालन करना चाहिये। मनुष्य पर्यायका सबसे प्रमुख कार्य चारित्र धारण करना ही है इसलिये यह दुर्लभ पर्याय पा कर अवश्य ही चारित्र धारण करना चाहिये। उन्हींने कहा कि अन्तरङ्गकी बात तो प्रत्यक्ष ज्ञानगम्य है पर बाह्यमें हिंसादि पञ्च पापोंसे निवृत्ति होना सम्यक्चारित्र है। पापोंकी प्रवृत्तिसे ही आज संसार दुःखसे पीडित हो रहा है। जहाँ देखो वहाँ हिंसा भूठ चोरी-व्यभिचार और परिग्रहासक्तिके उदाहरण देखनेमें आ रहे हैं। आजका वातावरण ही पञ्च पापमय हो रहा है। इसलिये विवेकी मनुष्यको इस वातावरणसे दूट कर अपनी प्रवृत्तिको निर्मल बनाना चाहिये।

इसी व्रती सम्मेलनमें यह भी चर्चा आई कि आज त्यागी छोटी मोटी प्रतिष्ठा लेकर घर छोड़ देते हैं और अपने आपको एकदम पराश्रित कर देते हैं। इस क्रियासे त्यागियोंकी प्रतिष्ठा समाजमें कम होती जा रही है। इस विषयपर महाराजने कहा कि समन्तभद्र स्वामीने परिग्रहत्यागका जो क्रम रक्खा है उसी क्रमसे यदि परिग्रहका त्याग हो तो त्यागी पुरुषको कभी व्यग्रताका अनुभव न करना पड़े। सातवीं प्रतिमा तक न्याय, पूर्ण व्यापार करनेकी आगममें छूट है फिर क्यों पहली दूसरी, प्रतिमाधारी त्यागी व्यापारादि छोड़ भोजन वस्त्रादिके लिये परमुखापेक्षी बन जाते हैं। यद्यपि आशाधरजीने गृहविरत श्रावकका भी वर्णन किया है पर वह अपने पास इतना परिग्रह रखता है जितनेमें उसका निर्वाह हो सकता है। यथार्थमें पर गृह-भोजन १० वीं, ११-वीं व्रतिसासे शुरू होता है। उसके पहले जो व्रती पर गृह भोजन सापेक्ष होते हैं उन्हें सकलेशका अनुभव करना पड़ता है। पासका पैसा छोड़ दिया और यातायातकी इच्छा घटी नहीं ऐसी स्थितिमें कितने

ही त्यागी लोग तीर्थ यात्रादिके बढ़ाने गृहस्थोंसे पैसेही चाखवा करते हैं यह मार्ग अच्छा नहीं है। यदि चाखना ही करनी भी छे त्यागका आह्वार ॥ क्यों किया ? त्यागका आह्वार करने बाद भी यदि आत्मकारणमें नहीं आया तो यह आत्मव्रजन कहलावेगी।

महाराजने यह भी कहा कि त्यागीको किसी संस्थाबादमें नहीं मड़ना चाहिये। यह अर्थ गृहस्थोंका है। त्यागीको इस बख-बखसे दूर रहना चाहिये। पर जोका व्यापार जोका बाल बच्चे होने इस भावनासे कि हमारा कर्तृत्वका आईमाव दूर हो और समस्तमात्रसे आत्मकल्याण करें पर त्यागी होने पर भी यह बना रहा तो क्या ? इस संस्थावादके बख-बखमें फैलानेवाला तत्त्व होकर पड़ा है ॥ जिसके हृदयमें यह विद्यमान रहती है वह संस्थाओंके अर्थ दिखा कर लोकमें अपनी क्याति बढ़ाना चाहता है पर उस सोबी स्नेहपरासे क्या होने जानेवाला है ? जब तक लोगोंका स्वार्थ किसीसे सिद्ध होता है तब तक वे उसके गीत गाते हैं और जब स्वार्थमें कमी यह आती है तो फिर उसके भी नहीं पूछते। इस लिये-आत्मपरिणामोंपर दृष्टि रखते हुए जिसका उपदेश कन तक स्वार्थ त्यागी दे, अधिकारी व्यवस्था न करे।

एक बात यह भी कही कि त्यागीको ज्ञानका अभ्यास करना चाहिये। आज जितन ही त्यागी ऐसे हैं जो सम्पत्तिपरिमल खकुर नहीं जानते, आठ मूख गुणोंके नाम नहीं गिना पाते। ऐसे त्यागी अपने जीवनका समय किस प्रकार यापन करते हैं वे जानें। मेरी तो मेरंया है कि त्यागीको कम पूर्वक अध्ययन करनेका अभ्यस करना चाहिये। समाजमें त्यागीयोंकी कमी नहीं-परन्तु जिन्हें आगमका अभ्यास है ऐसे त्यागी कितने हैं ? आगमज्ञानके बिना लोकमें प्रतिष्ठा नहीं और प्रतिष्ठाभी चाह पटी नहीं इसलिये त्यागी

उट पटाग क्रियाएँ वता कर भोली भाली जनतामें अपनी प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं पर इसे धर्मका रूप कैसे कहा जा सकता है ? ज्ञानका अभ्यास जिसे है वह सदा अपने परिणामोंको तोल कर ही व्रत धारण करता है । परिणामोंकी गतिको समझे बिना ज्ञानी मानव कभी प्रवृत्ति नहीं करता अतः मुनि हो चाहे श्रावक, सबको अभ्यास करना चाहिये । अभ्यासकी दृष्टिसे यदि दश बीस त्यागी एकत्र रह कर किसी विद्वानसे अध्ययन करना चाहते हैं तो गृहस्थ लोग उसकी व्यवस्था कर दे सकते हैं । पर ऐसी भावनावाले हों तब न । व्रती विद्यालय स्थापित होना चाहिये ऐसी माँग देख श्री छदामीलालजीने कहा कि यदि व्रती विद्यालय कहीं स्थापित हो तो हम (१५०) मासिक दो वर्ष तक देते रहेंगे । एक दो महाशयोंने और भी २०) २०) ३०) ३०) रुपया मासिक देते रहनेकी घोषणा की ।

महाराजने यह भी कहा कि आजका व्रतीवर्ग चाहे मुनि हो चाहे श्रावक, स्तब्ध होकर विचरना चाहता है यह उचित नहीं है । मुनियोंमें तो उस मुनिके लिये एकविहारी होनेकी आज्ञा है जो गुरुके सान्निध्यमें रहकर अपने आचार-विचारमें पूर्ण दक्ष हो तथा धर्मप्रचारकी भावनासे गुरु जिसे एकाकी विहार करनेकी आज्ञा दे दें । आज यह देखा जाता है कि जिस गुरुसे दीक्षा लेते हैं उसी गुरुकी आज्ञा पालनमें अपनेको असमर्थ देख नवदीक्षित मुनि स्वयं एकाकी विहार करने लगते हैं । गुरुके साथ अथवा अन्य साथियोंके साथ विहार करनेमें इस बातकी लज्जा या भयका अस्तित्व रहता था कि यदि हमारी प्रवृत्ति आगमके विरुद्ध होगी तो लोग हमें बुरा कहेंगे, गुरु प्रायश्चित्त देंगे पर एकविहारी होने पर किसका भय रहा ? जनता भोली है इसलिए कुछ कहती नहीं, यदि कहती है तो उसे धर्मनिन्दक आदि कहकर चुप कर दिया जाता

है। इस तरह बीरे बीरे शिक्षाचार फैलता जा रहा है। किसी मुनिको दक्षिण और उत्तरकक्ष विकस्य सदा रहा है तो किसीको बीसपंख और तेरहपंख। किसीको वस्त्रा बहिष्कारकी पुन है तो कोई शूद्र अन्न त्यागके पीछे पड़ा है। कोई ; की प्रवासके पक्षमें मस्त है तो कोई अनेक पड़ियाने और कटी में भागा बंधनानमें व्यस है। कोई प्रन्ध माकाओंके संचालक बने हुए हैं तो कोई प्रन्ध जपवानेकी चिन्तामें गृहस्थोंके घर घरसे बम्बा माँगते फिरते हैं। किन्हींके साम मोटरें चलती हैं तो किन्हींके साम गृहस्थ-जन दुर्लभ कीमती बटाइयाँ और आसनके पाटे तथा जोखदारियाँ बकती हैं। त्यागी मन्त्रकारी लोग अपने लिए व्याज्य या उनकी सेवामें लीन रहते हैं। 'कहती गङ्गामें हाथ धोनेसे क्यों भूके' इस भावनासे कितने ही विद्वान् उनके अनुयायी बन आँक मीन चुप बैठ जाते हैं या हाँ में हाँ मिला गुरुमच्छिन्न प्रमाणपत्र प्राप्त करनेमें संकल्प रहते हैं। ये अपने परियामोंकी गतिको देखते नहीं हैं। चारित्र और कपायक सम्बन्ध प्रकट और अन्धकारके समान है। वहाँ प्रकट है वहाँ अन्धकार नहीं और वहाँ अन्धकार है वहाँ प्रकट नहीं। इसी प्रकार वहाँ चारित्र है वहाँ कपाय नहीं और वहाँ कपाय है वहाँ चारित्र नहीं। पर तुलना करनेपर जाने जाने प्रतियोंकी कपाय तो गृहस्थोंसे कहीं अधिक निष्कलती है। ज़मीके लिये रास्तेमें निःशस्त्र बताया है। रास्तेमें एक माया भी रास्त्र होती है। इसका तात्पर्य यही है कि भीतर कुछ रूप रक्तना और बाहर कुछ रूप दिखाना। प्रतीमें पेसी बात नहीं होना चाहिये। वह तो भीतर बाहर मनसा-बाचा-कर्मणा एक ही। कहनेका तात्पर्य यह है कि जिस तरहस्वसे चारित्र प्रकट किया है उस ओर दृष्टिपाठ करा और अपनी प्रवृत्तिको निर्मल बनाओ। वस्तु प्रवृत्तिसे प्रती शोभा नहीं।

महाराजकी उक्त देशनाका हमारे हृदयपर बहुत प्रभाव पड़ा । इसी व्रती सम्मेलनमें एक विषय यह आया कि क्या जुल्लक वाहन-पर बैठ सकता है ? महाराजने कहा कि जब जुल्लक पैसेका त्याग कर चुका है तथा ईर्यासमितिसे चलनेका अभ्यास कर रहा है तब वह वाहन पर कैसे बैठ सकता है ? पैसेके लिये उसे किसीसे याचना करना पड़ेगी तथा पैसोंकी प्रतिनिधि जो टिकिट आदि है वह अपने साथ रखना पड़ेगी । आखिर विचार करो मनुष्य जुल्लक हुआ क्यों ? इसीलिये तो कि इच्छाएं कम हों ? यातायात कम हो, सीमित स्थानमें विहार हो । फिर जुल्लक बननेपर भी इन सब बातोंमें कमी नहीं आई तो जुल्लक पद किस लिये रखा ? अमुक जगह जाकर धर्मोपदेश देंगे, अमुक जगह जाकर अमुक कार्य करेंगे ? यह सब छल जुल्लक होकर भी क्यों नहीं छूट रहा है ? तुम्हें यह कपाय क्यों सता रही है कि अमुक जगह उपदेश देंगे ? अरे, जिन्हे तुम्हारा उपदेश सुनना अपेक्षित होगा वे स्वयं तुम्हारे पास चले आवेंगे । तुम दूसरेके हितको व्याज बनाकर स्वयं क्यों दौड़े जा रहे हो ? यथार्थमें जो कौतुक भाव जुल्लक होनेके पहले था वह अब भी गया नहीं । यदि नहीं गया तो कौन कहने गया था कि तुम जुल्लक हो जाओ ? अपनी कषायकी मन्दता या तीव्रता देखकर ही कार्य कराना था । यह कहना कि पञ्चम काल है इसलिये यहाँ ऐसे होते हैं यह मार्गका अवर्णवाद है । अस्सी तोलेका सेर होता है पर इस पञ्चम कालमें आप पौने अस्सी तोलेके सेरसे किसी वस्तुको ग्रहण कर लोगे ? नहीं, यहाँ तो चाहते हो अस्सी तोलेसे रत्ती दो रत्ती ज्यादा ही हो पर धर्माचरणमें पञ्चम कालका छल ग्रहण करते हो । लोग कहते हैं कि दक्षिणके जुल्लक तो बैठते हैं ? पर उनके बैठनेसे क्या वस्तुतत्त्वका निर्णय हो जावेगा ? वस्तुका स्वरूप तो जो है वही रहेगा । दक्षिण और

उत्तरका प्रश्न बीचमें लड़ा कर बेना दिलकी बात नहीं। अस्तु इसके बाद दूसरे दिन श्री मैया साहब राजकुमारसिंह इन्दौरवालोंकी अभ्युत्थामें जैनसंघ मधुराका वार्षिक अभिषेकन हुआ। यह प्रयत्न १० राजेश्वरकुमारजीका था। अपार भीड़के बीच उत्सव प्रारम्भ हुआ। अभ्युत्थ महोदयका भाषण हुआ। कुम्हकामनाएँ आवि प्रवण करवाई गईं। दूसरे दिन फिर कुछ अभिषेकन हुआ। अनेक प्रस्ताव पास हुए। इसके बाद एक दिन श्री काका अलेखकरकी अभ्युत्थामें हीरक जयन्ती समारोह तथा जैन-नन्दन मन्त्र समर्पणका समारोह हुआ। विद्वानोंके बाद श्री कलेज करने हमारे हाथमें मन्त्र समर्पण कर अपना भाषण दिया। उन्होंने जैनधर्मकी बहुत प्रशंसा की। साथ ही हरिजन समस्या पर चेष्टते हुए कहा कि यह धर्माका रोग जैनधर्मका नहीं हिन्दू धर्मसे आया है। यदि जैनियोंकी ऐसी ही प्रवृत्ति रही तो तुम्हें कहा पड़ेगा कि आप लोग मामसे नहीं किन्तु परिष्कामसे हिन्दू बन जायेंगे। जैनधर्म अत्यन्त विपन्न है। उसकी विपत्तियाँ यह हैं कि उसमें चारों गतियोंमें जो सच्ची परमेश्वरिय प्रपत्ति है व अनन्त संसारके दुखोंको हरनशान्ता सम्बन्धर्शन प्राप्त कर सकते हैं। धर्म किसी शक्तिविशेषका नहीं। धर्म तो अधर्मके अभावमें होता है। अधर्म आत्माकी विपन्न अवस्थाको कहते हैं। जब तक धर्मका विकारा नहीं तब तक सर्व आत्माएँ अधर्म रूप रखती हैं। चाहे जादूवा हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, शूद्रमें भी चाहे ब्राह्मण हो, चाहे भगी हो, सम्बन्धर्शनके होते ही वह जीव किसी जातिको पुण्यात्मा जीव कहलाता है जहाँ किसीको जीव माममा सर्वथा अनुचित है।

समारोह समाप्त होनेके बाद आप संध्याकाळ हमारे निवास स्थानपर भी आये। मांसाहार आवि विषयोंपर बर्बा होती रही।

आपने स्वीकृत किया कि समय बड़ा ग्वराब है। यदि जनताने पूर्ण सहयोग दिया तो देश की समस्याओं हमारी सरकार संभाल लेगी। अभिनन्दन प्रत्यक्ष देख कर मैं तथा इस विशालरूपमें उत्सव सम्पन्न करनेमें श्री १० पन्नालाल जी साहित्याचार्य और पं० खुशालचन्द्र जी साहित्याचार्यको बड़ा श्रम करना पड़ा है। यहां का उत्सव सम्पन्न हुआ। श्री लाला छदामीलालजीने स्याद्वत् सिद्धान्तों के घाटवर जोखिमों को कराने के लिए १००००) दश हजार का दान बोधित किया।

फाल्गुन कृष्ण १ सं० २००५ ई. आपके यहां स्नाना हुआ। आप ३ भाई हैं। आपके बड़े भैया का धातु रोज लिया है। आपने २० लाख का दान किया है। एक बड़े मन्दिर ऊपर, मन्दिर बनानेका श्री दिव्या है, जिसकी रोज रोज की है। आप सुशील हैं। जो बड़ा करत हैं उसे मुझे बताने हैं। आपने जो मेला भराया उसमें बहुत बड़ा सातों कम लेंचा। ५५ ब्रवी महानुभावों का प्रतिदिन भोजन होता था। पं० कलामचन्द्र जी, पं० पूजचन्द्र जी, पं० पन्नालाल जी, पं० लालचन्द्र जी, राजकुमार जी महेंद्रकुमार जी आदि अनेक विद्वान् इन मेलों में आये थे। श्रीमन्त वर्ग भी पुष्कल था। लेलाक प्रत्यक्ष पं० राजेन्द्र-कुमारजी द्वारा बहुत उत्तम रीतिसे हुआ। किसीको कोई फट नहीं होने दिया।

द्वितीयाके दिन श्री पं० माणिकचन्द्र जी साहित्याचार्यके घर भोजन किया। तदनन्तर श्री नसियाजीके मन्दिरमें आये। थोड़ी देर आरामकर सामायिक किया। तदनन्तर ४ बजे सिद्धान्तों के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थानके पूर्व श्री आपाये मद्रासके गया तो उन्होंने आशीर्वाद देते हुए श्री आपाये मद्रासके पास होगा, तू भोला है तुम्हें प्रत्यक्ष मद्रास आने का श्रावण कल्याण होगा।

चाहता है। तेरी अवस्था कुछ है अतः अब एक स्थान पर रुक कर मर्म साधन कर इसीमें वेरा करूँगा है, धर्म निरूपणमें है।

श्री पं राखेन्द्रकुमारजी वा श्री' लक्ष्मीनारायणजी आदि अनन्त सखन पहुँचानेके लिये आया। अनेक प्रकारका संभाषण हुआ। सबके मुखसे श्री लक्ष्मीनारायणजी महीमाके पोषक वाक्य निकले। मेझमें लक्ष्मपुरसे अनेक सखन तथा सागरसे सेठ मगवानदासजी आदि अनेक महानुभाव पवारे से और सबने सागर बहानी प्रेरणा की थी इसलिये मममें एकबार सागर पहुँचनेका निश्चय कर लिया।

स्वर्णगिरिजी ओर

किरोवावासे ६ मील चलकर रिल्केवावामें ठहर गये। अल्पविघ्नकं यहाँ मोचन किया। यहाँ पर मन्दिर बहुत सुन्दर और स्वच्छ है। ५० घर पदमावलीपुरवालेके हैं। परस्परमें मैत्रीभाव है। रात्रिको शराबसमा होती है। हम जहाँ पर ठहरे थे वह जैन पुस्तकालयका स्थान था परन्तु विशेष व्यवस्था नहीं। ज्ञानवा आवर नहीं, जो कुछ ग्रन्थ लोग व्यव कर रहे हैं वह मन्दिरकी श्रेष्ठामें लगात हैं। ज्ञानगुण आत्माका है। उसके विकारमें न ग्रन्थ लगाते हैं और न समयका सवुपयोग करते हैं। केवल कर्ममें संगमर्सर आदिक कष्ट लगाकर तथा बेदीमें सुवर्णका चित्राम आदि बनवा नेत्रोंके विषयको पुष्ट करते हैं। आत्माका स्वभाव शाश्वत है उसको धूपित कर शरा और धोके घाय किमीको

इष्ट और अनिष्ट मानकर निरन्तर परको अपनाने और न अपनानेमें ही दुःखके पात्र बनते हैं ।

फाल्गुन कृष्ण ५ सं० २००७ को वटेश्वर आ गये । यहाँ पर भट्टारकजीके मन्दिरमें ठहर गये । मन्दिर बहुत रम्य और विशाल है । नीचेके भागमें ठहरे । स्नान कर ऊपर आये तथा मूर्तिके दर्शन कर गद्गद हो गये । काले पाषाणकी ४ फुट ऊँची श्री अजितनाथ भगवान्की मूर्ति अत्यन्त मनोह्र है । वीतराग भावका उदय जिसके दर्शनसे होता है वह प्रतिमा मोक्षमार्गमें सहायक है । आचार्योंने इसे सम्यग्दर्शनकी उत्पत्तिका वाह्य कारण बताया है । यद्यपि वीतरागता वीतरागका धर्म है और वीतराग आत्मा मोहके अभावमें होता है । किन्तु जिस आत्मामें वीतरागताका उदय होता है, उसकी मुद्रा भी बाह्यमें शान्तरूप हो जाती है— शरीरके अवयव स्वभावसे ही सौम्य हो जाते हैं । यह असम्भव बात नहीं, जिस समय आत्मा क्रोध करता है उस समय इसके नेत्र आरक्त और मुख भयंकर आकृतिको धारण कर लेता है, शरीरमें कम्प होने लगता है, दूसरा मनुष्य देख कर भयवान् हो जाता है । इसी तरह जब इस प्राणीके शृङ्गार रसका उदय आता है तब उसके शरीरका अवलोकन कर रागी जीवोंको रागका उदय हो जाता है । जैसे कालीकी मूर्तिसे भय और हिंसकता मलकती है तथा वेश्याके अवलोकनसे रागादि भावोंकी उत्पत्ति होती है वैसे ही वीतरागके दर्शनसे जीवोंके वीतराग भावोंका उदय होता है । वीतरागता कुछ बाह्यसे नहीं आती । जहाँ राग परिणतिका अभाव होता है वहीं वीतरागताका उदय हो जाता है ।

वटेश्वरसे ५ मील चल कर बाह आगये तथा मन्दिरकी धर्म-शालामें ठहर गये । थकानके कारण ज्वर हो गया । अब शारीरिक शक्ति दुर्बल हो गई, केवल कपायसे भ्रमण करते हैं । १ वार भोजन

करनवालेको मध्याह्न के बाद गमन करना अपप्य है। ऐसे तो नीतिमें कहा है 'अप्या मरा मनुष्याणामनप्या वासिनां यण' अर्थात् मार्ग चलना मनुष्योंका पुढ़ापा स्रुत है। और मार्ग न चलना पोकोंका पुढ़ापा स्रुत है। यह व्यवस्था प्राचीन स्रुतिमें ही है किन्तु इसका अमल नहीं करते जिसका फल अच्छा नहीं। बादमकरा ग्राम है। यहाँके ज़मीनी भी सम्पन्न हैं। यदि जोगोंमें परस्पर सौमनस्य हो जाय तो १ अच्छा छात्रावास चल सकता है। जोगोंसे कहा गया तथा उन्होंने स्वीकार भी किया। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रवचन हुआ। उपस्थिति ४० मनुष्य तथा स्त्रियोंकी थी। आगरासे भ्रम मुत्त क्यारामजी तथा एक महाराज और आ गये। प्रवचन हुआ। इस बात पर बल दिया कि यदि इस प्रान्तमें एक छात्रावास हो जावे तो छात्रोंका सहोपकार हो। इसके अर्थ २ वजेसे १ सप्ताह पुढ़ाई गई। उपस्थिति ५० के लगभग होगी। अन्तर्गत तथा २ आदमियोंने २ काठा बनवानेका वचन दिया तथा ११०) के लगभग चन्दा हो गया। चन्दा विशेष न होनेका कारण जोगोंकी स्थिति सामान्य थी। फिर भी पञ्चरात्रि सबने चन्दा दिया। श्री क्यारामजी आगरावासेने कहा कि यदि तुम जोग ७०००) इच्छा करतो तो क्षेत्र स्वया इम आगरासे आपको दे देंगे। किन्तु वहाँ की वस्तु अभी इसकी पूर्ति नहीं कर सकती। विश्वास होता है कि यह छात्रावास पूर्ण हो जायेगा। जैनियोंमें दानकी श्रुति नहीं परन्तु योग्य स्थानोंमें द्रव्यका समुपयोग नहीं होता। इस प्रान्तमें शिक्षाकी श्रुति बहुत है। ऐसे स्थानोंमें छात्रावासकी सहती आवश्यकता है। यहाँपर प्रामीय वस्तु बहुत है। शिक्षाके शिक्षाके साधन नहीं। मनुष्य इतने वैभवासी नहीं कि छात्रोंको नगरमें भेज सकें। आवश्यकते समयमें २०) मासिक तो सामान्य भोजनको चालिये।

तीसरे दिन भी यहाँ प्रवचन हुआ। आज उपस्थिति पिछले दिनोंसे अधिक थी। तहसीलदार, नायब तहसीलदार तथा वकील आदि विशिष्ट लोग आये। बहुतसे पण्डित महोदय भी उपस्थित थे। प्रवचन सुन कर सब प्रसन्न हुए। जैनधर्म तो प्राणीमात्रका कल्याण चाहता है। उसकी बात सुनकर किसे प्रसन्नताका अनुभव न होगा? केवल आवश्यकता इस बातकी है कि श्रोता सद्भावसे सुने और वक्ता सद्भावसे कहे। फाल्गुन कृष्ण ६ को २ बजे बाद जब यहाँसे सामरमऊ चलने लगे तब यहाँके उत्साही युवकोंने कहा कि यहाँ १ कन्याशाला हो जावे तो उनका बड़ा उपकार हो। मैंने कहा कि करना तो तुमको है चन्दा करो। १५ मिनटमें ४३) मासकका चन्दा हो गया। ६ मासका चन्दा पहले देनेका निर्णय हुआ। सब लोगोंमें उत्साह रहा। ३॥ बजे यहाँसे चल दिये। १५ युवक सामरमऊतक पहुँचाने आये। यहाँपर १ बुढ़ियाने सबको सायकालका भोजन कराया। रात्रिको शास्त्रप्रवचन हुआ। यहाँपर बुढ़ियाकी एक लड़की विधवा है। ३० वर्षकी आयु है। नाम जिनमती है, बुद्धिमती है। हमने कहा महावीरजी पढ़ने चली जा। उसने स्वीकार किया कि जाऊँगी। बुढ़िया ने १०) मासिक देना स्वीकार किया। यद्यपि उसकी इतनी शक्ति न थी तथापि उसने देना स्वीकृत किया। उसका कहना था कि मैं अपनी लड़कीको अनाथ क्यों बनाऊँ? जब तक मेरे पास द्रव्य है उसे दूँगी। लड़की भी सुशीला है। संसारमें अनेक मनुष्य उपकार करने योग्य हैं परन्तु जिनके पास धन है उनके परिणाम यदि तदनुकूल हों तो काम बने पर ऐसा हो सकना संभव नहीं है। यह कर्मभूमि है। इसमें सर्व मनुष्य सदृश नहीं हो सकते।

सागरमऊसे ५ मील चलकर नदगुवाँ आ गये। ग्राम अच्छा है, मन्दिर विशाल है, भट्टारकका बनाया है। इस प्रान्तमें भट्टारकोंने

प्रायः अनेक ग्रामोंमें मन्दिर बन जाये हैं, बड़े बड़े विराट् मन्दिर हैं। एक समय था कि जब मन्दिरों द्वारा जैनधर्मकी महती प्रभावना हुई परन्तु अबसे उनके पास परिग्रहकी प्रचुरता हुई और वे फल मन्त्र तथा औषध आदिष्ट उपयोग करने लगे तबसे इनका शक्ति भ्रष्ट होने लगा और तभीसे इनका चमत्कार खत्म हो गया। अब इनकी दृष्टि अत्यन्त रोचनीय होगई है। कई गदियों का दूट मर चुका और जो हैं उनके मन्दिरक समाजमार्ग नहीं रहे।

नवगुर्बासे ३ मील चलकर अटेर आ गये। बीचमें २ मील का चम्पसतनवी थी। २ फर्साद्वारा घाट था। प्रवचन हुआ मनुष्य संसार अच्छी थी। सायंकाल ४ बजे सापेक्षनिक समा हुआ, वन अर्धन सनी आये। सबने यह स्वीकार किया कि शिक्षाके बिना उपदेशका कोई फल नहीं होता अतः सर्वप्रथम हमें अपने बालकोंको शिक्षा देना चाहिए। शिक्षाके बिना हम अविवेकी रहते हैं, पाद्रे जो हमें स्व से जाता है, हमारा चरित्रनिर्माण नहीं हो पाता है, हम अज्ञान-वस्त्रके कारण मनुष्य कहलाते हैं। यद्यपि हम चाहते हैं कि संसारसे मुक्तपूर्वक जीवन व्यतीत करें परन्तु बोधके अभावमें हम नहीं जानते और सदा परके दास बन रहते हैं। ज्ञान आत्मार्थ गुण है परन्तु कोई ऐसा आवरण है कि जिससे वस्तुविषय छिपा रहता है। शिक्षाके द्वारा यह आवरण दूर हो जाता है। —

दूसरे दिन प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। पाठशालाके लिए बनसाने उत्साहसे चन्दा दिया परन्तु कुछ आदमी अस्तव्यस्त रहे नहीं चाहते अतः चन्दा देनेमें बीसों तरहके रोक्के पड़ते हैं। इनकी श्रेष्ठसे सत्कार्यमें बहुत क्षति होती है। अटेरसे ५ मील चल कर परवापपुर आये। यहाँ १ वीत्यालय है, ४ घर बेटी हैं, बड़े प्रेम से श्रद्धा भजना किया, २ घर सुख भोजन खाता, जिसके यहाँ इमारत आहार हुआ वसने ५१) अटेरकी पाठशालाके विषे। दूसरे घर

श्री संभवसागरजीका आहार हुआ। उसने भी २१) दिये। यहाँके मनुष्य बहुत सज्जन हैं। कई मनुष्योंने अष्टमी चतुर्दशी अष्टाहिका तथा दशलक्षणके दिनोंमें ब्रह्मचर्यका नियम लिया। परतापपुरसे ५३ मील चल कर पुरा आये। यह ग्राम १ टीकरी पर बसा है। यहाँ पर १ जिन मन्दिर है। मन्दिरकी मरम्मत नहीं। ४ घर जैनी हैं। सबने अष्टमी चतुर्दशीको ब्रह्मचर्यका नियम लिया। कई ब्राह्मणोंने भी रविवार तथा एकादशीको ब्रह्मचर्य रखनेका प्रण किया। यहाँसे चल कर लावन आये। यहाँ पर २० घर जैनी हैं। १२ गोलालारे और ८ घर गोलसिंगारे हैं। २ जैनमन्दिर हैं। गोलसिंगारे सूरजपाल मन्दिरके प्रबन्धक हैं। आप भिण्डमें रहते हैं। मन्दिरकी व्यवस्था अच्छा नहीं, पूजनका भी प्रबन्ध ठीक नहीं, परस्परमें सौमनस्य नहीं। जो मनुष्य मन्दिरके द्रव्यका स्वामी बन जाता है वह शेषको तुच्छ समझने लगता है और मन्दिरका जो द्रव्य उसके हाथमें रहता है उसे वह अपना समझने लगता है। समय पाकर वह दरिद्र हो जाता है और अन्तमें जनताकी दृष्टिमें उसकी प्रतिष्ठा नहीं रहती। अतः मनुष्यताकी रक्षा करनेवालेको उचित है कि मन्दिरका द्रव्य अपने उपयोगमें न लावे। द्रव्य वह वस्तु है कि इसके बशीभूत हो मनुष्य न्यायमार्गसे न्युत होनेकी चेष्टा करने लगता है। न्यायमार्गका अर्थ यही है कि आजीविकाका इस रीतिसे अर्जन करे कि जिसमें, अन्यके परिणाम पीडित न हों, आत्मपरिणामसे जहाँ संक्लेशताका सम्बन्ध हो जाता है वहाँ पर विशुद्ध परिणामोंका अभाव हो जाता है और जहाँ विशुद्ध परिणामोंका अभाव होता है वहाँ शुद्धोपयोगको अवकाश नहीं मिलता।

लावनसे चल कर बरासो आये। यहाँ पर २ मन्दिर हैं। एक मन्दिर बहुत प्राचीन है। दूसरा उसकी अपेक्षा बड़ा है। बहुत

सुन्दर बना हुआ है। २० फुट की ऊँचाई होगी। उसके ऊपर धर्मशाला है जिसमें २०० छात्रों की निवास कर सकते हैं। धर्मशाला से ६ फुट ऊँचाई पर मन्दिर है। मन्दिर में १०० मनुष्य सान्त्वित हो सकते हैं। मन्दिर में ३ स्वानों पर दर्शन है। विम्ब बहुत मनोहर है। १२४४ सम्बन्धी प्रतिमा है। शिल्पकार बहुत ही निपुण था। विम्ब की मुद्रा से मानों शान्ति टपक रही है। देखते देखते बिजु गद्गल हो गया। कोई पद्यासन विम्ब है और कोई सद्गुणसन है। दोनों तरह के विम्ब मनोहर हैं। वर्तमान में वह कहा नहीं। मन्दिर मनोहर है परन्तु वर्तमान में कोई खेती विरासत नहीं। सामान्य रूप से पूजादि कर लेते हैं। यहाँ पर आवश्यकता १ गुरुकुल की है जिसमें १०० छात्र अध्ययन करें।

यह सौसे बीच में खड़ी ठहरते हुए भी आ गये। यहाँ पर ४० घर रखे जा सकते हैं, इनमें भी सुन्दर छात्रों की पुष्कल होती है। आपके द्वारा १ मन्दिर सोनागिरि में निर्माण कराया गया है। १ धर्मशाला भी आपने यहाँ निर्माण करवाई है। आप सज्जन हैं। यदि आपकी रुचि ज्ञान में हो जाय तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। परन्तु यही होना कठिन है जो भी चाहे असम्भव नहीं। मोक्ष ऐसा प्रबल है कि अपनी जन्मस्थिति के अपने समर्थ होते हुए भी वह क्षीय कुछ नहीं कर सकता। ज्ञान अर्जन करना प्राणीमात्र के लिये आवश्यक है और अथकता भी प्रत्येक के पास है परन्तु यह मोक्ष जसमें प्रसन्न नहीं करता। श्वर श्वर की कथाएँ करके निरस समय की बिता देना ही इसका कार्य है।

आज अष्टादशक प्रथम विषय अर्थात् अष्टमी थी। मन्दिर में प्रवेश हुआ उपस्थिति अच्छी थी। लोगों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति धीरे-धीरे कम हो रही है। जो है भी वह व्यवस्थित नहीं इसीलिए जीवन भर स्वाध्याय करने पर भी चित्तने ही लोगों को कुछ नहीं

आता। स्वाध्याय और उसके फलका विवेचन करते हुए मैंने कहा—
वाचना और पृच्छना यह स्वाध्यायके अङ्ग हैं। स्वाध्याय संज्ञा
तपकी है। तपका लक्षण इच्छा निरोध है अतएव तप निर्जराका
कारण है। वैसे देखा जाय तो स्वाध्यायसे तत्त्वबोध होता है तथा
सुनेवाला भी इसके द्वारा बोध प्राप्त करता है। बोधका फल न्याय
प्रत्येकमे हानोपादानोपेक्षा तथा अज्ञाननिवृत्ति वतलाया है। जैसा
कि श्री समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

उपेक्षा फलमाद्यस्य शेषस्थादानहानधी ।
पूर्वा वाऽज्ञाननाशो वा सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥

यहाँ केवलज्ञानका फल उपेक्षा और शेष चार ज्ञानोंका फल
हान और उपादान कहा है। अर्थात् हेयका त्याग और उपादेयका
ग्रहण है। यहाँ पर यह आशंका होती है कि ज्ञान चाहे पूर्ण हो
चाहे अपूर्ण हो उसका फल एक तरहका ही होना चाहिये। तब
जो फल केवलज्ञानका है वही फल शेष चार ज्ञानोंका होना
चाहिये। इसीसे श्री समन्तभद्राचार्यने शेष चार ज्ञानका फल
वही लिखा है—‘पूर्वा वा ।’ यहाँ पर यह बात उठती है
कि उपेक्षा तो मोहके अभावमें द्वादश गुणस्थानमें हो जाती है
और केवलज्ञान तेरहवें गुणस्थानमें होता है अतः केवलज्ञानका
फल उपेक्षा उचित नहीं और शेष चार ज्ञानका फल आदान हान
भी उचित नहीं क्योंकि आदान और हान मोहके कार्य हैं इससे
ज्ञानका फल अज्ञान निवृत्ति ही है।

मौ से ४ मील चलकर असौना आये। यहाँ ३ घर जैनियोंके
हैं, १ छोटा सा वरंडा है। उसीमें जिनेन्द्रदेवके ३ छोटे बिम्ब हैं।
ग्राम अच्छा है। यहाँपर गेहूँ अच्छा उत्पन्न होता है। सब लोग
सुखी हैं। हमारे साथ १० आदमी थे, ग्रामवासियों ने सबको

भोजन कराया। ग्रामीण जन बहुत ही सरल व ठ्वार होते हैं। इनमें पापाचारध्र प्रवृत्ति नहीं होती। वे विषयोंके लोभुपी भी नहीं होते। इसके अतुल्य कारण भी ग्रामवासियोंको उपलब्ध नहीं होते अतः उनके संस्कार अन्यथा नहीं होते। यहाँ १ बजेसे प्रवचन हुआ। ग्रामके बहुत मनुष्य आये। सुकपूर्वक शयन-भरण किया। मेरी बुद्धिमें तो आता है कि इस आत्माके अन्तर्गत अनेक सामर्थ्य हैं परन्तु अपनी अज्ञानतासे यह उन्हें व्यक्त नहीं कर पाता। यहाँसे चलकर मगरौल ठहर गये और मगरौलसे प्रायः ६। बजे सौदा ग्रामके लिये चल दिये। मार्गमें दोनों ओर गेहूँकी उत्तम कृषि थी। २ मील चलकर १ अटवी मिली। १ मील बरबर अटवी रही। यहाँपर करवी लकड़ीका घना बंगल या परन्तु इतिया सरकार ने बेच दिया, इससे लकड़ी काट बी गई। अब नाम मात्र अटवी रह गई है। यहाँ अटवीके भीचे बहुत कोयला बनता है। यहाँसे १ मील चलकर काबी-सिम्बु गढ़ी मिली। बहुत वेगसे पानी बहता है। १ स्थानपर ऊपरसे बल प्रपात पड़ता है। भीचे एक बहुत भारी कुण्ड है। पत्थरकी बहुतता होमसे कुण्डके चारों ओर बहसालें बनी हैं। कई मन्दिर हैं। एक मन्दिर महादेवजीका है। अनेक घाट बने हुए हैं। पानी अत्यन्त स्वच्छ तथा पीनेमें स्वादिष्ट है। शतरा। की और मनुष्य स्नान करते हैं। स्नान अत्यन्त रम्य और चित्तार्थक है। ऐसे स्नान पर यदि कोई धर्मप्यान करे तो बहुत ही उपयोग करो। परन्तु वर्तमानमें लोगोंकी इस तराकी विषम परिस्थिति है कि वे अपनी आवश्यकताओंकी पूर्तिमें ही आहस्ता निमग्न रहते हैं तथा व्यक्तके कारण प्रसन्नतासे वञ्चित रहते हैं।

सौदामें १० बजे पहुँच स्नानादिसे निवृत्त हो रामवर्मा लोटेशास्त्री कारेभाके यहाँ भोजन किया। आगामी दिन मेपका प्रक्षेप अधिक था अतः मातामूलका प्रणय स्वगित कर सौदामें

ही १ घण्टा स्वाध्याय किया। तदनन्तर भोजन कर सामायिक किया और आकाशको निर्मल देख आगेके लिये चल पड़े। बीचमें बस्मी और नहला ग्राममें ठहरते हुए रामपुरा आ गये। यहाँ पर १ घर जैसवाल जैनका है। इनके घरमें १ चैत्यालय है। नीचे मकान है, ऊपर अटारीमें चैत्यालय है। बहुत स्वच्छ है। श्री जीका विम्ब भी निर्मल है। हमारा भोजन इन्हींके घर हुआ। मध्याह्नकी सामायिकके बाद २ मील चल कर १ साधुके स्थान पर ठहर गये। साधु महन्त तो इन्द्रगढ़ गये थे। उनका शिष्य था जो भद्र मनुष्य था। बड़े प्रेमसे स्थान दिया। मुझे अनुभव हुआ कि अन्य साधुओंमें शिष्टता होती है—आतिथ्य सत्कार करनेमें पूर्ण सहयोग करते हैं। जैनधर्म विश्वधर्म है। प्राणीमात्रके कल्याणका कारण है, परन्तु उसे आजकलके मनुष्योंने अपना धर्म समझ रक्खा है। किसीको सब दृष्टिसे नहीं समझते। धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आत्मासे बाह्य उसका अस्तित्व पाया जावे। वह तो कषायके अभावमें आत्मामें ही व्यक्त होता है।

रामपुरासे चल कर सेंतरी ठहरे और वहाँसे ५ मील चल कर इन्द्रगढ़ आ गये। ग्रामके चारों ओर प्राचीन कोट है। ग्रामके बाहर शीतला देवीका मन्दिर था उसीमें ठहर गये। इन्द्रगढ़से मड़ौल, कैती तथा जुजारपुर ठहरते हुए चैत्र कृष्ण १ सं० २००७ को सोनागिर आ गये। आनेमें थिलम्ब हो जानेसे आज पर्वत पर वन्दनाके लिये नहीं जा सके। जनता बहुत एकत्रित थी। सार्यकाल सामायिकादि क्रियाके अनन्तर जनता आ गई। पञ्चास्तिकायका स्वाध्याय किया। बहुत ही अपूर्व ग्रन्थ है। इसका प्रमेय बहुत ही उपयोगी है। मूलकर्ता श्री कुन्दकुन्द महाराज हैं। इस ग्रन्थकी वृत्ति श्री अमृतचन्द्र सूरि द्वारा बनाई गई है जिससे मनो अमृत ही उपकता है। चैत्र कृष्ण २ को श्री १०८ विमलसागरजी आये।

आप बहुत ही उत्तम विचारके मनुष्य हैं। इनके गुरु बहुत ही सरल हैं, कुछ पढ़े नहीं हैं परन्तु अपने आचरणमें निष्णात हैं। मेरा तो यह ध्यान है कि सर्वथा आगमके ज्ञानसे ही आचरण होता हो यह निश्चय नहीं। ऐसे भी मनुष्य देखे जाते हैं जिन्हें आगमका धर्मशास्त्र भी ज्ञान नहीं और अहिंसादि श्रौतोंका सम्यक् पालन करते हैं। प्रमत्तयोगाध्यायव्यपरोपणः हिंसा' इस सूत्रको बाँच नहीं सकते परन्तु फिर भी इस हिंसासे अपनी आत्माको रक्षित रखते हैं। इसी प्रकार 'असद्विधानमनुष्म' इस सूत्रको पढ़ नहीं सकते फिर भी मिथ्याभाषण कभी नहीं करते। 'अदत्ता-दानमस्तेयम्' इस सूत्रकी व्याख्या आदि कुछ नहीं जानते किन्तु स्वप्नमें परायी वस्तुके ग्रहणके भाव नहीं होते। 'मैथुनमब्रह्म' इसके आक्षरको नहीं जानते किन्तु स्वकीय परिणतिमें क्षीयिष्यक भोगका भाव नहीं होता। एवं 'मूच्छा परिमहा' इसका अर्थ नहीं जानते फिर भी पर पदार्थोंमें मूच्छा नहीं करते। इससे सिद्ध हुआ कि आगममें जो लिखा गया है वह आत्माके विविध परिणामोंका ही शब्द रचनारूप सिन्धास है।

श्री ब्रह्मचारी जोटेखालजी तथा भगवत्सुमेरुचन्द्रजी भी यहाँ आ गये जिससे मुझे परम हर्ष हुआ। इनके साथ चतुर्बीको सामन्त बन्दा की। यह क्षेत्र अत्यन्त रम्य और वैराग्यका उत्पादक है। श्री चम्पूप्रभके मन्दिरके सामने सङ्गमर्रके फर्तसे बड़ा हुआ एक बहुत बड़ा रमणीय जलूतण है। सामने सुन्दर मानस्तम्भ है। जलूतण इतना बड़ा है कि उसपर ५ सहस्र मनुष्य सानम् धर्म भरण कर सकते हैं। यहाँसे दृष्टिपात करनेपर पर्वतकी अन्य कस्ती-कस्ती जड़ोंमें बहुत भली माछूम होती हैं। प्राचाकम मूर्चोरम के पूर्व जब काछ काछ प्रमा सङ्गमर्रके श्वेत कर्मपर पड़ती है तब बहुत सुन्दर दृश्य दृष्टिगोचर होता है। मन्दिरके आगे ब्रजन

आदिकी सुन्दर व्यवस्था है किन्तु यह सब होते हुए भी तीर्थक्षेत्रों पर ज्ञानार्जनका कोई साधन नहीं। केवल धनिकवर्ग, अनासप्या बाह्य सामग्रीकी सजावटमें व्यय करता है। इसीमें वह अपना प्रभुत्व मानता है। प्रतिवर्ष भेलामें हजारों व्यक्ति आते हैं पर किसीके भी यह भाव नहीं हुए कि यहाँ पर १ पण्डित स्वाध्याय करनेके लिये रहे, हम इसका भार वहन करेंगे। केवल पत्थर आदि जड़वाकर ऊपरी चमक दमकमें प्राणियोंके मनको मोहित करनेमें रुपयेका उपयोग करते हैं। प्रथम तो इन बाह्य वस्तुओंके द्वारा आत्माका कुछ भी कल्याण नहीं होता। द्वितीय कल्याणका मार्ग जो कषायकी कृशता है सो इन बाह्य वस्तुओंसे उसकी विपरीतता देखी जाती है। कृशता और पुष्टतामें अन्तर है। विषयोंके सम्बन्धसे कषाय पुष्ट होती है और ज्ञानसे विषयोंमें प्रेम नहीं होता सो इन क्षेत्रोंमें ज्ञान साधनका एकरूपसे अभाव है।

पञ्चमीके दिन पुनः पर्वतपर जानेका भाव हुआ परन्तु शारीरिक शक्तिकी शिथिलतासे संव मन्दिरोंके दर्शन नहीं कर सका। केवल चन्द्रप्रभ स्वामीके दर्शनकर सुखका अनुभव किया। पश्चात् १ घण्टा वहीं प्रवचन किया। मैंने कहा—मैं तो कुछ जानता नहीं परन्तु श्रद्धा अटल है कि कल्याणका मार्ग केवल आत्मतत्त्वके यथार्थ भेदज्ञानमें है। भेदज्ञानके फलसे ही आत्मा स्वतन्त्र होती है स्वतन्त्रता ही मोक्ष है। पारतन्त्र्य निवृत्ति और स्वातन्त्र्योपलब्धि ही मोक्ष है। मोक्षमार्गका मूल कारण पर पदार्थकी सहायता न चाहता है। कर्मका सम्बन्ध अनादि कालसे चला आया है उसका छूटना परिश्रम साध्य है। परिश्रमका अर्थ मानसिक कायिक वाचनिक व्यापार नहीं किन्तु आत्मतत्त्वमें जो अन्यथा कल्पना है उसको त्यागना ही सच्चा परिश्रम है। त्याग विना कुछ सिद्धि नहीं अतः सबसे पहले अपना विश्वास करना ही मोक्षमार्गकी सीढ़ी

हैं। बिदयासके साथ ज्ञान और आर्थिक भी तद्वय होता है क्योंकि य दोनों गुण स्वतन्त्र हैं अतः इसी क्षणमें उनका भी परिचय हो जाता है। हमें आवश्यकता मह्यगुणकी है परन्तु वह मह्य, सामान्य विशेष रूपसे जब तक पदार्थोंका परिचय न हो तब तक नहीं होती।

सप्तमीके दिन नीच अक्षरवालोंके मन्दिरमें प्रथम हुआ। उपस्थिति अत्यन्त भी परम जितने मह्यगुणों के विवेकी थे। शक्तिसे सब लोगोंने शास्त्रमन्त्र किया। पञ्चाङ्गस्थानपर आये व वयसि मिले गए। एक स्थानपर चर्चा की। लोग निरन्तर चर्चा करनेकी शक्ती करते हैं परन्तु विविध बोध नहीं। परमार्थसे चर्चा तो इसके यहाँ हो सकती है जो स्वयं कुछ मोक्षन करे। जिनके कुछ मोक्षनका नियम नहीं उनके यहाँ मोक्षन करना। आत्मज्ञानके प्रतिकूल है। परन्तु हम लोगोंने तो केवल शास्त्र पढ़ना सीखा है इसके अनुकूल प्रवृत्ति करना नहीं अतः हम स्वयं अपराधी हैं। अर्थात् तो यह था कि हम उनको प्रथम उपदेश करते पञ्चाङ्ग उनकी प्रवृत्ति देखते। यदि वह अनुकूल होती तो उनके यहाँ मोक्षन करते अन्यथा स्थानांतरण करते। अन्यथा यह बात विवक्षित हो जाती कि इस घरमें मोक्षन हमारे उद्देश्यसे बनाया गया है तो अन्तराध कर चले जाते। केवल गुरुदेवसे कुछ उदर नहीं। हम गुरुदेवके भण्डार हैं—करनमें नष्टसक है। जब हम स्वयं आगमालोक्य चलनेमें असमर्थ हैं तब अन्यको उपदेश क्या देवेंगे? अथवा देवेंगे तो उसका क्या प्रभाव बनतापर हो सकता है? सो सब स्वयं अग्नि सम्बन्धसे उद्घाटनस्वाधारण किया है क्या वह सब शक्तिवाता उत्पन्न करेगा? कहापि नहीं—सोमागिरिमें आठ दिन रहा।

वरुआसागरमें ग्रीष्म काल

चैत्र कृष्ण ६ संवत् २००७ को १ वजे श्री सिद्धचैत्र स्वर्ण गिरिसे दतियाके लिये प्रस्थान कर दिया। ५ वजे ढांक बंगलामें ठहर गये। बंगलामें जो चपरासी था वह जातिका ब्राह्मण था, बहुत निर्मल मनुष्य था, निर्लोभी था। उसने हमारे प्रति शिष्ट व्यवहार किया। वहाँ पर रात्रिभर सुखपूर्वक रहे। यह स्थान सोनागिरिसे ७½ मील है। धूपका वेग बहुत था अतः मार्गमें बहुत ही कष्ट उठाना पड़ा। शरीरकी शक्ति हीन थी किन्तु अन्तरङ्गकी बलवत्तासे यह शरीर इसके साथ चला आया। तत्त्वदृष्टिसे वृद्धावस्था भ्रमणके योग्य नहीं। दौलतरामजीने कहा है 'अर्धमृतक सम बूढ़ापनो कैसे रूप लखे आपनो' पर विचार कर देखा तो वृद्धावस्था कल्याण मार्गमें पूर्ण सहायक है। युवावस्थामें प्रत्येक आदमी बाधक होता है। कहता है—भाई! अभी कुछ दिन तक संसारके कार्य करो पश्चात् वीतरागका मार्ग ग्रहण करना। इन्द्रियाँ विषय ग्रहणकी ओर ले जाती हैं, मन निरन्तर अनाप सनाप संकल्प विकल्पके चक्रमें फँसा रहता है। जब अवस्था वृद्ध हो जाती है तब चित्त स्वयमेव विषयोंसे विरक्त हो जाता है।

दूसरे दिन प्रातः ६½ वजे ढांक बंगलासे ४½ मील चलकर एक नदीके पार महादेवजीके मन्दिरमें ठहर गये। पास ही जल कूप था। मन्दिरकी अवस्था कुछ जीर्ण है परन्तु पासमें ग्राम न होनेसे इसका सुधार होना कठिन है। यहाँ पर चिरगाँवसे २ आदमी आये और वहाँ चलनेके लिये बहुत आग्रह करने लगे। हमने स्वीकार कर लिया और कहा कि यदि भाँसी आ जाओगे

तो आपके साथ अवश्य रहेंगे। सुन कर वे बहुत प्रसन्न हुए तथा घर चले गये। हम लोगोंने भोजन किया तदनन्तर सामाजिक निवृत्त हो १ घण्टा बनारसीविलासफर अभ्ययन किया। बहुत ही सुगम रीतिसे पर्यटन निष्पन्न किया है। पुण्य पाप दोनोंसे विलाया है। पुण्यके उदयमें ईश और पापके उदयमें वीरता होती है। दोनों ही आत्माके कल्याणमें बाधक हैं। अतः जिन्हें आत्मकल्याण करना है वे दोनोंसे समता भाव लें। कल्याण कल्याणसकी बेझि समान दोनों ही कल्याणके कारण हैं। प्रमुख्य जन्मकी सार्वजन्य तो इसीमें है कि दोनों कल्याण तोड़ दिये जायें। दूसरे दिन एक काल ६ बजे बसकर ८ बजे कपटीगोबके वनमें सड़कके एक निवास किया। यहाँ मॉसीसे गुआवचन्द्रजी आ गये। उन्होंने मछि पूर्वक आहार दिया। यहाँसे ३ बजे बस कर ४ मील पर मॉसीमें बाहर नल्लू महाप्रीति केगाव या उसमें ठहर गये। सान्त्व एवि व्यतीत की। प्रातः ९ बजे बसकर ८ बजे मॉसी आ गये और स्नानादि कर भी मन्दिरकीमें प्रणाम किया। परन्तु भी एज-मस्त्रजीके यहाँ भोजन हुआ।

— 1

यहाँ एजमस्त्र एक प्रतिमाराजी बिछाने हैं। धर्ममें आपकी रुचि अच्छी है। आप मन्दिरमें अच्छा कल लगाते हैं। स्वाध्याय करनेमें आपकी बहुत रुचि है। आपके भाई चौदमस्त्र तो एक प्रकारसे पण्डित ही हैं। आपका अधिक कल ज्ञानार्जनमें ही उत्पन्न है। आप लोगोंने १ मारवाड़ी मन्दिरका जो मारवाड़ी पंचायतके नामसे प्रसिद्ध है निर्माण करवा है। यहाँ पर भी मकर काण्डेकवाला भी है। आप १ धर्मशास्त्र पढ़ा रहे हैं। भवन भी जोला रहे हैं। आपका विचार (२) २५० केटी जिसकी आम्बनी २५०) मासिक है। धर्ममें आपका विचार अति उत्तम है परन्तु अभी

आ। अनेक मनुष्य इस कार्यमें विघ्नकर्ता भी हैं परन्तु मक्खनलाल जी हृदयके स्वच्छ हैं। आपने जो प्रतीज्ञा की है उसे पूर्ण करेंगे ऐसी मेरी धारणा है। होगा वही जो वीरप्रभुने देखा है।

चैत्र कृष्ण १२ सं० २००७ को सीपरी गये। वहीं प्रवचन हुआ जनता अल्प संख्यामें थी। यहाँपर श्री स्व० मूलचन्द्रजीका एक बड़ा बाड़ा है। जिसमें ५००) मासिक भाडा आता है आप बहुत ही विवेकी थे। यहाँ आते ही पिछले दिन स्मरणमें आगये जब हम महीनों उनके सम्पर्कमें रहते थे। अस्तु, अब आपके २ नाती हैं। पुत्र श्रेयासकुमार बहुत ही भद्र तथा योग्य था परन्तु वह भी कालके गालमें चला गया। पुत्रकी धर्मपत्नी बहुत कुशल है। उसने यहाँ धर्मसाधनके लिए एक चैत्यालय भी बनवा लिया। प्रतिदिन पूजा-स्वयं करती है। २ बालक हैं, उन्हें पढ़ाती है—दोनों योग्य हैं। आशा है थोड़े ही कालमें घरकी परिस्थिति संभाल लेंगे। संभव है काल पाकर इनकी प्रभुता सर्राफ़के सदृश हो जावे।

अगले दिन ७ बजे चलकर ८ बजे सदर बाजार आगये। यहाँपर १ घण्टा स्वागतमें गया। कन्याओं द्वारा स्वागत गीत गाया गया, एक छात्राने बहुत ही सुन्दर तबला बजाया। उसका कण्ठ भी मधुर था। पश्चात् श्री जिनालयमें जिनदेवके दर्शन कर चित्तमें शान्ति रसका आस्वाद किया। मूर्ति बहुत ही सुन्दर और योग्य संस्थान विशिष्ट थी। तदनन्दर १ घण्टा प्रवचन हुआ। जनताने शान्त चित्तसे श्रवण किया। अपनी अपनी योग्यतासे सबने लाभ उठाया। हम स्वयं जो कहते हैं उसपर अमल नहीं करते फिर सुननेवालोंको क्या कहें? जिस वृत्तमें छाया नहीं वह इतरको छाया देनेमें असमर्थ है। आजतक वह शान्ति न आई जिसको हमने आगममें पढ़ा है। वास्तविक बात यह है कि आगममें शान्ति नहीं है और न अशान्ति ही है। आगम तो प्रतिपादन करनेवाला है। इसी प्रकार

न तीर्थमें शान्ति-अराप्ति है और न सत्समागममें शान्ति-अराप्ति है। यह तो आत्मामें है। वहाँ हम आजाते नहीं, उसके प्रतिबन्धक कारणोंको हटाते नहीं, केवल निमित्त कारणोंको प्रवक्तृ करमकी चेष्टा करते हैं। उसके प्रतिबन्धक कारण क्रोधादिक क्रमय हैं। हम इनको तो हटाते नहीं किन्तु जिन निमित्तोंसे क्रोधादिक होते हैं उन्हें दूर करके प्रयत्न करते हैं। एक दिन गुरुजीके मन्दिरमें भी प्रवचन हुआ।

चैत्र कृष्ण अमावस्या सं० २००७ के दिन प्रातः भौंसीसे २ मील चलकर श्री परशुरामजीके बागमें ठहर गये। स्नान रम्य था परन्तु ठहरनेके योग्य स्थान था। वृक्षमयमें मोहन हुआ, मस्जिदों बहुत थीं। मोहन निरन्तर था हुआ। ४ आदमी उनके बसनेमें संलग्न रहे। यहीं पर श्री फिरोजीखानजी बिछीसे आ गये। आप बहुत ही सरल और सज्जन प्रकृतिके हैं। आप गरमीके मौसमका चर खाये। प्रायः आप निरन्तर आया करते हैं। जबसे मैंने दिल्लीसे प्रस्थान किया तबसे १० स्थानोंपर आये और हर स्थान पर आहार दान दिया। आपके कुटुम्बका बहुत ही बहुत साध है। राजकुमारजीसे आपका पणित्त सम्बन्ध है। राजकुमारजीकी धर्मपत्नी आपकी भगिनी हैं। वह तो साक्षात् देवी हैं। आपके यहाँ ब. पण्डित अठा है उसका आप बहुत ही आतिथ्य सत्कार करते हैं। फिरोजीखानजी भौंसी चले गये और हम बागसे २ मील चलकर परशुरामके बागसा पर ठहर गये। स्नान रम्य था। १ छोटी कुर्छिया वा १ नाश्व है। चारों तरफ कपौवाका वन है। यहीं पर धर्मस्थानकी प्राप्ति है परन्तु कोई रहना नहीं चाहता। आजका धर्मका धर्म इन्हींमें रह गया है इसीसिधे धर्मी पूजे जाते हैं।

चैत्र शुक्ल १ विक्रम सं० २००८ का प्रथम दिन था। आज प्रातः परशुरामके बागसासे २ मील चलकर बजवाली मशीनके दफ्ती

नौका द्वारा पार किया। १ नाविक मेरा हाथ पकड़ शनैः शनै मुझे स्थल पर पहुँचा आया। उसका हृदय दयासे परिपूर्ण था। मैंने उसे उपकारी मान अपने पास जो २ गज खादीका टुपट्टा था वह दे दिया। उसे लेकर वह बहुत प्रसन्न हुआ तथा धन्यवाद देता हुआ चला गया। वहाँपर जो मानव समुदाय था वह भी प्रसन्न हुआ। यद्यपि मेरी यह प्रवृत्ति विशेष प्रशंसाकी पोषक नहीं परन्तु मैं प्रकृति पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। संसारमें वही मनुष्य इस संसारसे मुक्त होनेका पात्र है जो परपदार्थका संपर्क त्याग दे। परपदार्थका न तो हम कुछ उपकार ही कर सकते हैं और न अनुपकार ही। संसारके यावन्मात्र पदार्थ आत्मीय-आत्मीय गुणपर्यायोंसे पूरित हैं उनके परिणमन उनके स्वाधीन हैं। उस परिणमनमें उपादान और सहकारी कारणका समूह ही उपकारी है परन्तु कार्यरूप परिणमन उपादानका ही होता है।

यहाँसे १ मील चलकर श्री स्वर्गीय फूलचन्द्रकीके बागमें आ गये। बाग रम्य है परन्तु अवस्था अवनति पर है। यहीं पर भोजन किया। भोजनके अनन्तर सामायिकसे सम्पन्न हो बैठे ही थे कि बाबू रामस्वरूपजी आ गये। ३ बजे चलकर ५ बजे वरुआसागर आ गये। श्री मन्दिर जी के दर्शनके अनन्तर श्री बाबू रामस्वरूप जी द्वारा निर्मापित गरेश वाटिका नामक स्थानपर निवास किया। रात्रि सानन्द बीती। प्रातः मन्दिर जी गये। दर्शनकर चित्त प्रसन्न हुआ। १ घण्टा प्रवचनके अनन्तर श्री बाबू रामस्वरूपजीके यहाँ भोजन हुआ। आप बहुत ही भद्र व्यक्ति हैं। मध्याह्नकी सामायिकके बाद २ घण्टा स्वाध्याय किया।-स्वाध्यायका फल केवल ज्ञानवृद्धि ही नहीं किन्तु स्वात्मतत्त्वको स्वावलम्बन देकर शान्तिमार्गमें जाना ही उसका मुख्य फल है। आजकल हमारी प्रवृत्ति इस तरहसे दूषित हो गई है कि ज्ञानार्जनसे हम जगत्की प्रतिष्ठा चाहते हैं

अपना संसारसे मुक्त नहीं होना चाहते। अन्यको तुच्छ और अपने को महान् बनानेके लिये उस ज्ञानका उपयोग करते हैं जिस ज्ञानसे भेदज्ञानका लाभ था। आज इससे हम गर्वमें पड़ना चाहते हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल मन्दिरभीमें पुनः प्रवचन हुआ।

श्रीकृष्णकृष्ण देवका कहना है कि शुभोपयोगसे पुण्यकर्म होता है और उससे आत्माको बेबाधि सम्यक् पुरुषी प्राप्ति होती है जो तुच्छाका अत्यन्त है अतः शुभोपयोग और अशुभोपयोगको भिन्न समझना शुभोपयोगकी दृष्टिमें कुछ विशेषता नहीं रखता। दोनों ही कर्मके कारण हैं। शौकिक जन शुभ कर्मको सुरक्षित और अशुभ कर्मको सुरक्षित मानते हैं परन्तु कृष्णकृष्ण महाराज कहते हैं कि शुभकर्म सुरक्षित कैसे हो सकता है वह भी तो आत्माको संसारमें पात करता है। जिस प्रकार लोहेकी बेड़ी पुरुषको बन्धनमें डकती है वसी प्रकार सुवर्णकी बेड़ी भी पुरुषको बन्धनमें डकती है एतद्वत्ता उन दोनोंमें कोई भिन्नता नहीं। लोकमें कोई पुरुष जब किसीकी प्रकृतिको हविरोषिनी समझ लेता है तो उसके संपर्कसे यथार्थि बुर हो जाता है। इसी तरह जब कर्म प्रकृति आत्माको संसार बन्धनमें डकती है तब ज्ञानी वीतराग ब्रह्मागत शुम्भशुम्भ प्रकृतिको साव राग नहीं करता। सम्यग्दृष्टि मनुष्यके भी शुभाशुभ प्रस्ताव प्रस्ताव मोहीबन्धमें होते हैं। विषयोंसे अनुमात्र भी विरक्ति नहीं तथा मन्द कर्मायमें दानादि कार्य भी शुभोपयोगमें करता है परन्तु उस परिणाममें अनुराग नहीं। जिस प्रकार रोगी मनुष्य न चाहता हुआ भी औषध सेवन करता है वसी प्रकार सम्यग्दृष्टि भी पुण्य पापदि कार्यको करता है, परमार्थसे दोनों को हेय समझता है। अपादेयता और हेयता यह दोनों मोही बीबोंके होते हैं। परमार्थसे न कोई अपादेय है और न हेय है किन्तु अपेक्षणीय है। अपेक्षणीय व्यवहार भी औपचारिक होता है। मोहके चले हुए

जिन पदार्थोंमें उपादेयता और हेयताका व्यवहार था मोह जानेके बाद वे पदार्थ उपेक्षणीय सुतराँ हो जाते हैं। फिर यह विकल्प ही नहीं उठता कि वे पदार्थ अमुक रूपसे हमारे ज्ञानमें आते। मोहके बाद ज्ञान जिस पदार्थको विषय करता है वही उसका विषय रह जाता है। मोहका अभाव होते ही ज्ञानावरण दर्शनावरण तथा अन्तराय ये तीन कर्म रक्षकके अभावमें अनन्यशरण हो अन्तर्मुहूर्तमें नष्ट हो जाते हैं। इनका नाश होते ही ज्ञान गुणका शुद्ध परिणामन हो जाता है। जो ज्ञान पहले पराश्रित था वही अब केवलज्ञान पर्याय पा कर आदित्य प्रकाशवत् स्वयं प्रकाशमान होता हुआ समस्त पदार्थोंका ज्ञाता हो जाता है और कभी स्वरूपसे च्युत नहीं होता। अतएव धनंजय कविने विषापहार स्तोत्रके प्रारम्भमें लिखा है।

स्वात्मस्थित सर्वगतः समस्तव्यापारवेदी विनिवृत्तसङ्गः ।

प्रवृद्धकालोऽप्यजरो वरेण्यः पायादपायात्पुरुषः पुराणः ॥

उसकी महिमा वही जाने, हम संसारी परके द्वारा अपनी उन्नति ज्ञात कर पर पदार्थोंके संग्रह करनेमें अपनी परिणति को लगा देते हैं और अनन्त संसारके पात्र बनते रहते हैं। वैपयिक सुखके लिये स्त्री पुत्र मित्र धनादि पदार्थोंका संग्रह करनेमें जो जो अन्याय करते हैं वह किसीसे गुप्त नहीं। यहाँ तक देखा जाता है कि इस तरह प्राणियोंका जीवन भी आपत्तिमें आता हो और हमारा निजका प्रयोजन सिद्ध होता हो तो हम उस आपत्तिको मङ्गलरूप अनुभव करते हैं। अस्तु।

दूसरे दिन नगरमें आहारके लिये गये। श्री जैन मन्दिर की वन्दना की। दर्शन कर चित्त प्रसन्न हुआ। मन्दिर जानेका यह प्रयोजन है कि वीतरागदेवकी स्थापना देख कर वीतराग भाव

की प्राप्ति के लिये स्वयं ब्रह्म निक्षेप बनो। बीतराग के भ्रम को करनेसे बीतराग न हो जायेगा। उन्हें नि जिस मार्ग का अवलम्बन कर बीतरागता की प्राप्ति की है उस मार्ग पर चलकर स्वयं बीतराग ज्ञान का पुरुषार्थ करो। क्या पुरुषार्थ हमारे हामकी बात है? अथवा है। जा र्णात्मिक भाव तुममें हो उनका आहार न करो। आगे दो स्वोक्ति कहे तुमने अर्जित किया, अब उनसे छटस रहो। दर्शन के पश्चात् १ पण्डित अवधान हुआ। स्वस्थिति अच्छी थी परन्तु उपयोग नहीं लगा। अनन्तर आहारको निच्छे। हृदयमें अनायास कल्पना आई कि आज स्वयं १० देवकीनन्दनजी के घर आहार होना चाहिये। उनके गृह पर कपाट बन्द थे, वहाँसे अन्यत्र गये, वहाँ पर कोई न था, उसके बाव सीसरे घर गये तब वहाँ स्वर्गीय परिश्रम की धर्मपत्नी द्वारा आहार दिया गया। इससे सिद्ध होता है कि शुद्ध परिणाममें जो कल्पना की जाती है उसकी सिद्धि अनन्त हो जाती है।

चैत्र शुक्ल १० सं० २ ०८ को यहाँ की पाठशाला के छात्रों ने यहाँ मोक्षण हुआ। बड़े भावसे मोक्षण कराया। मोक्षण क्या था? असुख था। इसका मूल कारण उन छात्रों का भाव था। स्वच्छ और अस्वच्छ भाव ही प्रमाणम कर्मका कारण होता है। इन दोनोंसे भिन्न जो सर्वथा शुद्ध है वह संसार कथन के लक्ष्यका कारण है। संसार सन्तुष्टि का मूल कारण वासना है। वासना आत्म में ही होती है और उसका उत्पादक मोह है।

चैत्र शुक्ल ११ सं० २ ०८ को भगवान् महावीर स्वामी के व्रत विरसका उत्सव था। अनेक व्याख्यान हुये। मैंने तो केवल यह कहा कि आत्मीय परिणतिको कल्पित न होने दो। कल्पित परिणामों का अन्तर्गत कारण मोह-राग-द्वेष है तथा बाह्य कारण पञ्च

न्द्रियोंके विषय हैं। विषय निमित्त कारण हैं परन्तु ऐसी व्याप्ति नहीं जो परिणतिको बलान् क्लुषित बना ही देवें। विषय तो इन्द्रियोंके द्वारा जाने जाते हैं। उनमें जो इष्ट-निष्ट कल्पना होती है वह कषायसे होती है। कषाय क्या है? जो आत्माको क्लुषित करता है। यह स्वयं होती है। अनादिसे आत्मामें इसका परिणमन चला आ रहा है। हम निरन्तर इसका प्रयास करते हैं कि आत्मामें स्वच्छ परिणाम हों परन्तु न जाने कौनसी ऐसी शक्ति आत्मामें है कि जिससे जो भाव आत्माको इष्ट नहीं वे ही आते हैं। इससे यही निश्चय होता है कि आत्मामें अनादिसे ऐसे संस्कार आ रहे हैं कि जिनसे उसे अनन्त वेदनाओंका पात्र बनना पड़ता है। यदि हमने आत्माको पहिचानकर विकारोंपर विजय प्राप्त कर ली तो हमारा महावीर जयन्तीका उत्सव मानना सार्थक है।

सागरसे श्री 'नीरज' आये। आप श्री लक्ष्मणप्रसादजी रीठीके सुपुत्र हैं। आपके पिताका स्वर्गवास होगया। आपके अच्छा व्यापार होता था परन्तु आपने व्यापार त्याग दिया अब आप प्रेसका काम करते हैं। कवि हैं, हंसमुख हैं होनहार व्यक्ति हैं। मुझसे मिलनेके लिए आये थे। एक दिन रहकर चले गये।

श्री नाथूरामजी वजाज मवईवाले आये। २ घंटा रहे पश्चात् चले गये। आपने अपने यहाँ सिद्धचक्र विधानका आयोजन किया है। उसी समय पणौरा विद्यालयके लिये (२५०००) देनेका वचन दिया है। मुझे आमन्त्रण देने आये थे। विद्यादानकी बात सुन मैंने गरमीकी तीव्रता होने पर भी जाना स्वीकृत कर लिया परन्तु अन्तमें शारीरिक दुर्बलताके कारण हम जा नहीं सके। नरेन्द्रकुमार आया था। वह ज्येष्ठ कृष्णा ७ को सागर गया। स्वाभिमानी है, जैनधर्ममें दृढ़ श्रद्धा है, उद्योगी है, परोपकारी भी है, लालची नहीं, किसीसे कुछ चाहता नहीं, स्कालर्शिपको आदरके साथ लेता है,

मनुष्य मनुष्यसे मेल कर लेता है। अभी आयु विशेष नहीं था स्वभावमें बालकता है। ऐसा बोध होता है कि कल ॥ पर यह बालक विशेष कार्य करेगा। आज्ञा प्राप्त विज्ञातक युग है। इसमें जो पुरुषार्थ करेगा वह सफल करेगा। जो मनुष्य पुरुषार्थी है वे आत्मीय सभ्यता के पात्र हो जाते हैं। जो आलसी मनुष्य है वे दुष्ट के पात्र होते हैं। मनुष्य जन्म पाने का यही फल है। स्वपरक दित किया जाय। जैसे तो संसारमें ह्यान भी अपना पेट पालन करते हैं। मनुष्य की बलवृद्धता इसीमें है कि अपनेको मनुष्य बनायें मनुष्य का ज्ञान और विवेक इतर योनियोंमें जन्म लेनेवाले जीवोंकी अपेक्षा बलवृद्ध है। तिर्यक्में तो पर्याय सम्बन्धी ज्ञान होता है। यद्यपि देव नारकी विविष्ट ज्ञानी होते हैं परन्तु उनका ज्ञान भी मर्यादित रहता है तथा वे देव नारकी संयम भी धारण नहीं कर सकते। तिर्यक् देवसंयमका पात्र हो सकता है परन्तु इतना ज्ञान उसका नहीं कि अन्य जीवोंका कल्याण कर सके। मनुष्यका ज्ञान परोपकारी है तथा उसका संयम शुद्ध भी ऐसा निर्मल हो सकता है कि इतर मनुष्य उसका अनुकरण कर अपनेको संयमी बनामके पात्र हो जाते हैं।

व्येष्ट छुट्टा ३ स २ ०८ को लखितपुरसे बहुतसे प्रतिष्ठित सज्जन भाग्य और आग्रह पूर्वक कहने लगे कि आपको केन्द्रास-लखितपुरका बाहुर्मास्य करना चाहिये। हमने उनके प्रस्तावको स्वीकृत किया तथा निश्चय किया कि वर्षा में लखितपुर-रहना ही उत्तम है। वहाँ रहनेसे प्रथम तो सागर समिद्धित है। यहाँवासे विशेष करत हैं—यह स्वाभाविक बात है। वहाँ रहो वहाँ समुदायसे स्नेह हो जाता है तथा व्यक्ति विशेषसे भी परिचय बढ़ जाती है परमार्थसे यह स्नेह ही संसारका कारण है। यद्यपि लोग इसे धार्मिक स्नेह कहते हैं परन्तु पर्यवसामों इसका फल उत्तम नहीं।

जहाँ श्री अर्हदनुरागको चन्दननगसंगत अग्निकी तरह दाहोत्पादक कहा है वहाँ अन्य स्नेहकी गिनती ही क्या है ? मेरा निश्चय पाकर ललितपुरके लोग प्रसन्न हो चले गये ।

श्रुत पञ्चमी

व्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी सं० २००८ को श्रुतपञ्चमीका उत्सव था । पं० मनोहरलालजीने सम्यग्दर्शन की महिमाका दिग्दर्शन कराया । मैंने कहा कि आजका पर्व हमको यह शिक्षा देता है कि यदि कल्याणकी इच्छा है तो ज्ञानार्जन करो । ज्ञानार्जनके बिना मनुष्य जन्मकी सार्थकता नहीं । देव और नारकियोंके यद्यपि ३ ज्ञान होते हैं परन्तु उनके जो ज्ञान होते हैं उन्हें वे विशेष वृद्धिगत नहीं कर सकते । जैसे देवोंके देशावधि है, वे उसे परमावधि या सर्वावधि रूप नहीं कर सकते । हाँ इतना अवश्य है कि मिथ्यादर्शनके उदयमें जिनका ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता था सम्यग्दर्शन होने पर उनका-वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाने लगता है । परन्तु देव पर्यायमें समयका उदय नहीं इसलिये आपर्याय वही अविरतावस्था रहती है । मनुष्य पर्यायकी ही यह विलक्षण महिमा है कि वह सकलसंयम धारण कर, संसार बन्धनको समूल नष्ट कर सकता है । यदि संसारका नाश होगा तो इसी पर्यायमें होगा । इस पर्यायकी महत्ता संयमसे ही है, यह निरन्तर संसार को यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्मकी सार्थकता इसीमें है कि फिर संसार बन्धनमें न आना पड़े । इस उपदेशका तात्पर्य केवल

मनुष्य मनुष्यसे भेद कर लेता है। अभी आमु विशेष नहीं मनु
स्वभावमें बाधकता है। ऐसा बोध होता है कि आज मनु
बाधक विशेष कार्य करेगा। आजकल विज्ञानक युग है। इसमें जो
पुरुषार्थ करेगा वह सफल करेगा। जो मनुष्य पुरुषार्थी है वे आत्मीय
व्यक्तिके पात्र हो जाते हैं। जो आत्मीय मनुष्य हैं वे दुःखके पात्र
होते हैं। मनुष्य जन्म पानेका यही फल है। स्वपरका हित किना
आय। जैसे तो संसारमें स्थान भी अपना पेट पालन करते हैं।
मनुष्यका उत्कृष्टता इसीमें है कि अपनेको मनुष्य बनावे। मनुष्यका
ज्ञान और विवेक इतर योनियोंमें जन्म लेनेवाले जीवोंकी अपेक्षा
उत्कृष्ट है। तिर्यक्में तो पर्याय सम्बन्धी ज्ञान होता है। यद्यपि
देव नारकी विरिष्ठ ज्ञानी होते हैं परन्तु उनका ज्ञान भी सर्वोचित
रहता है तथा वे देव नारकी संयम भी धारण नहीं कर सकते।
तिर्यक् देवर्षयमका पात्र हो सकता है परन्तु इतना ज्ञान उसका
नहीं कि अन्य जीवोंका कल्याण कर सके। मनुष्यका ज्ञान
परोपकारी है तथा उसका संयम गुण भी ऐसा निर्मल हो सकता है
कि इतर मनुष्य उसका अनुकरण कर अपनेको संयमी बनानेके पात्र
हो जाते हैं।

श्वेत दृष्टा १ सं १ ०८ को कलितपुरसे बहुतसे प्रसिद्धि
सत्रन आय और आमद पूर्वक कहने लगे कि आपको क्षेत्रपाल-
कलितपुरका वातुर्मास्य करना चाहिये। इसमें उनके प्रस्थारको
स्वीकृत किया तथा निश्चय किया कि वर्षा में कलितपुर रहना ही
व्यक्त है। वहाँ रहनेसे प्रथम तो मागर सम्बन्धित है। यहाँवाप
विरोध करत है—यह स्वाभाविक बात है। जहाँ यहाँ समुदायसे
स्नेह हो जाता है तथा व्यक्ति विशेषोंसे भी अनिच्छा बढ़ जाती है
परमार्थसे यह स्नेह ही संसारका कारण है। यद्यपि काल इमे
धार्मिक स्नेह कहल है परन्तु पर्यवसानमें इसका फल व्यक्त नहीं।

जहाँ श्री अर्हदनुरागको चन्दननगसंगत अग्निकी तरह दाहोत्पादक कहा है वहाँ अन्य स्नेहकी गिनती ही क्या है ? मेरा निश्चय पाकर जलितपुरके लोग प्रसन्न हो चले गये ।

श्रुत पञ्चमी

ज्येष्ठ शुक्ला पञ्चमी सं० २००८ को श्रुतपञ्चमीका उत्सव था । पं० मनोहरलालजीने सम्यग्दर्शन की महिमाका दिग्दर्शन कराया । मैंने कहा कि आजका पर्व हमको यह शिक्षा देता है कि यदि कल्याणकी इच्छा है तो ज्ञानार्जन करो । ज्ञानार्जनके बिना मनुष्य जन्मकी सार्थकता नहीं । देव और नारकियोंके यद्यपि ३ ज्ञान होते हैं परन्तु उनके जो ज्ञान होते हैं उन्हें वे विशेष वृद्धिगत नहीं कर सकते । जैसे देवोंके देशावधि है, वे उसे परमावधि या सर्वावधि रूप नहीं कर सकते । हाँ इतना अवश्य है कि मिथ्यादर्शनके उदयमें जिनका ज्ञान मिथ्याज्ञान कहलाता था सम्यग्दर्शन होने पर उनका वह ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाने लगता है । परन्तु देव पर्यायमें समयका उदय नहीं इसलिये आपर्याय वही अविरतावस्था रहती है । मनुष्य पर्यायकी ही यह विलक्षण महिमा है कि वह सकलसंयम धारण कर संसार बन्धनको समूल नष्ट कर सकता है । यदि संसारका नाश होगा तो इसी पर्यायमें होगा । इस पर्यायकी महत्ता संयमसे ही है, यह निरन्तर संसार को यह उपदेश देते हैं कि मनुष्य जन्मकी सार्थकता इसीमें है कि फिर संसार बन्धनमें न आना पड़े । इस उपदेशका तात्पर्य केवल

प्रत्येक मनुष्यसे मेल कर लेता है। अभी वायु विशेष नहीं बढ स्वभाषमें बाझकृता है। ऐसा बोध होता है कि कल पाकर रर बालक विशेष करके करेगा। आत्मकता विद्यातन्त्र युग है। इसमें जो पुरुषार्थ करेगा वह चमत्ति करेगा। जो मनुष्य पुरुषार्थी है वे आत्मीय चमत्तिके पात्र हो जाते हैं। जो आससी मनुष्य है वे दुःखके पात्र होत हैं। मनुष्य जन्म मानक यही फल है। स्वपरम विष्ठ निष्ठ काय। ऐसे तो संसारमें स्वान भी अपना केन पालन करत है। मनुष्यकी उत्कृष्टता इसीमें है कि अपनेको मनुष्य बनावे, मनुष्यका ज्ञान और विवेक इतर योनियोंमें जन्म लेनेवाले जीवोंकी अपनेका उत्कृष्ट है। तिर्यक्तोमें तो पर्याय सम्बन्धी ज्ञान होता है। यद्यपि देव नारकी विशिष्ट ज्ञानी होते हैं परन्तु उनका ज्ञान भी मर्यादित रहता है तथा वे देव नारकी संयम भी धारण नहीं कर सकते। तिर्यक् देवसंयमक पात्र हो सकते हैं परन्तु इतना ज्ञान उत्तम नहीं कि अन्य जीवोंका कल्याण कर सके। मनुष्यका ज्ञान परोपकारी है तथा उत्तम संयम गुण भी ऐसा निर्मल हो सकता है कि-इतर मनुष्य उत्तम अनुकरण कर अपनेको संवसी बनानेके पात्र हो जाते हैं।

ज्येष्ठ शुक्ल ३ सं १ ७८ को अक्षितपुरसे चतुर्दशे प्रतिष्ठित सज्जन भावे और आपका पूर्वक कहने लगे कि आपको सत्रपात्र-अक्षितपुरका चातुर्मास्य करना चाहिये। हमने उनके प्रस्तावको स्वीकृत किया तथा निश्चय किया कि वर्षा में अक्षितपुर रहना ही उत्तम है। वहाँ रहनेसे प्रथम तो सागर समिद्धित है। वहाँवाले विशेष करते हैं—यह स्वामात्मिक बात है। वहाँ रही वहाँ सतुष्ट्यसे स्नेह हो जाता है तथा व्यक्ति विशेषसे भी समिद्धित बढ़ जाती है परमार्थसे यह स्नेह ही संसारका कारण है। यद्यपि लोग इसे धार्मिक स्नेह कहते हैं परन्तु पर्यवसानमें इच्छा फल उत्पन्न नहीं।

त्यागियोंकी बात कौन कहे ? यह तो त्यागी हैं, किसके त्यागी हैं सो दृष्टि ढालिये, पता चलेगा । यदि यह पण्डित वर्ग चाहे तो समाजका बहुत कुछ हित कर सकता है । जो पण्डित हैं वे यह नियम कर लें कि जिस विद्यालयमें हमने प्रारम्भसे विद्या अर्जित की है और जिसमें अन्त स्नातक हुए, अपनेको कृतज्ञ बनानेके लिये उन्हें २) प्रति मास देंगे । १) प्रारम्भ विद्यालयको और १) अन्तिम विद्यालयको प्रतिमास भिजवावेंगे । यदि २००) मासिक उपार्जन होगा तो २॥, २॥) प्रतिमास भिजवावेंगे तथा एक वर्षमें २० दिन दोनों विद्यालयोंके अर्थ देवेंगे । अथवा यह न दे सकें तो कमसे कम जहाँ जावें उन विद्यालयोंका परिचय तो करा दें । जिन्हें १००) से कम आय हो वे प्रति वर्ष ५) ५) ही विद्याजननीको पहुँचा दें तथा यह सब न बने तो एक वर्ष कमसे कम जिस ग्रामके हों वहाँ रहकर लोगोंमें धर्मका प्रचार तो कर दें ।

त्यागीवर्गको यह उचित है कि जहाँ जावें वहाँपर यदि विद्यालय होवे तो ज्ञानार्जन करें, केवल हल्दी धनिया जीरेके त्यागमें ही अपना समय न बितावें । गृहस्थोंके बालक जहाँ अध्ययन करते हैं वहाँ अध्ययन करें तथा शास्त्रसभामें यदि अच्छा विद्वान् हो तो उसके द्वारा शास्त्र प्रवचन प्रणालीकी शिक्षा लें । केवल शिक्षा प्रणाली तक न रहें किन्तु संसारके उपकारमें अपनेको लगा दें । यह तो व्यवहार है, अपने उपकारमें इतने लीन हो जावें कि अन्य बात ही उपयोगमें न लावें । कल्याणका मार्ग पर पदार्थोंसे भिन्न जो निज द्रव्य है उसीमें रत हो जावें । इसका अर्थ यह है कि परमें जो राग द्वेष विकल्प होते हैं उनका मूल कारण मोह है । यदि मोह न हो तो यह वस्तु मेरी है यह भाव भी न हो । तब उसमें राग हो यह सर्वथा नहीं हो सकता । प्रेम तभी होता है जब उसमें अपना अस्तित्व माना जावे । देखो—मनुष्य प्रायः कहते हैं कि हमारा

सम्बन्धरहितसे नहीं क्योंकि सम्बन्धरहित तो चारों गतिधर्मों होना है। यदि इस ही को प्राप्त कर संतोष प्राप्त किया तो मनुष्य अन्धकी क्या विशेषता हुई? अतः इससे उत्तम समय प्राप्त करना ही इस पर्यायकी सफलता है।

आजकल बड़े बड़े विद्वान् यह उपदेश देते हैं कि स्वाध्याय करो। यही आत्मकल्याणका मार्ग है। उससे प्रसन्न करना चाहिये—हे महाशुभा! आपन आद्यत्म विद्याभ्यास किया सहस्रों को उपदेश दिया और स्वाध्याय तो आपका जीवन ही है अतः हम जो चर्चेंगे तो आपके उपदेश पर चर्चेंगे परन्तु देखते हैं कि आप स्वयं स्वाध्यायके करनेका कुछ ज्ञान नहीं लेते अतः हमको तो यही म्हा है—स्वाध्यायसे यही ज्ञान होगा कि अन्ध को उपदेश देनेमें पड़ हो जायेंगे तो मात्रा बिजनी बातोंका आप उपदेश करते हैं हम भी कर देते हैं प्रसुत एक बात आप लोगोंकी अपेक्षा हममें विशेष है। वह यह कि हम अपने शब्दोंको यथार्थता धैर्यमके जानपनेके लिये प्रयत्न करते हैं परन्तु आपमें यह बात नहीं देखी जाती। आपके पास चाहे पचासों हजार रुपया हो चाहे परन्तु आप इसमेंसे बन्धन न करेंगे। अन्धकी क्या बोलिये, आप जिन विद्यालयोंके छात्र विद्वान् हो गये कभी उनके अर्थ (१०) भी नहीं भेजे होंगे। अन्धका दिव्यकी बात जोको अन्धसे यह ज्ञान होगा—भाई! इस अन्धक विद्यालयसे विद्वान् हुए इसकी सहायता करना चाहिये। तथा आपकी धर्म ज्ञाननेका उपदेश देंगे आपने शालकोंको धर्म य. बनाया होगा परन्तु धर्मशिक्षाका मित्रता भी न कराया होगा। अन्धको मद्य, मांस, मनुके त्यागका उपदेश देते हैं पर आपसे कोई पूछे—कष्ट मूढ़ गुण्य हैं? इस देखेंगे। व्याख्यात देते-देते पानीका गिलास कई बार प्या प्ये, कोई बड़ी बात नहीं। हमारे अवागम्य इसीमें प्रसन्न हैं कि पण्डितजी ने समाको प्रसन्न कर दिया।

परन्तु अनुभवसे इसका परिचय सहज ही होजाता है। जब हम किसी कार्य करनेका प्रयत्न करते हैं तब हमे भीतरसे जबतक वह कार्य न हो जावे चैन नहीं पड़ती यही आकुलता है। इसके दूर करनेके अर्थ हम जो व्यापार करते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है कि नाना प्रकारके उपायों द्वारा कार्यकी सिद्धि हो। कहाँतक लिखें ? प्राण जावें परन्तु कार्य सिद्धि होना चाहिये।

श्रुतपञ्चमीके दिन हम लोग शास्त्रोंकी सम्भाल करते हैं पर माड़ पोंछकर या धूप दिखाकर अलमारीमें रख देना ही उनकी सम्भाल नहीं है। शास्त्रके तत्त्वको अध्ययन अध्यापनके द्वारा संसारके सामने लाना यही शास्त्रोंकी संभाल है। आज जैन-मन्दिरोंमें लाखोंकी सम्पत्ति रुकी पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं। यदि उपयोग होता भी है तो सङ्गमर्मरके फर्श लगवाने तथा सोने चाँदीके उपकरण बनवानेमें होता है पर वीतराग जिनेन्द्रकी वाणीके प्रचार करनेमें उसका उपयोग करनेमें मन्दिरोंके अधिकारी 'सकुचाते' हैं। 'यदि एक-एक मन्दिर एक एक ग्रन्थ प्रकाशनका भार उठा ले तो समस्त उपलब्ध शास्त्र एक वर्षमें प्रकाशित हो जावें। मन्दिरोंमें बहुमूल्य उपकरण एकत्रित कर चोरोंके लिये स्वयं आमन्त्रण देंगे और फिर हाय हाय करते फिरेंगे। यदि आपकी अरहन्तदेवमें भक्ति है तो उनकी वाणी रूप जो शास्त्र हैं उनमें भी भक्ति होना चाहिये और उनकी भक्तिका रूप यही हो कि वे अच्छेसे अच्छे रूपमें प्रकाशित हो संसारके सामने लाये जावें। प्रसन्नताकी बात है कि इस समय लोगोंका धार्मिक संघर्ष बहुत कम हो गया है। एक समय तो वह था जब कोई किमी अन्य धर्मकी बातको श्रवण ही नहीं करना चाहता था पर आजके मानवमें इतनी सहनशीलता आ गई है कि यदि उसे कोई अपनी बात प्रेमसे सुनाना चाहता है तो वह उसे सुननेके

विश्वास प्रभु के धर्म से है हमारी तो पीठि इसी धर्म में है। विचार कर देखो—प्रथम उस धर्म को निज माना तभी तो उसमें प्रेम हुआ और यदि धर्म को निज न माने तो उसमें अनुपम होना असम्भव है। यही कारण है कि १ धर्मवाला अन्य धर्म से प्रेम नहीं करता अतः बिनको अल्प-कस्याण करना है वे संसार के कारणों से न राग करें न द्वेष करें।

आत्मा एक स्वतन्त्र इच्छा है, ज्ञान दर्शनवाला है अथवा वास्तव्यो ज्ञान दर्शनरूप है क्योंकि निश्चयसे गुप्त-गुप्ती में अपने है। इसका बोध होकर यह जीव संसार से मुक्त हो जाता है—

आप कभी के बोध से मुक्त होत सब पाप ।

ज्यो कष्टोदय होत ही मिटत सकत लंघन ॥

करने का भाव यह है कि बिना कर्म के कार्य करो बिना बिना के कोई भी मनुष्य भोगोमार्ग का पथिक नहीं बन सकता। प्रथम तो बिना कर्म के वल से आत्मवश्यकी दृष्टि भ्रष्ट होना चाहिये फिर आ भी कार्य करो उसमें यह देखो कि इस कार्य के करने में हमको कितना ज्ञान है कितना अज्ञान है ? जिस काम के कार्य मैंने परिश्रम किया वह परिश्रम सुख पूर्वक हुआ या दुःख पूर्वक हुआ ? यदि उस कार्य के करने में संश्लेषाधी प्रचुरता हो तो उस कार्य के करने में कोई व्यय नहीं। सब प्रथमतः ही सुख सहना पड़ा तब उसका उत्तर में सुख होगा दुःख ध्यान में नहीं जाता। हा प्रत्येक कार्य बगल में बैठे उठे हैं, एक लौकिक और दूसरे अलौकिक। लौकिक कार्य किन्हीं करते हैं ? बिनसे हमको लौकिक सुख का लाभ होता है उस हम पुरुषार्थ काय प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। परन्तु परमार्थ से यह सुख नहीं क्योंकि सुख तो वह वस्तु है जहाँ आनन्दता न हो। वहाँ तो आनन्दता की अनुपमता है। आनन्दता की परिस्थिति दुःख बना तो

परन्तु अनुभवसे इसका परिचय सहज ही होजाता है। जब हम किसी कार्य करनेका प्रयत्न करते हैं तब हमें भीतरसे जबतक वह कार्य न हो जावे चैन नहीं पड़ती यही आकुलता है। इसके दूर करनेके अर्थ हम जो व्यापार करते हैं उसका उद्देश्य यही रहता है कि नाना प्रकारके उपायों द्वारा कार्यकी सिद्धि हो। कहाँतक लिखें ? प्राण जावें परन्तु कार्य सिद्धि होना चाहिये।

श्रुतपञ्चमीके दिन हम लोग शास्त्रोंकी सम्भाल करते हैं पर माद पोंछकर या धूप दिखाकर अलमारीमें रख देना ही उनकी सम्भाल नहीं है। शास्त्रके तत्त्वको अध्ययन अध्यापनके द्वारा संसारके सामने लाना यही शास्त्रोंकी संभाल है। आज जैन-मन्दिरोंमें लाखोंकी सम्पत्ति रुकी पड़ी है, जिसका कोई उपयोग नहीं। यदि उपयोग होता भी है तो सङ्गमर्मरके फर्श लगवाने तथा सोने चाँदीके उपकरण बनवानेमें होता है पर वीतराग जिनेन्द्रकी वाणीके प्रचार करनेमें उसका उपयोग करनेमें मन्दिरोंके अधिकारी सक्कुचाते हैं। यदि एक-एक मन्दिर एक एक ग्रन्थ प्रकाशनका भार उठा ले तो समस्त उपलब्ध शास्त्र एक वर्षमें प्रकाशित हो जावें। मन्दिरोंमें बहुमूल्य उपकरण एकत्रित कर चोरोंके लिये स्वयं आमन्त्रण देंगे और फिर हाय हाय करते फिरेंगे। यदि आपकी अरहन्तदेवमे भक्ति है तो उनकी वाणी रूप जो शास्त्र हैं उनमें भी भक्ति होना चाहिये और उनकी भक्तिका रूप यही हो कि वे अच्छेसे अच्छे रूपमें प्रकाशित हो संसारके सामने लाये जावें। प्रसन्नताकी बात है कि इस समय लोगोंका धार्मिक संघर्ष बहुत कम हो गया है। एक समय तो वह था जब कोई किमी अन्य धर्मकी बातको श्रवण ही नहीं करना चाहता था पर आजके मानवमें इतनी सहनशीलता आ गई है कि यदि उसे कोई अपनी बात प्रेमसे सुनाना चाहता है तो वह उसे सुननेके

क्षिप्त तैयार है। जब आपके धर्मकी बातको दुनियाँ मुनक्के लिये तैयार है, जाननेके क्षिप्त उत्सुक है तब आप ज्ञानके साधन को शास्त्र हैं उन्हें सामने क्यों नहीं लाते? शास्त्रसंग्रह घरन्धी प्रशस्ति आप लोगोंमें क्यों नहीं जागृत होती। एक-एक महिलाकी पेटियोंमें बीस २ पचीस २ चाकियों निकलोगी पर शास्त्रके नामपर २ स्वयंका शास्त्र भी उसकी पेटियोंमें नहीं होगा। हमारा पुरुषवर्ग भी अपनी शान्त शौकत या वैभव बयाकके लिये नाना प्रकारकी सामग्री इकट्ठी करता है पर मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लक्षपतियोंके घर दश बीस रुपयेके भी शास्त्र नहीं निकलता। क्या बात है? इस ओर रुचि नहीं। यदि रुचि हो जाय तो जहाँ साक्षमें हजारों खर्च करता है वहाँ सौ पचास रुपये खर्च करना कठिन नहीं। गृहस्थ लोग शास्त्र खरीद कर संग्रह करने लगे तो उपानेपाल अपने आप सामने आ जायें। अस्तु, मैया! दुर्दैव न मानना मेरे समर्थ तो जो बात आती है वह कह देता है पर मेरा अभिप्राय निमल है मैं कभी किसी जीवका अहित नहीं चाहता।

परुवासागरसे प्रस्थान

श्वेत बुद्ध ११ सं० २ ०८ के दिवस श्री सि० धन्यकुमारजी कर्नीवालसे आये। बहुत ही सहयोग अनुपम हैं ३ घण्टा रहे। आपके विचार मौद और गम्भीर हैं। आपका कहना है कटनी आकर रहिये। अथवा पुरानी व्यवस्था भी आपसे अरुण करवाई। मैंने कहा अभी कटनी तो बहुत दूर है। वह मुनकर चुप रह गये। मुझे अन्तराहसे

लगा कि यदि कल्याणकी अभिलाषा है तो इन संसर्गोंको त्यागो । जितना संसर्ग बाह्यमें अधिक होगा उतना ही कल्याण मार्गका विरोध होगा । कल्याण केवल आत्मपर्यायमें है जो परके निमित्तसे भाव होते हैं वे सब स्वतत्त्व परिणतिकी निर्मलतामें बाधक हैं । निर्मलता वह वस्तु है जहाँ परकी अपेक्षा नहीं रहती । यद्यपि शायक सामान्यकी अपेक्षा सर्वदा आत्माकी स्वभावमें अवस्थिति है परन्तु अनादिकालसे आत्मा और मिथ्यात्वका संसर्ग चला आ रहा है इससे कर्मजन्य जो मिथ्यात्वादि भाव हैं उनको निज मानता है, उन्हींका अनुभव करता है अर्थात् उन्हीं भावोंका कर्ता बनता है । ज्ञानमें जो ज्ञेय आते हैं उन रूप परिणति कर उनका कर्ता बनता है । जिस कालमें मिथ्यात्व प्रकृतिका अभाव हो जाता है उस कालमें आपको आप मानता है उस कालमें ज्ञानमें जो ज्ञेय आते हैं उन्हें जानता है परन्तु ज्ञेयके निमित्तसे ज्ञानमें जो ज्ञेयाकार परिणमन होता है उसे ज्ञेयका न मान ज्ञानका ही परिणमन मानता है, यही विशेषता अज्ञानीकी अपेक्षा ज्ञानीके हो जाती है ।

ज्येष्ठ शुक्ला १२ सं० २००८ के शास्त्र प्रवचनके समय चित्तमें कृष्ण चोभ हो गया । चोभका कारण यही था कि आजकल मनुष्य जैनधर्मकी प्रक्रियाको जाननेका प्रयास नहीं करते । जैनधर्मकी प्रक्रिया इतनी स्वाभाविक है कि इसका अनुसरणकर जीव ऐहिक और पार-लौकिक दोनों प्रकारके सुखोंसे वञ्चित न हों । देखिये-जैनधर्ममें यह कहा है कि संसारमें जितने पदार्थ हैं वे सब भिन्न-भिन्न सत्ताको लिये हुए हैं अतः जब दूसरा पदार्थ हमारा है नहीं तब उसमें हमारा ममत्व परिणाम न होगा । ममता परिणाम ही बन्धका जनक है, यदि पर पदार्थमें निजत्व कल्पना न हो तो हिंसा असत्य चोरी व्यभिचार परिग्रह आदि भाव स्वयमेव विलय जावें । हम दूसरे पदार्थको तुच्छ देखते हैं, उससे घृणा करते हैं । इसका मूल कारण यही है

कि हमने अपने स्वरूपको नहीं जाना। परमार्थसे कोई परार्थ न तो बुरा है और न अच्छा है। हम अपनी रुचिके अनुसार ही उनके विभाग करते हैं। जैसे देखो जिस मछलीको ढोकर हम मृत्तिकासे हस्त प्रक्षालन करते हैं। शूकर उसी मछलीको बड़े प्रेमसे खा जाता है। क्या वह जीव नहीं है? है, परन्तु उस पर्यायमें इतना विवेक नहीं कि वह उसे त्यागे। वही जीव यदि खादे तो उत्तम गतिश्च भी पात्र हो सकता है। ऐसी क्या आर्थ है कि एक सिंह मुनिसे मारनेके अर्थ बल्ल और शूकरमें मुनि रक्षाके लिये मिहक सामना किया, दोनों मर गये, शूकर स्वर्ग और सिंह मरक गया। परार्थमें शान्तिश्च मार्ग कहीं नहीं आपमें ही है। आपसे वात्सल्य आत्मासे है। जो हम परसे श्रमति खाते हैं वही मदती अज्ञानता है क्योंकि यह सिद्धान्त है कि कोई द्रव्य किस द्रव्यमें नहीं गुण उत्पन्न नहीं कर सकता। परार्थों की उत्पत्ति उपादान कारण और सहकरी कारणोंसे होती है उपादान एक और सहकरी अनङ्ग होते हैं। जैसे घटकी उत्पत्तिमें उपादान कारण मृत्तिका और सहकरी कारण बण्ड बक बीज इत्यादि हैं। यद्यपि घट की उत्पत्ति मृत्तिकामें ही होती है अतः मृत्तिका ही उत्तम उपादान कारण है फिर भी कुआलादि कारण कृष्ण के अमयमें घट रूप पवास मृत्तिकामें नहीं देखी जाती अतः य कुआलादि परोत्पत्तिमें सहकरी कारण मान जात हैं इमीलिये प्राचीन आचार्योंने जहाँ कारणके स्वरूपका निर्णयन किया है वहाँ 'सामग्री अनियत अर्थस्य नेत्रं कारणं' अर्थात् सामग्री ही अर्थकी अनङ्ग है एक कारण नहीं गदी ता शिवा है। अतः हम विदयमें कुनर्क करना विद्वानों का कथिन नहीं। यहाँ पर मुख्य-नीतुन्यायकी आशय क्या नहीं। बल्कि वस्तु वस्तु आमग्री आशयकता है 'अन्यत व्यतिरेकगत्या हि कार्यकारणभावः अर्थात् कार्यकारणभाव

अन्वय और व्यतिरेक दोनोंसे जाना जाता है अतः दोनों ही मुख्य हैं। जब उपादानकी अपेक्षा कथन करते हैं तब घटका उपादान मिट्टी है और निमित्तकी अपेक्षा निरूपण किया जावे तो कुलालादि कारण हैं। यदि इस प्रक्रियाको स्वीकार न करोगे तो कदापि कार्यकी सत्ता न बनेगी। इस विषयमें वाद विवाद कर मस्तिष्कको उन्मत्त बनाने की पद्धति है। इसी प्रकार जो भी कार्य हों उनके उपादन और निमित्त देखो, व्यर्थके विवादमें न पड़ो। निमित्तमें ही यह प्राणी न उलझ जाय कुछ मूल तत्त्वकी ओर भी दृष्टि करे इस भावनासे प्रेरित हो कर कह दिया जाता है कि सिद्धि उपादानसे होती है। जब तक उपादान की ओर दृष्टि पात न होगी तब तक केवल निमित्तोंमें उलझे रहनेसे काम नहीं होता। और जब कोई उपादानको ही सब कुछ समझ प्राप्त निमित्तका उपयोग करनेमें अकर्मण्य हो जाता है तब निमित्तकी प्रधानतासे कथन होता है और कहा जाता है कि बिना निमित्त जुटाए कार्य नहीं होता।

आकाशमें काली काली घनावली आच्छादित होने लगी तथा जब कभी जल वृष्टि होनेसे ग्रीष्मकी भयकरता कम हो गई इसलिये वरुआसागरसे प्रस्थान करने का निश्चय किया। आपाढ़ शुक्ल १० सं० २०८ के दिन मध्याह्नकी सामायिकके बाद ज्यों ही प्रस्थान करने को उद्यत हुआ कि बहुतसे स्त्री पुरुष आ गये और स्नेहके आधीन संसारमें जो होता आया है करने लगे। सबकी इच्छा थी कि यहाँ पर चातुर्मास्य हो पर मैं एक बार ललितपुरका निश्चय कर चुका था इसलिये मैंने रुकना उचित नहीं समझा। लोगोंके अश्रुपात होने लगा तब मैंने कहा—

संसार एक विशाल कारागृह है। इसका संरक्षक कौन है ? यह दृष्टिगोचर तो नहीं फिर भी अन्तरङ्गसे सहज ही इसका पता चल

आता ४ । वास्तवमें इसका संरक्षक मोह है । समूचे दो मंत्री हैं एक राग और दूसरा द्वेष । इनके द्वारा आत्मामें क्रोध मान माया और सोमका प्रकोप होता है । क्रोधादिकोंके आबेगमें यह जीव नाना प्रकारके अनर्थ करता है । जब क्रोधका आवेग आता है तब परका नानाप्रकारके कष्ट देता है, स्वयं अनिष्ट करता है तथा परसे भी करता है । अथवा उसका स्वयं अनिष्ट होता हो तो दुर्पक्ष अनुभव करता है । यद्यपि परके अनिष्टसे इसका कुछ भी लाभ नहीं पर क्या करे ? लाचार है । यदि परका पुण्योपय हो और इसके अभिप्रायके अनुकूल उसका कुछ भी बाध न हो तो यह चाहमें दुःखी होता रहता है । यहाँतक देखा गया है कि अभिप्रायके अनुकूल कार्य न होने पर मरवा तक कर लेता है । मानके कक्षमें यह इच्छा होती है कि पर मेरी प्रशंसा करे मुझे सब माने । अपनी प्रतिष्ठाके लिए यह दूसरेके विद्यमान गुणोंको आच्छादित करता है और अपने अभिद्यमान गुणोंका प्रगट करता है । परकी निम्ना और अपनी प्रशंसा करता है । मानके लिए बहुत कष्टसे उपार्जन किये हुये धनका व्यय करनेमें सक्तेच नहीं करता । यदि मानकी रक्षा नहीं हुई तो बहुत दुःखी होता है । अथवा तब कर लेता है सबकोच नहीं करता । यदि कोईने बेसी आपने इच्छा की भी बेसा ही मान लिया तो फूटकर टूटता होजाता है । कहता है हमारा मान रह गया । पर मूर्ख यह विचार नहीं करता कि हमारा मान नष्ट होगया । यदि नष्ट न होता तो वह भाव सदैव बना रहता । उसके जानेसे ही तो आत्मन्व आया परन्तु विपरीत अज्ञानमें यह मानता है कि मानकी रक्षासे आत्मन्व आगया ।

एवं माया कयाच भी जीवनको इतने प्रयत्नोंमें कैसा देती है कि मनमें तो और है, बचनसे कुछ कहता है और कार्यके द्वारा अन्य ही करता है । मानाचारी आपसीके द्वारा सहान् सहान् अनर्थ होते

। मायावी आदमी ऊपरसे तो सरल दीखता है और भीतर प्रत्यन्त वक्र परिणामी होता है। जैसे वगुला ऊपर तो शनैः शनैः पैरों द्वारा गमन करता है और भीतरसे जहाँ मछलीकी आहट सुनी वहीं उसे चोंचसे पकड़ लेता है। मायाचारके वशीभूत होकर जो न करे सो अल्प है। इसी तरह लोभके वशीभूत होनेसे संसारमें जो जो अनर्थ होते हैं वे किसीसे अविदित नहीं। आज सहस्रावधि मनुष्योंका संहार हो रहा है वह लोभकी ही वदौलत तो है। आज एक राज्य दूसरेको हड़पना चाहता है। वर्षोंसे शान्ति परिपक्व हो रही है, लाखों रुपया बर्बाद हो गये परन्तु टससे मस नहीं हुआ। शतशः नीतिके विद्वानोंने गंभीर विचार किये। अन्तमें परिग्रही मनुष्योंने एक भी विषय निर्णीत न होने दिया—लोभ कषायकी प्रबलता कुछ नहीं होने देती। सब ही मिल जावें परन्तु जब तक अन्तरङ्गमें लोभ विद्यमान है तब तक एक भी बात तय न होगी। राजाओंसे प्रजाका पिण्ड छुड़ाया परन्तु अधिकारी वर्ग ऐसा मिला कि उनसे बदतर दशा मनुष्योंकी हो गई। यह सब लोभकी महिमा है, लोभकी महिमा अपरम्पार है अतः जहाँ तक बने लोभको कुश करो। क्रोध मान माया लोभ ये चार कषाय ही आत्माके सबसे प्रबल शत्रु हैं। इनसे पिण्ड छुड़ानेका प्रयत्न करो। हमें यहाँ रोककर क्या करोगे। ३ माह रोकनेसे तो यह दशा हो गई कि नेत्रोंसे अश्रुपात होने लगा अब चार माह और रोकोगे तो क्या होगा। स्नेह दुःखका कारण है अतः उसे दूर करनेका प्रयास करो। इतना कह कर हम चल पड़े लोग बहुत दूर तक भेजने आये। आज बरुआसागरसे चल कर नदी पर विश्राम किया।

संक्षिप्तपुरस्कार और

सूर्यकी सार्वजनिकीन सुनहली किरणोंसे अनुरजित हरी मीठी
 मृदुलिपिसे सुरप्रेमिता वनप्रतीक तब बड़ा रम्य मालूम होता था।
 सन्ध्याकालीन सामायिकक बाद रात्रिको यही विभाम किया,
 यहाँ पर आ सुनरी रहता है वह योग्य है दूसरे दिन प्रातः ८ बजे
 बाद मौका बड़ी ६ के बाद नदीके तट पार पहुँच सके। मस्त्राह
 वह परिममसे कार्य करते हैं मिलता भी उन्हें अच्छा है परन्तु
 मद्यपानमें सब साफ कर देते हैं। कितने ही मस्त्राह तो दो दो
 स्वयं तककी मदिरा पी जाते हैं अतः इनके पास द्रव्यका संभय नहीं
 हो पाता। यद्यपि राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री आदि इनकी वज्रतिमें
 प्रयत्नरहित हैं परन्तु इनका वास्तविक हठार कैसे हो इस पर टिप्पणी
 नहीं। जो लोग वर्तमानमें भेद्य हैं उनसे कहते हैं कि इनके प्रति
 धृष्टा न करो परन्तु जब तक इन लोगोंमें मद्य मांसका प्रचार है
 तब तक न तो लोग इनके साथ समानताका व्यवहार करेंगे और
 न इनका उत्कर्ष होगा। देशके नवा केवल पत्रोंमें लेख न मिल कर
 या बड़े बड़े शहरोंमें आपण्ड न देकर इन गरीबोंकी टोलियोंमें आकर
 बैठें तथा इन्हें इनके हितका मार्ग दिखलायें तो ये सहज ही सुम्भ
 पर आ सकते हैं। स्वभावके सरल हैं परन्तु अज्ञानके कारण अपना
 उत्कर्ष नहीं कर सकते।

राज्यकी ओरसे मद्यबिक्री रोकी जावे, गाँजा बरस आदिका
 विरोध किया जाव। राज्य सरकार भी तभी रोक सकती है जब वह
 इनके धरण होनेवाली आयसे अपनी इच्छा पटा स। इनसे करोड़ों
 रुपयकी आय सरकारको होती है परन्तु इनके सेवनसे होनेवाला

लोगोंको दूर करनेके लिये अस्पतालोंमें भी करोड़ों रुपये व्यय करना पड़ते हैं। राज्य चाहे तो सब कर सकता है क्योंकि उसके पास सत्ताका बल है। अथवा सत्ताका बल ही सर्वोपरि बल नहीं है। आज राजकीय अनेक कानूनोंका प्रतिबन्ध होने पर भी लोग अन्याय करते हैं। उसका कारण यही है कि राजकीय कानूनोंसे लोगोंका हृदय आतंक युक्त तो होता है पर उस पापसे घृणा नहीं होती। राजके जो अधिकारी वर्ग हैं वे भी स्वयं इन पापोंमें प्रवृत्ति करते हैं। कीमतीसे कीमती मदिरा इन्हींके उपयोगमें आती है। सिगरेट पीना तो आजकी सभ्यताका नमूना हो गया है। जैसे अधिकारियोंसे लोगोंके हृदय नहीं बदलते वल्कि उस पापके करनेके लिये अनेक प्रकारकी छल लुद्रताएं लोग करने लगते हैं। कहीं-कहीं तो यहाँतक देखा गया है कि अध्यापक लोग कक्षाओंमें बैठकर सुकुमारमति बालकोंके समक्ष सिगरेट या बीड़ीका सेवन करते हैं। इसका क्या प्रभाव उन बालकोंपर पड़ता होगा, यह वे जाने। अस्तु,

आषाढ़ कृष्ण १२ सं० २००८ को भाँसी पहुँच गये तथा सेठ भक्खनलालजीके यहाँ ठहर गये। मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मनुष्य-संख्या पर्याप्त थी। धर्मश्रवणकी इच्छा सबको रहती है—सब मनोयोग पूर्वक सुनते भी हैं परन्तु उपदेश कर्तव्य पथमें नहीं आता। इसका मूल कारण वक्तामें आभ्यन्तर आर्द्रता नहीं है।

गरजनेवाले मेघ और निरर्थक उपदेश देनेवाले वक्ता सर्वत्र सुलभ हैं। ये वृथा ही सामने आ जाते हैं परन्तु जिनका अन्तरङ्ग आर्द्र है तथा जो जगत्का उद्धार करना चाहते हैं ऐसे मेघ तथा उपदेशक नर दुर्लभ हैं। यदि वक्ता चाहता है कि हमारे वचनोंका प्रभाव लोगों पर पड़े तो उस कार्यको उसे स्वयं करना चाहिये। मुनिधर्मकी दीक्षा मुनि ही दे सकते हैं तथा जिस पद्धतिसे मुनि-

धर्मका निरूपण मुनि करनेमें समर्थ होते हैं विद्वान् अभिरुचि सम्पन्न होते उस पद्धतिसे निरूपण नहीं कर सकते। आमकास सिद्धान्त के हाथ तो बहुत हो गये हैं परन्तु उसपर आधारित नहीं करत। इससे उनके उपदेशका कोई प्रभाव नहीं होता। पदार्थका ज्ञान होना अमम बात है पर उस पदार्थरूप हो जाना अमम बात है। हम अपनी क्या कहते हैं—जितनी क्या कहते हैं उसका शक्तिशाली पालन नहीं करते। यही कारण है कि शान्तिके स्वादसे वञ्चित हैं। शान्तिके आनन्द कोई फठिन नहीं। आज शान्ति का सकती है परन्तु शान्तिके बाधक जो रणविरोध हैं उनको हम त्यागते नहीं। रणविरोधके जो उत्पादक निमित्त हैं सिर्फ उन्हें त्यागते हैं परन्तु उनके त्यागसे रणविरोध नहीं आते। उनका अभाव तो उनको अपेक्षासे ही हो सकता है।

त्रयोदशीके प्रातःकाल अन्ननका विचार था परन्तु मूसलाबार वर्षा होनेसे अन्न नहीं सके। ११ बजे तक वर्षा शान्त नहीं हुई। ऐसा दिखने लगा कि अब झरियापुर पहुँचनेमें बिजुल का रहा है परन्तु मध्याह्नके बाद आकाश स्वच्छ होगया जिससे १ बजे मीसीसे निकल कर ४ बजे बिजौली पहुँच गये। स्थान रम्य था। एक स्कूलमें ठहर गये। वह स्थान सहर (मीसी) से ३ मील दूर है। बीचमें ४ मीलपर एक डेपटीघरमें दिक्का। मछिपी और गायोंकी स्वच्छता देख चित्त प्रसन्नतासे भर गया। दूसरे दिन बिजौलीसे २ मील चल कर १ बपवनमें निवास किया। रौन्नादिसे निवृत्त हो पाठ किया तदनन्तर सर्वाधिसिद्धि प्रम्पक प्रवचन किया। तबवनका शान्तिमय वातावरण देख चित्तमें बहुत प्रसन्नता हुई और हृदयमें विहारके निम्नांकित काम अनुभवमें आये।

विहारमें अनेक गुण हैं। प्रथम तो एक स्थान पर रहनेसे प्राणियोंके साथ जो स्नेह होता है वह नहीं होता तथा वैराग्य

करनेसे अनेक मनुष्योंके साथ धर्मचर्चा करनेका अवसर आता है। अनेक देशोंके वन उपवन नदी नाले आदि देखनेका सुअवसर प्राप्त होता है, शरीरके अवयवोंमें संचलन होनेसे लुधा आठिकी शक्ति क्षीण नहीं हो पाती, अन्नका परिपाक ठीक होता रहता है, आलस्यादि दुर्गुणोंसे आत्मा सुरक्षित रहती है, अनेक तीर्थ क्षेत्रादि के दर्शनका अवसर मिलता है, किसी दिन अनुकूल स्थानादि न मिलनेसे परीषद् सहन करनेकी शक्ति आजाती है, कभी दुर्जन मनुष्योंके समागमसे क्रोधादि कषायके कारणोंके सद्भावमें क्षमाका भी परिचय हो जाता है। इत्यादि अनेक लाभोंकी विहारमें सम्भावना है। यह स्थान झाँसीके सुन्दरलाल सेठका है। २०००) वार्षिक व्यय है। उपवनमें आम्रादिके वृक्ष हैं। उनसे विशेष आय नहीं। यह रुपया यदि विद्यादानमें खर्च किया जाता तो ग्रामीण जनताको बहुत लाभ होता परन्तु लोगोंकी दृष्टि इस ओर नहीं। आज भारतवर्ष अपनी पूर्व गुण-गरिमासे गिर गया है। जहाँ देखो वहाँ पैसेकी पकड़ है। पश्चिमी देशकी सभ्यताको अपनाकर लोगोंने अपने व्ययके मार्ग बहुत विस्तृत कर लिये हैं इसीलिए रात-दिन व्ययकी पूर्तिमें ही इन्हें संलग्न रहना पड़ता है। पश्चिमी सभ्यतामें केवल विषय पोषक कार्योंको भारतने अपनाया है। जहाँ प्रथमावस्थामें मद्य मांस मधुका त्याग कराया जाता था वहाँ अब तीनों अमृतरूपमें माने जाने लगे हैं। इनके बिना गृहस्थोंका निर्वाह नहीं होता। थोड़े दिन पहले कोई साबुनका स्पर्श नहीं करता था पर आज उसके बिना किसीका निर्वाह नहीं। अंग्रेजोंमें जो गुण थे उन्हें भारतने नहीं अपनाया। वह समयका दुरुपयोग नहीं करते थे, उन्होंने भारतवर्षकी महिलाओंके साथ सम्बन्ध नहीं किया। प्राचीन वस्तुओंकी रक्षा की, विद्यासे प्रेम बढ़ाया, स्वच्छताको प्रधानता दी इत्यादि। मुसलमानोंमें भी बहुतसे गुण हैं। जैसे एक बादशाह

धर्मका निरूपण मुनि करनेमें समर्थ होते हैं विद्वान् अविरति सम्बन्धित उस पद्धतिसे निरूपण नहीं कर सकते। आत्रकल सिद्धान्त के शास्त्र तो बहुत हो गये हैं परन्तु उसपर आधारित नहीं करते। इससे उनके उपदेशका कोई प्रभाव नहीं होता। पदार्थका ज्ञान होना अन्य बात है और उस पदार्थरूप हो जाना अन्य बात है। हम अपनी कथा कहते हैं—जितनी कथा कहते हैं उसका शतभाग भी प्राप्त नहीं करते। यही कारण है कि शान्तिके स्वादसे वञ्चित हैं। शान्तिके ज्ञाना कोई कठिन नहीं। आत्र शान्ति का सकती है परन्तु शान्तिके बावक को योगादि दोष हैं उनको हम त्यागते नहीं। योगादिके को अस्वास्थ्य निमित्त हैं सिर्फ उन्हें त्यागते हैं परन्तु उनमें त्यागसे योगादिक नहीं जाते। उनका अन्त्य तो उनकी अपेक्षासे ही हो सकता है।

त्रयोदशीको प्रातः कल ब्रह्मनका विचार था परन्तु मूसलाधार बपा होनेसे चल नहीं सके। ११ बजे तक बर्षा शास्त नहीं हुई। ऐसा दिखने लगा कि अब छलितपुर पहुँचनेमें बिजुल का रहा है परन्तु मध्याह्नके बाद आकरा स्वच्छ होगया जिससे १ बजे मध्याह्नसे निकल कर ४ बजे बिजौली पहुँच गये। स्थान रम्य था। एक स्कूलमें ठहर गये। यह स्थान सहर (मध्याह्न) से ३ मील दूर है। बीचमें ४ मीलपर एक डेयरीधर्म विद्या। मछिपी और गायोंकी स्वच्छता देख बिच प्रसन्नतासे भर गया। दूसरे दिन बिजौलीसे २ मील चल कर १ उपवनमें निवास किया। शौचादिसे निवृत्त हो पाठ किया तदनन्तर सर्वाधिसिद्धि प्रणव प्रवचन किया। उपवनका शान्तिसम वातावरण देख बिचमें बहुत प्रसन्नता हुई और हृदयमें विहारके निम्नांकित कर्म अनुभवमें आये।

विहारमें अनेक गुण हैं। प्रथम तो एक स्थान पर रहनेसे प्राणियोंके साथ जो स्नेह होता है वह नहीं होता तथा वैराग्य

करनेसे अनेक मनुष्योंके साथ धर्मचर्चा करनेका अवसर आता है। अनेक देशोंके वन उपवन नदी नाले आदि देखनेका सुअवसर प्राप्त होता है, शरीरके अवयवोंमें संचलन होनेसे लुधा आदिकी शक्ति क्षीण नहीं हो पाती, अन्नका परिपाक ठीक होता रहता है, आलस्यादि दुर्गुणोंसे आत्मा सुरक्षित रहती है, अनेक तीर्थ क्षेत्रादि के दर्शनका अवसर मिलता है, किसी दिन अनुकूल स्थानादि न मिलनेसे परीपद सहन करनेकी शक्ति आजाती है, कभी दुर्जन मनुष्योंके समागमसे क्रोधादि कषायके कारणोंके सद्भावमें क्षमाका भी परिचय हो जाता है। इत्यादि अनेक लाभोंकी विहारमें सम्भावना है। यह स्थान झाँसीके सुन्दरलाल सेठका है। (२०००) वार्षिक व्यय है। उपवनमें आम्रादिके वृक्ष हैं। उनसे विशेष आय नहीं। यह रुपया यदि विद्यादानमें खर्च किया जाता तो ग्रामीण जनताको बहुत लाभ होता परन्तु लोगोंकी दृष्टि इस ओर नहीं। आज भारतवर्ष अपनी पूर्व गुण-गरिमासे गिर गया है। जहाँ देखो वहाँ पैसेकी पकड़ है। पश्चिमी देशकी सभ्यताको अपनाकर लोगोंने अपने व्ययके मार्ग बहुत विस्तृत कर लिये हैं इसीलिए रात-दिन व्ययकी पूर्तिमें ही इन्हें संलग्न रहना पड़ता है। पश्चिमी सभ्यतामें केवल विषय पोषक कार्योंको भारतने अपनाया है। जहाँ प्रथमावस्थामें मद्य मांस मधुका त्याग कराया जाता था वहाँ अब तीनों अमृतरूपमें माने जाने लगे हैं। इनके बिना गृहस्थोंका निर्वाह नहीं होता। थोड़े दिन पहले कोई सावुनका स्पर्श नहीं करता था पर आज उसके बिना किसीका निर्वाह नहीं। अंग्रेजोंमें जो गुण थे उन्हें भारतने नहीं अपनाया। वह समयका दुरुपयोग नहीं करते थे, उन्होंने भारतवर्षकी महिलाओंके साथ सम्बन्ध नहीं किया। प्राचीन वस्तुओंकी रक्षा की, विद्यासे प्रेम बढ़ाया, स्वच्छताको प्रधानता दी इत्यादि। मुसलमानोंमें भी बहुतसे गुण हैं। जैसे एक बादशाह

भी अपनी आसिके बनना आदमीके साथ मोचनादि करनेमें संकोप नहीं करता। यदि किसीके पास १ रोटी हो और १० मुखसमान आ जायें तो ०६ एक एक टुकड़ा साकर संतोष कर लेंगे। नमाजक समय कहीं भी हो वहींपर नमाज पढ़ लेंगे, परस्परमें मैत्री भाषण रखेंगे, एक दूसरेका अपनाना जानते हैं इत्यादि। परन्तु हमारे देशके लोग किसीसे गुण ग्रहण न कर अपिकरता उसके दोष ही ग्रहण करते हैं।

यागसे बल कर बबीना ग्राममें आ गये। यहाँ पर २५ पर जैनियोंके हैं। ५ स्थानों पर दर्शन हैं। दूसरे दिन ३ बजे जब यहाँ से चलने लगे तब ५० अनुज्य और ५ महिलाएँ आ गईं। कुछ उपवेश हुई। पाठशालाके बिये ४) मासिकका चन्दा हो गया। यहाँ १ अनुज्यको पञ्चायतने १९ माससे जाति अमृत कर दिया था। उसने जो अपराध किया था उसकी क्षमा माँगी। लोगोंने क्षमा दी। यदि इतनी सभ्यता पहले ही व्यवहारमें आता तो इतना परेशान क्यों होता परन्तु कपादका बेग भी कुछ बीज है। बबीनासे ४ मील चलकर पिसोली आये, यहाँपर सबके किनारे एक जैन मन्दिर है। उसीकी इहसानमें ठहर गये। मन्दिरमें भगवान्‌के दर्शन किये। यहाँपर कोई जैनी नहीं रहता। इस ग्राममें ठाकुर (क्षत्रिय) लोग रहते हैं। उनका व्यवसाय है अथवा कोई रहता नहीं चाहता। फिर बेहय जाति स्वभावसे भीरु है। यह इत्य वपार्जन करना शान्त हैं परन्तु अन्य गुणोंसे भवभीत रहते हैं। जोमक्ष बरीभूत हो आत्मीय प्रतिष्ठासे अमृत रहते हैं। यह काम करनेमें धार हैं परन्तु सर्वोपयोगी कार्योंमें व्यय नहीं करेंगे। यही कारण है कि सामान्य जमताका आकर्षित नहीं कर पाते। व्यापार इनकी आयका साधारण निमित्त है कृपि करनेको हेय मानते हैं। यद्यपि बेहयका कृषिकर्म आगम विहित है परन्तु उसे हिंसाका कार्य बनाकर बयाक्य पासन करते हैं

परन्तु ऐसे ऐसे व्यापार करेंगे जिनमें हजारों मन चर्वीका उपयोग होता है, उससे नहीं डरते। अस्तु, संसार स्वार्थी है। यहाँसे चलकर पुलिस चौकीके समीप एक कूप था वहींपर ठहर गये। वहीनासे एक चौका आया था उसीमें निरन्तराय आहार हुआ। यहाँ २ फलांगपर वेत्रवती नदी है। घाट अकृत्रिम है। उस पार जानेको २ नौकायें रहती हैं, बिना किरायेके पार उतार देते हैं। बीचमें पत्थरोंकी चट्टानें हैं, नौका बड़ी सावधानीसे ले जाते हैं, ३ घण्टा नदी पार करनेमें लगता है, पहाड़ी नदी है, पानी अत्यन्त निर्मल है, स्थान धर्मध्यानके अनुकूल है।

प्रातः ५½ नदीके घाटसे चल कर ७½ बजे कडेसरा पहुँच गये। यहाँ १० घर गोलालारे जैनोके हैं। मन्दिरके पास हम लोग ठहर गये। यहाँसे पवाक्षेत्र ०½ मील है। ग्रामीण जनतामें धर्मका प्रचार हो सकता है परन्तु प्रचारक हों तब बात बने। अगले दिन कडेसरासे चलकर पवाक्षेत्रमें आये। यहाँ पर पृथिवीके १० फुट नीचे जिन मन्दिर है जिसमें काले पत्थरकी ४ मूर्तियाँ हैं। १ मूर्ति आदिनाथ स्वामी, १ पार्श्वनाथ भगवान् की तथा १ नेमीनाथ भगवान् की हैं। सभी प्रतिमाएँ अतिमनोज्ञ चमकदार काले पत्थर की हैं। आदिनाथ भगवान् की मूर्ति वि० सं० १३४५ में भट्टारक शुभकीर्तिदेवके द्वारा प्रतिष्ठापित है। यहाँ पर १ नया मन्दिर नयेगाँवकी सिधेनने बनवाया है। उसमें १ वेदिका संगमर्मरकी है तथा उस वेदिका पर सुवर्णका चित्राम हो रहा है। मूर्ति अत्यन्त मनोज्ञ है। मन्दिरमें संगमर्मरका पत्थर लग जानेसे बहुत ही सुन्दरता आ गई है। मन्दिरके चारों तरफ एक प्राकार है। पूर्व दिशामें १ महान् द्वार है। उसके वगलमें १ चंगला बना हुआ है। पूर्व दिशामें यात्रियोंके निवासके लिये दरवाजेके दोनों ओर कोठा बने हुए हैं। पूर्व प्रवेशद्वारसे थोड़ी दूर पर १ बड़ा कूप है जिसका

बस अतिशय मधुर है। मन्दिरके चारों ओर रमणीय बगिची है। उत्तर-ओर ओर पहा धाम है वहाँ ७ घर खैनियेके हैं। यह स्थान यदि भवक घरसे ज्यादा ही हो, परिग्रह की मूछा न हो और स्वतन्त्र मोक्षन बना सकता हो तो यह घर धर्मसाधन करनेके योग्य है। विद्याध्ययनके उपयुक्त भी है परन्तु वर्तमान जैन जनताकी इस ओर दृष्टि नहीं। दृष्टि बाती भी है तो शौकिक शिक्षाकी ओर ही जाती है, उसका कारण शौकिक शिक्षामें भर्ष प्राप्तिविशेष सम्बन्ध है किन्तु जिस शिक्षासे पारमार्थिक ज्ञान होता है उस ओर ध्यान नहीं और न हो भी सकता है। प्रत्यक्ष सुखके साधन बनकी प्राप्ति जिसमें हो उसे शौक लोग अन्य साधनोंमें अपनाओ नहीं लगाना चाहते। इसका कारण अनादि कालसे बाह्य, भय, मैथुन और परिग्रह संसारके बालमें इतने लगेके हैं कि उससे निकलना कष्टमें लगी अकालीके सदरा कठिन है। जिसका महाम्भय हो वही इस जालसे अपनी रक्षा कर सकता है। वह जाल अमय द्वारा नहीं बनाया गया है किन्तु हमने स्वयं इसका सृजन किया है।

प्रातःकाल प्रथम हुआ। २५ मसुख्य ५। इस पहा क्षेत्र पर उपयोग निर्मल रहा है। दूसरे दिन यहाँसे प्रातःकाल ५२ वसे चल कर पुनः कपेसरा आगये और अपराह्न समय यहाँसे ४ मील चल कर लालबेहल आगये तथा मन्दिरकी धर्मशास्त्रमें ठहर गये। प्रातःकाल मन्दिरजीमें विनयेकदा दान किया। स्वच्छ स्थान था। पित्त प्रसन्न हुआ। यहाँ पर गतस्त्रिंशती मिठ्या बहुत सज्जन हैं, धनी भी हैं तथा पुत्रादिसे संपन्न हैं। यहाँ एक राम-स्वल्प योगी संस्कृतके अच्छे विद्वान हैं, साहित्यके आचार्य हैं। आप योगी हैं अता जाग्रण योग इनसे वह प्रम नहीं रहस्य जा

सजातीय ब्राह्मणसे रखते हैं। आप हाईस्कूलमें संस्कृत अध्यापक हैं। (१२०) मासिक मिलता है। एक संस्कृत पाठशाला प्राइवेट चलाते हैं। उसमें कई हरिजनोंको विशारद मध्यमा तक परीक्षा उत्तीर्ण करा चुके हैं। आपका यह सब काम उच्चवर्णवालोंको अप्रिय प्रतीत होता है। न जाने लोगोंने इतनी संकीर्णता क्यों अपनाई है? विद्या किसी व्यक्ति विशेषकी नहीं, फिर भी इतनी संकीर्णता क्यों? यह सब मोहका कार्य है, मोहमें ही यह भाव होता है कि हम ही उच्च कहलावें, चाहे कितना ही नीच कार्य क्यों न करें? अन्य ऋषियोंने तो यहाँ तक लिख दिया है कि 'स्त्रीशूद्रौ नाधीयेयाताम्' अर्थात् स्त्री और शूद्रको नहीं पढ़ाना चाहिये। यह अन्याय नहीं तो क्या? न जानें इन मनुष्योंने कितने प्रतिबन्ध लगा रखे हैं? अन्य कथा छोड़ो, यहाँ तक आज्ञा दे डाली कि एकान्तमें अपनी माँसे भी मत बोलो। मा यह उपलक्षण है अतः स्त्रीमात्रका ग्रहण है। वास्तविक बात यह है कि परिणामोंकी मलिनता जैसे जैसे वृद्धिको प्राप्त होती गई वैसे वैसे यह सर्व नियम बनते गये। तालवेहटमें तालाब बहुत सुन्दर है, तालाबके जलसे एक प्रपात पड़ता है जो बहुत ही मनोहर है, एक छोटी पहाड़ी भी पासमें है।

अपाठ शुक्ला ६ सं० २००० को यहाँसे चल कर बीचमें जमालपुर ठहरते हुए बाँसी आगये। यह बड़ा कसबा है। ३००० के करीब मनुष्य सख्या होगी। यहाँ २ घर गोलालारे जैनोंके हैं जिनमें १ घर सम्पन्न है। २ घर विनेकावाल जैनोंके भी हैं। २ मन्दिर विशाल हैं। इस समय ऐसे मन्दिर बनवानेमें लाख रुपयेसे कम नहीं लगेगा। एक मन्दिरकी शिखर जीर्ण है। उसकी मरम्मतके लिये एक जैनी भाईने (१००) तथा ५ बोरी सीमेंट दी और भी कई लोगोंने यथाशक्य दिये। (२१) सि० कुन्दनलालजी सागर-वालोंने दिये। यह ग्राम किसी समय सम्पन्न रहा होगा। यहाँकी

बीमेतर धनता भी आई। इसके समक्ष मैंने सुझाव रक्खा कि यहाँ १ मिडिल स्कूल हो जाये तो अति उत्तम होगा। लोगोंके मनमें आगई। श्री शिवप्रसाद महु, गोकुलदास तमोली तथा केरावदास दुबे आदिने प्रयत्न किया। हमने कहा—यदि यहाँ मिडिल स्कूल हो जाये तो हम सागरसे सिपाई कुम्हमजाअमी ग्राम (१) भिन्ना देवेगे। लोगाने बताया कि सरदारने आवेश किया है कि यदि ग्रामके लोग (१७०) एकत्रित कर लेवें तो यहाँ सरदार मिडिल स्कूल स्थापित कर देवेगा। जनता प्रयत्नशील है अतः आग्रह है (१७००) कोई वकी बात नहीं।

यहाँसे बीचमें बेबरान ठहरते हुए जलितपुरके निकट एक ग्राममें पहुँच गये। यहाँ पर १ चैत्यालय तथा ३ घर जैनियोंके हैं। ३ घर होत हुए भी इन्होंने आभित्यसत्कार अर्पित किया। यहाँ जलितपुरसे करीब २०० पुरुष आगये। आज यहाँ विमान बनकी इच्छा थी पर लोगोंके आपाहसे विमान नहीं कर सका। ४ बजे यहाँसे चल दिया। यद्यपि धामका पूर्व प्रकोप या परन्तु समुदायमें परस्पर बार्ताद्वय करते हुए १२ मील चलकर इन्हींकी सघन छायामें बैठ गये। तदनन्तर यहाँसे चलकर ६ बजे जलितपुर पहुँच गये। जलितपुरमें प्रवेश नहीं कर पाये थे कि स्त्रियों और पुरुषोंकी बहुत भारी भीड़ एकत्रित हो गई। जाकर बड़े मन्दिरकी घर्मरपणामें ठहर गये। यहाँपर घर्मरपणामें विराजित चौक की और पुरुषों द्वारा पक्षसे ही भर गया था। ४० परमेश्वरवासजीन व्याख्यात देकर शिक्षाचार पूर्वक बर्षोंको योगी बना दिया। इस प्रकार आपाह हुस्बा १२ सं० २० प को संध्या समय जलितपुरमें आकर चार माहके लिये भ्रमण सम्पन्नी लौटते हुए हो गये।

क्षेत्रपालमें चातुर्मास

आषाढ शुक्ला १३ सं० २००८ को प्रातःकाल ७½ वजेसे ८½ वजेतक मन्दिरके चौकमें प्रवचन हुआ। प्रथम श्री पं० लक्ष्मीचन्द्रजी का प्रवचन हुआ। फिर ध्वनि विस्तारक यन्त्रके आनेसे १ घंटा मेरा प्रवचन हुआ। जनता अच्छी थी। ५०० के ऊपर स्त्री पुरुष थे। प्रायः सबने मनोयोग लगाकर प्रवचन सुना। ४ आदमियोंने ४ मासतक ब्रह्मचर्यका नियम लिया। अष्टमी चतुर्दशी अष्टाहिका पूर्वमें तो प्रायः सबने नियम लिया। सन्तोषसे सभा विसर्जित हुई। तदनन्तर श्री नये मन्दिरजीमें दर्शनार्थ गये। यहाँपर भी रम्य वंदिकाएँ हैं। उनमें विराजमान मनोज्ञ प्रतिमाओंके दर्शन किये। पश्चात् जहाँ शास्त्रप्रवचन होता है वहाँपर जनता बैठ गई। १५ मिनट तत्त्व चर्चा होती रही।

पश्चात् भोजनके लिए गये। टढ़ैयाके घर भोजन हुआ। दो भाई हैं, सुशील हैं, धर्ममें रुचि है। यहाँ ४ वजे शामको समारोहके साथ चलकर क्षेत्रपाल आगये। १००० के लगभग आदमी थे। पं० श्यामलालजी और पं० परमेश्वरीदासजीका समयोचित भाषण हुआ। पश्चात् ५ मिनट मेरा भी भाषण हुआ, मेरा तो भाषणकर्ताओंसे सर्व प्रथम यही कहना है कि जो अभिप्राय है उसे ही व्यक्त करो। व्यक्ति प्रशंसासे कुछ लाभ नहीं, प्रत्युत हानि है। दूसरे दिन समयसारका स्वाध्याय किया। जनता प्रसन्न थी। सेठ अभिनन्दनकुमारजी टढ़ैयाके यहाँ भोजन हुआ। कुछ त्यागधर्मका विचार हुआ। मध्याह्न सामायिकके बाद परस्पर तत्त्वचर्चा करते रहे। ३ वजे प्रतिक्रमण किया

तथा धार्तिक सुधी प्रतिपदा तक ललितपुरमें रहनेका नियम किया। साथ ही यह भी नियम किया कि प्रातःकाल शास्त्र प्रवचनके पढ़ गस्पवाचमें नहीं पढ़ना, मध्याह्नकी सामायिकके बाद अश्वमेधमें काल लगाना और रात्रिको प्रायः नहीं बोलना। प्रायः का अर्थ आवश्यकता पड़ने पर बोलनेकी छूट थी। यहाँ पर १ बजे सब स्कूलोंके छात्र आये। उन्हें यहाँवाले भाइयोंने भाङ्ग बाँटे। बाइक प्रसन्न थे। १ से ऊपर होंगे। यह जबसुर सबके लिए मनोरंजन था—सब ही प्रसन्न बित्त थे। यदि ऐसे उत्सव जिनमें निव्र और परस्पर भेद न हो, होते रहें तो नागरिक जनताका पारस्परिक सौहार्द बना रहे।

चेन्नपाल ललितपुरका सर्वाधिक मनोरम स्थान है। एक अहातेके अन्दर मध्य मन्दिर है। श्री अमिनन्दन स्वामीकी मनोक प्रतिमाके दर्शन करनेसे बित्त आस्थावित्त हो उठता है। यह प्रतिमा यहाँ महोवासे लाई गई थी ऐसा सुना जाता है। मन्दिरके साथ एक धर्मशास्त्र तथा एक विशाल बाग भी संलग्न है। यहाँ पहले संस्कृत पाठशाला चली थी जो अब टूट चुकी है। यह स्थान शहरसे १ मील स्टेशनके करीब है। सामने इस मय पुष्पल मैदान पड़ा है। ललितपुर स्थान भी बुद्धेलसण्ड प्रान्तका प्रमुख नगर है। जैनियोंके साथ सौ आठ सौ घर हैं। प्रायः सम्पन्न हैं। श्री अक्षिराय चेन्न देवगढ़ तथा पणोरजोका रास्ता यहाँसे होकर करण लोगोका प्रायः आवागमन जारी रहता है। व्यापारका अच्छा स्थान है। लोगोंने धर्म-कर्मको रुचि भी अच्छी है। यही नहीं इस प्रान्तके सभी भाग सरल तथा सीमारस भीरु रहते हैं। श्री पं० इयामलालजी न्याय—अभ्यर्थाधी तथा पं० परमजीवासजी न्यायतीर्थ अच्छे विद्वान् हैं। श्री दुर्गमचन्द्रजी तमय बुद्धारिया और हरिप्रसादजी 'हरि' अच्छे कवि हैं।

इनकी कवितामें माधुर्य तथा ओज रहता है। केन्द्र स्थान होनेसे यहाँ विद्वानोंका समागम होता रहता है। जनताके आग्रहवश वनारससे पं० फूलचन्द्र जी शास्त्री भी आ गये। आप बहुत ही स्वच्छ तथा विचारक विद्वान् हैं। किसी कामको उठाते हैं तो उसके सम्पन्न करने करानेमें अपने आपको तन्मय कर देते हैं। किसी प्रकारका दुर्भाव इनमें देखनेमें नहीं आया। प्रातःकालके प्रवचनमें शहरसे १ मील दूर होने पर भी अधिक सख्यामें जनता दौड़ी आती थी। हमारा भी उद्देश्य रहा कि जनताके हाथ कुछ तो भी लगे। इसी उद्देश्यसे सागारधर्माश्रमका प्रवचन शुरू कराया। प्रवचन स्थानीय विद्वान् तथा अन्य आगन्तुक विद्वानोंमेंसे कोई विद्वान् करते थे और उसके बाद हम भी कुछ थोड़ा कह देते थे। स्त्री पुरुष दोनों ही श्रवणमें उपयोग लगाते थे।

सभी स्त्री-पुरुष आत्महित चाहते हैं परन्तु उस ओर लक्ष्य नहीं देते। केवल कथा कर या श्रवण कर आत्महित चाहते हैं। आत्महित क्या है यह कुछ कठिन नहीं परन्तु प्राप्त नहीं होता इसलिये कठिन भी है। अनादिसे यह जीव शरीरको निज मानता आता है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन चार संज्ञाओंमें ही इस जीवका समग्र समय निकल जाता है। आत्महितकी ओर इसका लक्ष्य ही नहीं जाता। संज्ञाओंकी परिपाटीसे निकल जाना किसी विरले निकट भव्यका कार्य है। संसारके यावन्मात्र प्राणी आहारकी अभिलाषासे संव्रस्त हैं। आहारके अर्थ ही उसके समस्त उपाय हैं। यदि आहार प्राप्तिकी आकांक्षा मुनिके हृदयमें न होती तो वन छोड़कर शहरके दूषित वातवरणमें क्यों आते? भय होने पर जीव भागनेकी इच्छा करते हैं। घृष्टावस्थासे शरीर जर्जर है। अनेक रोगोंकी असह्य वेदना भी उठा रहा है, फिर भी

इस जीवको भय लगा रहता है कि मर न जाऊँ वह पर्याप्त कष्ट न जाय। मैथुन संज्ञामें विषय रमणकी इच्छा होती है। विषयेच्छासे जो अनर्थ होते हैं वे किसीसे गुप्त नहीं। यह विषय लिप्ता इतनी भयंकर है कि यदि इसकी पूर्ति न हो तो यह प्राणी सत्यु तच्छा पात्र हो जाता है। इसका जोभी मनुष्य निम्नसे निम्न कार्य करनेमें भी संकोच नहीं करता। यहाँ तक देखा गया है कि पिताका सम्बन्ध साक्षात् पुत्रीसे होगा। उत्तमसे उत्तम राजपूतनी नीचोंके साथ संसर्ग करनेमें संकोच नहीं करती। जिसने इस संज्ञापर विजय प्राप्त करली वही महापुरुष है। वैसे तो सभी उत्पन्न होते हैं और मरते हैं। परिमलकी संज्ञा भी इस जीव को उत्तम बना रही है। आज कल तो मनुष्य इसके पीछे पागल होकर पड़ा है। त्यागी, गरी, विद्वान, अविद्वान जो देखो वही इसके पीछे चक लगा रहा है। सागारब्रह्मात्मके प्रारम्भमें ही पं आराधनरत्नी ने सागारका सङ्गण लिखत हुए कहा है कि जो एक बार संज्ञास्पी जरसे आतुर है, जिस प्रकार ज्वरान्ध्र मनुष्य दुली हो जात है वसी प्रकार इन संज्ञाओं के द्वारा जो दुली हाथे हैं और इनसे दुस्ती होनेके कारण जो निरन्तर दयान-आत्मज्ञानसे विमुक्त रहते हैं इन 'संज्ञाओं' की चक से जो यह विचार भी नहीं कर पाते कि मेरा स्व क्या है ? इसका स्वरूप क्या है ? और इसी कारण जो विषयोंमें बन्धुल रहते हैं वन्हें ही सुलभ कारण मान रात दिन उनके एकत्रित करनेमें लीन रहते हैं वे सागार बहलाते हैं। इन संज्ञाओंका कारण भी पं आराधनरत्नी ने वसी दशोकमें बता दिया है 'अनाद्यविधा-दोषोत्प' अर्थात् अनादि अक्षीम मिथ्याज्ञानस्पी दोषोंसे उत्पन्न है। जिस प्रकार ज्वर वात पित्त कफ इन दोषोंसे उत्पन्न होता है वसी प्रकार बार संज्ञास्पी ज्वर मिथ्याज्ञानस्पी दोषसे उत्पन्न

हुआ है। परमार्थसे पं० आशाधरजी ने सागरका जो लक्षण दिखाया है वह गृहस्थोंमें पूर्ण रूपसे घटित हो रहा है। उन्होंने प्रथम श्लोकमें मोही—मिथ्यादृष्टि गृहस्थका लक्षण बतलाया है और उसके अनन्तर दूसरे श्लोकमें सम्यग्दृष्टि गृहस्थका लक्षण बतलाया है। सम्यग्दर्शनके होनेसे जिसे आत्माका भान तो हो गया है परन्तु चारित्र्यमोहके उदयसे जो परिग्रह संज्ञाका परित्याग करनेमें समर्थ नहीं है और उसी कारण जो प्राय विषयोंमें मूर्च्छित रहते हैं। मिथ्यादृष्टि गृहस्थ तो निरन्तर विषयोन्मुख रहते हैं पर सम्यग्दृष्टि गृहस्थ मिथ्यात्वरूपी तिमिरके दूर हो जानेसे इतना समझने लगता है कि विषय प्राप्ति हमारे जीवनका लक्ष्य नहीं परन्तु चारित्र्यमोहके उदयसे उनका त्याग नहीं कर पाता इस लिये प्रायः उनमें मूर्च्छित रहता है। देखो मिथ्यात्व और सम्यक्त्वकी महिमा। मिथ्यात्वके उदयमें तो यह मनुष्य विषयोंको ही सुखका कारण मान अहनिश उन्हींमें उन्मुख रहता है पर सम्यक्त्वके होने पर इसकी दृष्टिमें यह बात आजाती है कि विषय सुखके कारण नहीं अतः उनमें उसकी मूर्छा पूर्ववत् नहीं रहती। पं० श्याम-लालजीकी प्रवचन करनेकी शैली उत्तम है। अधिकांश सागरधर्मा-मृतका प्रवचन वही करते थे।

लोगोंके हृदयमें धर्मके प्रति श्रद्धा है परन्तु उन्होंने जो लीक पकड़ ली है या जिन कार्योंको उन्होंने धर्म मान रक्खा है उससे भिन्न कार्यमें वे अपना योग नहीं देना चाहते। उससे भिन्न बात सामने आने पर उन्हें रुचिकर नहीं होती। वर्तमानमें यथार्थ बात कहनेकी आवश्यकता है, क्योंकि लोग जिन कार्योंमें धर्म मानते आ रहे हैं उनसे भिन्न कार्योंमें आवश्यकता होने पर भी ॥ पैसा व्यय नहीं करना चाहते। देखा गया है कि मन्दिरमें नवीन वेदिकाकी आवश्यकता नहीं फिर भी उसमें वेदी जड़वा देंगे। उसमें

१०००) तक व्यय कर देंगे। पड़ोसमें जैनी आजीविनसे रहित होगा, उसे १०) भी पूँजीको न देंगे। सिद्धपुरुषिधानमें हजारों रुपया व्ययकर देंगे किन्तु १ छात्रको पढ़ानेमें १) भी न देंगे। कल्याणकारी आवश्यकता न होने पर ५००००) व्यय करनेमें विसम्य न करेंगे। परन्तु ग्राममें बालकोंको धर्मशिक्षा देनेक अर्थ १ व्यापकको ५०) देनेमें इनका हृदय द्रवीभूत न होगा। बेरमें लाखों मनुष्य अन्नको कष्टसे पीड़ित होने पर भी खोग विवाहादि कार्योंमें लाखों रुपया धारणकी तरह पूँक देनेमें संकोच न करेंगे परन्तु अन्न-वस्त्र बिहीनोंकी रक्षामें ध्यान न देंगे। देवदरानादि करनेमें समय नहीं मिलता ऐसा बहाना कर देंगे परन्तु सिन्धु आदि बेसनेमें जहाँ मले ही कारण हो आव इसकी परवाह न करेंगे।

खोग शान्ति शान्ति चिन्तते हैं और मैं भी निरन्तर उसीकी खोजमें रहता हूँ पर उसका पता नहीं चलता। परमार्थसे शान्ति तो तब आये जब कयायक दुःख भी अपद्रव न रहे। कयायासुर प्राणी निरन्तर पर निन्दाके भ्रमणमें आनन्द मानता है। जिसे परकी निन्धामें प्रसन्नता होती है उसे आत्मनिन्धामें स्वयमेव विषाद होता है। जिसके निरन्तर द्वेष-विषाद रहते हों वह सम्यग्ज्ञानी कैसा ? यद्यपि आत्मा ज्ञान धरानक पिण्ड है फिर भी न जाने क्यों उसमें राग द्वेष होते हैं ? वस्तुतः इनका मूल कारण हमारा संकल्प है अर्थात् परमें मिश्रत्व कल्पना है। यही कल्पना राग द्वेषका कारण है। जब परको निज मानोगे तब अनुकूलमें राग और प्रतिकूलमें द्वेष करना स्वाभाविक ही है। अतः स्वस्वमें जीन रहना उत्तम बात है। अपना उपयोग बाहर प्रमाया तो फसे। होखीके दिन खोग परमें धिपे बैठे रहते हैं। कहते हैं कि यदि बाहर निकलेंगे तो खग कपड़े रंग देंगे। इसी प्रकार विवेकी मनुष्य सोचता रहता है कि मैं

अपने घरमें—अपने स्वरूपमें लीन रहूँगा तो वचा रहूँगा, अन्यथा
रूसारके राग-रंगमें फँस जाऊँगा ।

जगमें होरी हो रही बाहर निकले कूर ।

जो घरमें बैठा रहे तो काहे लागे धूर ॥

विविध विद्वानोंका समागम

ललितपुरकी समाजका निमन्त्रण पाकर पं० फूलचन्द्रजी बनारससे यहाँ आचुके थे यह मैं पहले लिख आया हूँ । इनके सिवाय अन्यान्य विद्वानोंका समागम भी यहाँ होता रहा । विद्वानोंने अपने प्रवचनोंके द्वारा यहाँकी समाजको यथाशक्य लाभान्वित किया । श्रावण शुक्ल १ के दिन श्री पं० हीरालालजी शास्त्रीने प्रातः-काल प्रवचन करते हुए सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्-चारित्रिका विशद वर्णन किया । आपने सम्यग्ज्ञानको तराजू और सम्यग्दर्शन तथा सम्यक्चारित्रको तराजूके दो पलड़े बताकर मोक्ष-मार्गका अच्छा विवेचन किया । आपकी वाचनाशैली उत्तम है । श्रोतागण प्रसन्न हुए । सम्यग्दर्शनका विवेचन करते हुए आपने खास बात यह बताई कि सम्यग्दृष्टि मूल कारण को पकड़ता है और मिथ्यादृष्टि बाह्य कारणोंमें उलझता है । सम्यग्दृष्टिकी प्रवृत्ति सिंहके समान है अर्थात् जिस प्रकार सिंह बन्दूककी ओर न झपट कर मारनेवालेकी ओर झपटता है उसी प्रकार सम्यग्दृष्टि बाह्य कारणोंमें उलझ कर उनसे रागद्वेष नहीं करता किन्तु अन्तरङ्ग कारण जो कर्मोदय है उसकी ओर दृष्टि देता है । मिथ्यादृष्टि की

प्रवृत्ति कुत्तुरके समान है अर्थात् जिस प्रकार कुत्तुरको कोई लाठी मारे तो वह लाठीको चबाने लगता है। मारनेवालेसे कुत्ता नहीं कहता इसी प्रकार किसीके द्वारा ईश्वर या अनिष्ट होने पर मिथ्यादृष्टि उस पर राग द्वेष करता है। इस ईश्वर या अनिष्टका मूल कारण ओ कर्मोद्भव है उस पर दृष्टि नहीं देता।

भाषण शुक्ल ४ सं० २००८ को पं० फूलचन्द्रजीका प्रवचन बहुत मनोहर हुआ। आपने कहा कि आत्माको संसारमें रखनेवाली यदि कोई वस्तु है तो पराधीनता है और संसारसे पार करनेवाली कोई वस्तु है तो स्वाधीनता है। हम स्वतन्त्र चैतन्य पुत्र आत्मद्रव्य हैं। हमारा आत्मद्रव्य अपने आपमें परिपूर्ण है। उसे परकी साहाय्यताकी अपेक्षा नहीं है। फिर भी यह भी अपनी शक्तिको न समझ पद पद पर पर ईश्वरके साहाय्यकी अपेक्षा करता है और सोचता है कि इसके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यही इसकी पराधीनता है। जिस समय परकी साहाय्यताकी अपेक्षा छूट जायेगी उस दिन मुक्ति होनेमें देर न लगेगी। जबिकेकी मनुष्य, की पुत्राधिकारी अपना द्वित्वकारी समझकर हममें राग करता है परन्तु जबिकेकी मनुष्य समझता है कि यह स्त्री पुत्राधिकार परिकर संसारचक्रमें फंसाने वाला है इसलिये उसमें तटस्थ रहता है। मनुष्य पुत्रको बहुत प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं किन्तु यथार्थ बात इसके विपरीत है। मनुष्य सबसे अधिक प्रेम स्वकीसे रखता है। इसीसे हमने कीम नाम प्राणप्रिया रखल है। स्त्री भी इसकी आत्मापरिणीत होती है। वह प्रथम पतिको मोहन करती है पश्चात् आप मोहन करती है। पहले पतिको शयन करती है। पश्चात् आप शयन करती है। इसकी वेद्यापूरण करनेमें किसी प्रकारका संकोच नहीं करती। यह सब है परन्तु पुत्रके होने पर यह बात नहीं रहती।

यदि भोजनमें विलम्ब हो गया तो, पति कहता है—विलम्ब क्यों हुआ ? स्त्री कहती है कि पुत्रका काम करूँ या आपका । पुत्र क्यों क्यों वृद्धिको प्राप्त होता है त्यों त्यों पिता हासको प्राप्त होता है । समर्थ होने पर तो पुत्र समस्त सम्पदाका स्वामी बन जाता है । अब आप स्वयं निर्णय कीजिये कि पुत्रने उत्पन्न होते ही आपकी सर्वाधिक प्रेमपात्र स्त्रीके मनमें अन्तर कर दिया, पीछे आपकी समस्त संपत्ति पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया तो वह पुत्र कहलाया या शत्रु ? आपकी संपत्तिको कोई छीन ले तो उसे आप मित्र मानेंगे या शत्रु ? परन्तु मोहके नशामें यथार्थ बातकी ओर दृष्टि नहीं जाती है । यह मोह दर्शन, ज्ञान तथा चारित्र इन तीनों गुणोंको विकृत कर देता है इसलिये हमारा प्रयत्न ऐसा होना चाहिये कि जिससे सर्व प्रथम मोहसे पिण्ड छूट जावे ।

श्रावण शुक्ला १३ सं० २००८ को ब्र० सुमेरुचन्द्रजी भगतका व्याख्यान हुआ । आपने पुद्गलसे भिन्न आत्माको दर्शाया । परमार्थसे सर्व द्रव्य भिन्न भिन्न हैं । कोई द्रव्यके साथ तन्मय नहीं होता । फिर भी जीव और पुद्गल ये दो द्रव्य पृथक् पृथक् होने पर भी परस्पर इस प्रकार मिल रहे हैं कि जिनसे अखिल विश्व दृष्टिपथ हो रहा है । यह विश्व न तो केवल पुद्गलका कार्य है और न केवल जीवका किन्तु उभय द्रव्य मिल कर यह खेल दिखा रहे हैं । चूना अपने आपमें सफेद पदार्थ है और हल्दी अपने आपमें पीली है परन्तु दोनों मिल कर एक तीसरा लाल रंग उत्पन्न कर देते हैं इसी प्रकार जीव और पुद्गलके सम्बन्धसे यह दृश्यमान जगत् उत्पन्न हुआ है । आज जो मानवीय शरीर अपनेको उपलब्ध है इसकी तुलना देवोंका शरीर भी नहीं कर सकता फिर नारकी और तिर्यञ्च की तो बात ही क्या है ? इस मानव शरीरमें वह योग्यता है कि अन्तर्मुहूर्तमें संसारसे वेड़ा पार करादे पर

बेचोके शरीरमें यह बात नहीं। अतः हमें उचित है कि इस मानव शरीरसे ऐसा कार्य किया जाय कि जिससे आत्मा संसारके बन्धनसे मुक्त हो जाय।

माघमास कृष्ण १४ सं २००८ को क्षेत्रपालमें रक्षाबन्धनका उत्सव हुआ। श्री पं पूरुषोत्तमजीका प्रवचन हुआ। अनन्तर पं स्वामिदासजी और श्री सुमेरुचन्द्रजी भगतके रक्षाबन्धनपर व्याख्यान हुये। सबका सार यही था कि अपराधीसे अपराधी व्यक्तिही भी अपेक्षा न कर उसके बदलका प्रयत्न करना चाहिए। श्री ब्रह्मसंहितावादीने बलि आदि मन्त्रियोंके द्वारा घोर कष्ट भोगकर भी उनकी आत्माका बदल किया है। जीवनधर्मकी समा वस्तुतः अपनी उपमा नहीं रखती। पूर्विमन्त्रोंके बिना शहरके बड़े मन्दिरमें प्रवचन हुआ। पं० एजम्बरदासजीने रक्षाबन्धनकी मनोहर गाथा सबको सुनाई। सबका चित्त प्रसन्न हुआ।

माघमास कृष्ण ४ सं २००८ को पं वीरशिवजी व्याकरण-चार्य जीनाका सम्बन्धनपर सुन्दर विवेचन हुआ। आपने समय-सारकी व्याख्या सुन्दर की। समय शब्दका अर्थ आत्मा है। उसका जो सार है वह समयसार है। इस तरह समयसारका अर्थ सिद्ध पर्याय है। उसकी प्राप्ति हो जाय इसीके लिए मनुष्यके प्रयत्न हैं। इसी तरह माघमास कृष्ण ७ के दिन आपने बहुत बारीकीसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चार पुरुषार्थोंका वर्णन किया। वर्णन रोचक था।

माघमास कृष्ण ८ सं० १ ८ को महरौनीके पं० गोविन्ददास जीका व्याख्यान हुआ। आपने सत्समागम पर प्रभावशाली व्याख्यान दिया। सत्समागमसे ही मनुष्यमें मनुष्यता आती है। अतः उचित है कि क्षमादिगुणोंसे मनुष्य ब्रह्म है उनकी सेवा करें।

आपने कुरल काव्यका हिन्दी तथा संस्कृत अनुवाद किया है। व्युत्पन्न विद्वान हैं परन्तु कर्मोदयकी विपरीततासे नेत्रविहीन हो गये।

भाद्रपद कृष्ण १४ सं० २००८ को पण्डित शीतलप्रसाद जी शाहपुरवालोंका व्याख्यान हुआ। आपका प्रवचन बहुत ही मनोहर था। आपने जनताके हृदयमें समीचीन रूपसे धर्मकी भावना भर दी। प्रत्येक मनुष्यके चित्तमें धर्मका वास्तविक परिचय हो गया। आपने बताया कि धर्म कोई ऐसी वस्तु नहीं जो कहींसे भिक्षामें मिल जाय। हम स्वयं इतने कातर हो गये हैं कि उसके होते हुए भी परसे याचना करते हुए लज्जित नहीं होते। धर्मका घातक अधर्म है। अधर्मके सद्भावमें धर्मका विकास नहीं हो सकता। जैसे अन्धकारके प्रभावमें प्रकाश नहीं क्योंकि अन्धकार और प्रकाश ये दोनों परस्पर विरोधी हैं किन्तु जब रात्रिका अन्त आता है तथा सूर्योदय होता है तब अन्धकार पर्याय स्वयमेव विलय जाती है। इसी प्रकार हमारी प्रवृत्ति अनादि कालसे परमें निजत्व कल्पना कर मिथ्याज्ञानका पात्र बन रही है और इसीके द्वारा अन्य पदार्थों को निज मान आत्मचारित्रिको क्रोध मान माया लोभरूप बना रही है। निरन्तर इन्हींमें तन्मय हो रही है। इनमें तन्मय होनेसे आत्मीय क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौचका घात कर रही है। जब क्षमादिक पर्यायोंका उदय नहीं तब आप ही बताओ शान्तिरसका आस्वाद कैसे मिले।

भाद्रपद कृष्ण ३० सं० २००८ को पं० मुआलालजी सम-गौरया सागरने शास्त्र प्रवचन किया। भक्तिपर सम्यक् विवेचन किया। परमार्थसे विचार किया जाय तो भक्ति के ही आत्माआत्म-गुणोंके विकासमें कारण होती है। गुणोंमें अनुराग होना भक्तिका लक्षण है।

मात्रपद शुक्ला १ को श्री पं शीखबन्धजी साहूमहाशय प्रबन्ध हुआ। आप प्रकृति शान्त तथा सुषोष विद्वान् हैं। आप सम्बन्ध प्रकृति यह सिद्ध किया कि अनुप्यको भावना निम्न बन्धन आदिय। भावना ही भवनाशिनी है। अनन्त संसारका कारण असद्व्यवस्था और अनन्त संसारका विध्वंस करनेवाली सद्व्यवस्था है। जो आत्माकी समारोहसे जनमिष्ट हैं वे आत्मस्थत्वासे वञ्चित हैं। परमें निजत्वका व्यामोह कर निरन्तर दुःखके चक्कर खाते हैं। दुःखका सङ्ग्राह आहुताश है। आहुताश जहाँ होती है वहाँ अरुन्ति अवश्य रहती है। आत्मा भीतरसे शान्ति चाहता है परन्तु शान्तिको अनुभव तभी हो सकता है जब किसी प्रकारकी व्यग्रता न हो। इस जीवनको सबसे महती व्यग्रता शरीरिक स्वास्थ्यकी रहती है। यह शरीर पुद्गल समुदायसे निष्पन्न हुआ है परन्तु हम इस अपना मानते हैं। प्रथम तो यह मान्यता मिथ्या है फिर जब इसे आत्मीय माना तब इसके रक्षककी चिन्ता रहने लगी। रक्षकके लिये अनन्त पर्याप्त संसाधन करना पड़ता है। इस संसाधनमें अनेक प्रकारके अनर्थोंका आश्रय लेना पड़ता है। इसके लिये ही यह जीवन हिंसा असत्य, चोरी, व्यवहार तथा परिग्रह इन पञ्च पापोंसे अपनेका नहीं बचा सकता। शरीरके अर्थ वस्त्र-वस्त्रे प्राप्तिपूर्वक प्राप्त करवा बेला जाता है तथा अनेक प्राप्तिपूर्वक मांस का भक्षण है। जिनके द्वारा अन्न भी मर जाता ता उन्हें शीघ्र ही नष्ट करनेका उपाय करता है। इस तरह विचार किया जाय तो संसारका मूल कारण शरीरमें निजत्वकी कल्पना है। इसे मूल करनेका प्रयत्न सबसे पहले करना चाहिये। किसी वृद्धको पकड़ना है तो उसकी जब पर महार होना चाहिये। केवल पतले कोबनेसे वृद्ध नहीं बचाया जा सकता।

इस आहुताशके समय खगारसे सिंघरे बाजबन्ध भी सगुल

आये। आप एक धार्मिक पुरुष हैं। आपका तत्त्वज्ञान निर्मल है। आपकी धर्ममें अधिक प्रवृत्ति रहती है। दिल्लीसे लाला सक्खन-लालजी ठेकेदार जो कि वर्तमानमें गृहवाससे पूर्णरीत्या उदासीन हैं, आये। टीकमगढ़से पं० ठाकुरदासजी वी. ए. आये। आप संस्कृत तथा अंग्रेजीके योग्य विद्वान् हैं। सहारनपुरसे श्री नेमिचन्द्र जी वकील आये। आप बहुत ही विद्वान् हैं। करणानुयोगके अच्छे ज्ञाता हैं। अल्प अवस्था होने पर भी ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं। श्री जैनेन्द्रकिशोर जी दिल्ली तथा राजकृष्ण जी दिल्ली सकुदुम्ब आये। जानसरसे श्री तहसीलदार साहब आये। इस प्रकार अनेक विद्वानों तथा अन्य विशिष्ट महानुभावोंके समागमसे वर्षाकालका समय सम्यक् रीत्या व्यतीत हुआ। जल वायु उत्तम तथा शरीरके अनुकूल रहा।

इंटर कालेजका उपक्रम

ललितपुर बुन्देलखण्ड प्रान्तका केन्द्र स्थान है, जैनियोंकी अच्छी वस्ती है और व्यापारका अच्छा स्थान है। यहाँपर शिक्षाका आयतन न होना हृदयमें चोट करता रहता था। एक पाठशाला पहले क्षेत्रपालमें थी जिससे प्रान्तके छात्रोंको लाभ होता था परन्तु अब वह वन्द हो चुकी है। इच्छा थी कि यहाँ पर ज्ञानका एक अच्छा आयतन स्थिर हो तो प्रान्तके बालकोंका बहुत कल्याण हो। आज कल लोगोंकी रुचि अंग्रेजी विद्याकी ओर अधिक है, अतः उसीके आयतन स्थापित करना चाहते हैं। मुझे इसमें हर्ष-विषाद नहीं। भाषा उन्नतिका साधन है। यदि हृदयकी पवित्रताको न

झोका जाय तो किसी मायासे मनुष्य अपनी उन्नति कर सकता है। मुझे यह ज्ञान कर हर्ष हुआ कि पं० पूरुषचन्द्रजी की विरिष्ट प्रेरणा से नगरके लोगोंने इष्टर कालेज कोसनेकी चर्चा घीरे घीरे कर पकड़ती पायी है। वे इस विषयमें बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। उनके प्रयत्नसे भी सराफ मुआल्लम मगवानदासजीने ११०१) और भी निहालचन्द्रजी टकैयाने ७०१ १) देना स्वीकृत किया है। ज्ञान महापुरुषोंने भी रक्षमें किया है। भावों तक १०० ००) का बना हो जावेगा और कालेजकी स्थापना हो जावेगी। इसी प्रकारके संकर क्षेत्रपाल कमेटीके सदस्योंका यह विचार हुआ कि कमेटीके मकनोंके किरायेसे जो आमदनी होती है उसे मन्दिर सम्पत्तियों के व्ययोंसे बचनेपर कालेजके लिए दे देंगे। ज्ञानप्रचारमें सम्पत्ति का व्यवहार हो इससे बढ़कर क्या उपयोग हो सकता है? संगमरमर के पत्थर बकवानेकी अपेक्षा मन्दिरोंकी सम्पत्ति का उपयोग शस्त्र प्रकरण तथा ज्ञान प्रचारमें होने लगे तो यह मनुष्योंकी बुद्धि का परिष्कारक है। कमेटीके इस विचारसे नवयुवकोंके बहुत हर्ष हुआ और वे कालेजके लिये भरसक प्रयत्न करने लगे जिससे बहुत जल्द संभावना हो गई कि यहाँ कालेज खुलकर ही रहेगा।

पर्युष्ण यह आगया। पं० पूरुषचन्द्रजी यहाँ वे ही। जन्तु सुकजीपर जन्तु सारगर्मित व्याख्यान होता था। उनके व्याख्यान के बाद मैं भी कुछ कह देता था। मेरे कहनेका सार यह था कि यह आत्मा स्वभावतः शुद्ध-निरञ्जन होनेपर भी मोहके बाध बिभ्रानाको प्राप्त हो रहा है—

अहो निरञ्जन-रागो बोधोऽहं प्रकृतो वरः ।

यदाकदाहं कालं मोहेनैव विवर्तितः ॥

कैसे व्याख्यानकी बात है कि मैं निरञ्जन हूँ, एगादि उपद्रवोंसे रहित हूँ, शान्त हूँ, बीषस्वरूप हूँ, फिर भी इतना क्रम मैंने मोहके

द्वारा व्यर्थ ही विता दिया । अनादि कालसे जो पर्याय पाई उसीमें अपनत्वकी कल्पना कर ली । यद्यपि यह मनुष्य पर्याय असमान जातीय पुद्गल और जीवके सम्बन्धसे उत्पन्न है तो भी मोहजन्य विद्वन्मनाके कारण मैं अपने स्वरूपको न जान इस संयोगज पर्यायको अपनी मानता रहा । कभी अपनेको ब्राह्मणादिक माना, कभी आश्रमवासी माना, कभी किसी रूप माना और कभी किसी रूप । परन्तु इन सबसे परे जो आत्मा शुद्ध-विविक्त जात्यजाम्बू-नदवत् उज्ज्वल स्वरूप है उसकी ओर दृष्टि नहीं दी ।

न त्वं विप्रादिको वर्णो नाश्रमी नाक्षगोचरः ।

असंगोऽसि निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव ॥

वास्तवमें विचारकर देखा जावे तो आत्मा न ब्राह्मण है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है, न शूद्र है और न किसी ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यासी आश्रमका धारक है । यह सब तो शरीर के धर्म हैं—शरीरकी अवस्थाएँ हैं । इन रूप आत्माको मानना मोहका विलास है । 'यह मैं हूँ' इत्यादि अहंकार ममकारके द्वारा ठगाया गया चेतनाके विलाससे परिपूर्ण जो आत्मा उसके व्यग्रहारेसे च्युत होकर अन्य कार्योंमें उलभ रहा हूँ ।

शान्तिसे पर्वके दिन व्यतीत हुए । पर्वके अनन्तर जयन्ती उत्सवका आयोजन हुआ जिसमें बाहरसे श्री पं० वंशीधरजी इन्दौर, पं० राजेन्द्रकुमारजी दिल्ली, पं० दयाचन्द्रजी सागर, पं० पद्मा लालजी साहित्याचार्य सागर आदि विद्वान् भी पधारे । सागर तथा अन्य अनेक स्थानोंसे महानुभाव आये । मुझे क्षेत्रगालसे जुलूस द्वारा नगरमें ले जाया गया । वहाँ जयन्ती उत्सव हुआ । मैंने शिर झुंका कर श्रद्धाञ्जलिके शब्द सुने । अन्तमें जब मेरे कहनेका अवसर आया तब मैंने कहा कि संस्कृतमें एक श्लोक है ।

सहायताके वचन दिये । एक दिन रात्रिको कवियोंके कविता-पाठ भी हुए । यहाँ कवि बहुत हैं । अच्छी कविता करते हैं । आश्विन-शुक्ला ६ के दिन सागरवालोके यहाँ आहार हुआ । मैं सागर बहुत समय तक रहा हूँ इसलिये यहाँके लोग मेरे साथ आत्मीयके सदृश व्यवहार करते हैं । उत्सवमें आगत विद्वान् यथास्थान चले गये । केवल ५० वंशीधरजी इन्दौर रह गये । आपके २-३ प्रवचन हुए । आप जैन वाङ्मयके उच्च कोटीके ज्ञाता हैं तथा पदार्थका विवेचन बहुत सूक्ष्म रीतिसे करते हैं । विवेचन करते करते आप इतने तन्मय हो जाते हैं कि अन्य सुध बुध भूल जाते हैं । उस समय आपकी ध्वनि गद्गद् हो जाती है । तथा नेत्रोंसे अश्रु-धारा बहने लगती है । सुनकर जनता भी द्रवीभूत हो जाती है ।

दिल्लीसे श्री जैनेन्द्रकिशोरजी सकुटुम्ब आये । आपका न जाने क्यों हमारे साथ इतना आत्मीय भाव हो गया है कि आप यथासमय हमारे पास आते रहते हैं । आश्विन कृष्णा अमावस्याके दिन आपके यहाँ आहार हुआ । अनेक प्रकारकी सामग्री थी । इसमें उनका अपराध नहीं । अपराध हमारी लालसाका है । यदि मैं लालसा पर विजय प्राप्त कर सीधा साधा भोजन ग्रहण करने लगूँ तो यह सब प्रपञ्च आज दूर हो जावे । रागादि निवृत्तिके अर्थ जो बात हम अन्यसे कहते हैं, यदि उसका शताश भी स्वयं पालन करें तो हमारा कल्याण हो जावे । दो तीन दिन रह कर आप चले गये । विजया दशमीके दिन आपका पत्र आया कि श्री लुल्लक निजानन्दजी (कर्मानन्दजी) देहलीके वेदान्त आश्रममें चले गये हैं । इस घटनासे बहुतसे मनुष्योंको खेद हुआ परन्तु इसमें खेदकी बात नहीं । प्रत्येक जीवके अभिप्राय भिन्न-भिन्न होते हैं । आज तक उन्हें जैनधर्मसे प्रेम था । अब उनका विश्वास वेदान्त पर हो गया । मोहकी सत्ता

तबतक आत्मामें विद्यमान रहती है जबतक इस आत्माकी परिस्थिति नाना प्रकारकी होती रहती है। यदि वह व्यक्ति मायाधर्ममें आत्म सुस्वरूपके प्रत्यक्ष न करता और शक्तिके अनुसार चारित्रिक फलन करता रहता तो यह अवसर न आता। मनुष्य नहीं है जो किसी पाठको प्रशङ्का के तत्पर पूर्वापर विचार करे। संसार एक विधिप्र जात है। इस ज्ञानमें प्रायः सभी फँसे हैं। जो इससे निकल जाये, प्रशान्त वसीली है। ज्ञानमें फँसनेका सबसे प्रबल कारण अहंभुक्ति और ममभुक्ति है। इस जीवको बनावि ज्ञानसे यह अहंकार लगा हुआ है कि मैं एक विशिष्ट व्यक्ति हूँ मेरे समस्त अन्य सब तुच्छ हैं। यह अहंकार ही मनुष्यको प्रगतिमें सर्वाधिक बाधक है।

कार्तिक कृष्ण ७ सं १७०८ से भी नये मन्दिरमें सिद्धचक्र विधानका पाठ हुआ। विधि कर्मोंके लिए शीघ्रतः पण्डित मुक्तलासकी इम्दौरसे आये। आप उत्तम विधिसे कार्य करते हैं। पहले व्याख्यान देते हैं, फिर क्रिया करते हैं। आपका बचाराख स्वयं और मन्दिर होता है। बनवा प्रसन्न रहती है। मैं भी प्रारम्भके दिन १२ घण्टा मन्दिरमें रहा। पाठ सुनकर चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। यदि व्यवहार धर्मका प्रयोगन यथार्थ बराम्या जाय तो उसका मोलागखोंपर उत्तम प्रभाव पड़ता है। जो बक्ता तत्त्वको यथार्थ नहीं बित्ता सफ़ते वह मोलाओंके भी समझको लेते हैं और अपना भी समझ प्रायः लो देते हैं। आत्मिकता व्यवहारधर्मकी प्रमुता है। आत्मरहस्यी और अणुमात्र भी दृष्टि नहीं, अन्यथा तब और ज्ञान आवश्यक था। बाध द्रव्यसे आवश्यक किस्तीका कल्याण न हुआ और न होगा। जबतक हमारी निर्बलता है तबतक यह पर द्रव्य हमारे लिए बाँ जो अनर्थ न करे अल्प है।

तीव्र वेदना

कार्तिक कृष्ण ११ सं० २००८ को शारीरिक अवस्था यथोचित नहीं रही—एक फोड़ा उठनेके कारण कष्ट रहा। फिर भी स्वाध्याय किया। स्वाध्याय थोड़े ही समय हुआ। उसका सार यह था कि मनुष्य अपना हित चाहते हैं परन्तु अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करते। पर पदार्थोंके संग्रह करनेमें निरन्तर व्यग्र रहते हैं और इसी व्यग्रताके आवेगमें पूर्ण आयु व्यय कर देते हैं। कल्याणकी लालसासे मनुष्य परका समागम करता है परन्तु उससे कल्याण तो दूर रहा अकल्याण ही होता है। प्रथम तो परके समागममें अपना समय नष्ट होता है। द्वितीय जिसका समागम होता है उसके अनुकूल प्रवृत्ति करना पड़ती है। अनुकूल प्रवृत्ति न करने पर अन्यको कष्ट देनेकी सम्भावना हो जाती है अतः परका समागम सर्वथा हेय है। जिस समय आत्मा अपनेको जानता है उस समय निज स्वरूप ज्ञान—दर्शनरूप ही तो रहता है। दर्शन-ज्ञानका काम देखना-जानना है। इससे अतिरिक्त मानना आत्माको ठगना है। आत्मा तो ज्ञाता-दृष्टा है। उसे रागी द्वेषी मोही बनाया यह कार्य आत्मासे सर्वथा स्वयमेव नहीं होता। यदि परकी निमित्तता इसमें न मानी जावे तो आत्मा ही उपादान हुआ और आत्मा ही निमित्त। इस दशामें यह सतत होते रहेंगे। कभी भी आत्मा इनसे अलिप्त न होगी अतः किसी भी आत्मामें ये जो रागादि भाव हैं वे विकारी भाव हैं। जो विकारी भाव होता है वह निमित्तके दूर होने पर स्वयमेव पृथक् हो जाता है। जैसे

अग्निप्र सन्मन्त्र पा कर अलगमें जो उष्णता आ जाती है वह उसमें स्वाभाविक भाव नहीं किन्तु औपार्थिक भाव है अतः अग्निप्र सन्मन्त्र दूर होने पर स्वयमेव विलीन हो जाती है इसी प्रकार मोह दूर होने पर आत्मासे रागादि भाव स्वयमेव विलीन हो जाते हैं—दूर हो जाते हैं।

छात्रोंसे पीड़ा अधिक बढ़ गई अतः स्वाध्यायमें समर्पण नहीं हो सका। शरीर यद्यपि पर है और हम तथा अन्य वस्तु भी यही निष्पत्ति करते हैं। मर्या भी यही है कि यह पर है परन्तु अब कोई आपत्ति आती है तब छात्रसे तो वही बात रहती है किन्तु अन्तरात्ममें वेदन कुछ और ही होने लगता है। मर्या तथा ज्ञान मात्रसे कल्याण नहीं। साथमें चारित्र्य गुणवत् भी विकसित होना चाहिए। हम अन्तरात्मसे चाहते हैं। हम भी क्या प्रयास अधिकतर प्रयत्नी चाहते हैं कि रागादि दोषोंकी उत्पत्ति न हो क्योंकि ये समान आकुलताके उत्पादक हैं। आकुलता ही दुःख है। ऐसा कौन है जो दुःखार्थ करणको इष्ट मानेगा? किन्तु आचार है। अब रागादिक होता है और तद्वन्त्र पीड़ा नहीं सहन कर सकना तब चाहे किसीसे प्रतिकूल हो चाहे अनुकूल हो उन्हें शान्त करनेके लिये यह जीव प्रेरित करता है। जैसे पिता जब पुत्रके कपोलौघ बुम्बन करता है तब उसकी कभी मूर्खोंका स्पर्श पुत्रको यद्यपि कष्टप्रद होता है तो भी वह कपोलौघ बुम्बनकर प्रसन्न होता है।

इसी फोड़ाके रहते हुए ५ बयें बाबू हमारे अत्यन्त प्राचीन मलेरिया मित्रने बरौन दिया। उसने कहा तुम मूल गये हमको। तुमने कितने बाबू किये पर एकदम भी पालन नहीं किया। इसीका यह कष्ट है कि आज मैंने तो तुम्हें बरौन दिया। चार दिन पहले मैंने अपने ज्यु मित्र फोड़ाको मेरा पा और उसके हाथ आधेरा दिया था कि चार मासका बर्पायोग पूर्ण होनेके पहले नहीं नहीं

जावो परन्तु तुमने अवहेलना की और एक दम आज्ञा दे दी कि हम अपने वादाके अनुसार टीकमगढ़ जावेंगे। कितना निराधार साहस ? यदि प्रतिज्ञा ही करना थी तो यह करता कि यदि नीरोग रहा तो आपके उत्सवमें सम्मिलित होऊँगा। परन्तु तुमको पुरुषार्थका इतना मद कि व्यर्थकी प्रतिज्ञा लेकर अपने आपकी वञ्चना की। मलेरियाकी प्रबलता तथा फोड़ाकी तीव्र वेदनासे चित्तमें बहुत खिन्नता हुई। उपचारके लिये फोड़ा पर मिट्टीकी पट्टी बाँधी पर उससे पीड़ामें रज्ज मात्र भी कमी नहीं हुई। हमारी वेदना देख सब लोग दुःखी थे।

टीकमगढ़से डाक्टर सिद्दी साहब आये। फोड़ा देखकर उन्होंने कहा कि फोड़ा खतरनाक है। विना आप्रेशनके अच्छा होना असम्भव है और जल्दी आप्रेशन न किया गया तो इसका विष शरीरमें अन्यत्र फैल जानेकी संभावना है। डाक्टरकी बात सुनकर सब चिन्तामें पड़ गये। सब लोगोंने आप्रेशन करानेकी प्रेरणा की परन्तु मैंने दृढ़तासे कहा कि कुछ हो मासभोजीसे मैं आप्रेशन नहीं कराना चाहता। डाक्टरने मेरी बात सुनी तो उसने बड़ी प्रसन्नतासे कहा कि मैं जीवन पर्यन्तके लिए मासका त्याग करता हूँ। आप्रेशनकी तैयारी हुई तो डाक्टर बोला कि आप्रेशनमें समय लगेगा। विना कुछ सुँघाये आप्रेशन कैसे होगा ? मैंने कहा कि कितना समय लगेगा ? उसने कहा कि १५ मिनट। मैंने कहा—आप निश्चिन्ततासे आप्रेशन कीजिये, सुँघानेकी चिन्ता न करें। यह कह कर मैं निश्चल पड़ रहा। १५ मिनटमें आप्रेशन हो गया। फोड़ाके भीतर जो विकृत पदार्थ था वह निकल गया इसलिये शान्तिका अनुभव हुआ। आप्रेशनके समय पं० फूलचन्द्रजी पासमें थे।

दीपावलीके वाद मनोहरलालजी वर्गी भी आगये थे।

आपके आनेसे आनन्द रहा। लोगोंने प्रबचनका काम बख़्ता रहा। आपके ज्ञान और चारित्रिकी निरन्तर वृद्धि रहती है किन्तु समाज जितना उत्तम आदिये सज्जन नहीं। प्रायः जितने आदमी मिलते हैं सर्व प्रशंसा द्वारा साधुको उत्तम रूप देना चाहते हैं। मेरा अनुभव है कि प्रशंसासे आदमीकी गुस्ता-कषुतामें परिशुद्ध हो जाती है। जहाँ प्रशंसा हुई वहाँ उसे सुन आदमी प्रसन्न हो जाता है और जहाँ निन्दा हुई वहाँ दुःखी हो पड़ता है। वस्तुतः प्रशंसा और निन्दा दोनों ही विकृत रूप हैं। इन्हें निज मानना ही मर्याद भ्रम है, इस भ्रमका फल संसार है। संसार ही दुःखमय है। संसारमें प्राणीमात्रके स्निग्ध परिणाम होते हैं। जितने प्राणी हैं प्रायः वे सब परको निज मान व्यनानेका प्रयत्न करते हैं। डॉक्टर तारचन्द्रजी बहुत ही सज्जन और बोध्य पुरुष हैं। टीकम गढ़से कम्पोटरके आनेमें बिकल्प देख आपने उत्तम रीतिसे वही बोध दी। पट्टी बोधनके बावमें मन्दिर गया। वहाँसे आकर स्वाध्याय किया पश्चात् योगन कर बैठा था कि इतनेमें टीकमगढ़से कम्पोटर आगया और बहत्ताकर फिर पट्टी बोध दी। बहुत गल्प हुआ। प्रयोगन केवल इतना था कि इन्द्र हाथ आवे। संसारमें इन्द्रके अर्थ जो जो अनर्थ नहीं होते हैं। इसके बरिमूक्त होकर मनुष्य आत्म स्वरूपको भूख खाता है। अथवा आत्मस्वरूपकी कथा छोड़ो, आज जितने मनुष्य रणक्षेत्रमें जात या जानेकी चेष्टा करते हैं वे केवल एक अर्थाज्ञानके लिए ही प्रयास करते हैं। इस अर्थके लिए आदमी अदालतमें सिध्दा साही है जाता है। इस अर्थके लिए मात्र मर्त्य के लिए बिप देकर मारमैद्य प्रयास करता है, इस अर्थके लिए मनुष्य गरीबोंकी रोटी तक छीन लेता है, इस अर्थके लिए आज हजारों स्थलों पर पण्डा लोग बलकी पूजा करवाकर नृप नहीं होते। इस अर्थके लिये हजारों स्थान तीर्थस्थलों बरिष्ठ होगये इस अर्थके

लिये ही प्रचार किया जाता है कि अमुक स्थानपर धन देनेसे सीधा स्वर्ग मिल जाता है। अस्तु,

फोड़ामें आराम तो आपरेशनके दिनसे ही होने लगा था परन्तु धावके भरनेमें एक मासके लगभग लग गया। इस बीचमें दिल्लीसे राजकृष्ण, सागरसे बालचन्द्र मलैया, पं० पन्नालाल, बस्वासागरसे बाबू रामस्वरूप तथा पं० मनोहरलालजी आदि स्नेही लोग आये। न जाने संसारमें स्नेह कितनी बला है। इसके आधीन होकर यह श्राणी परको प्रेम दृष्टिसे अवलोकन करता है। केवल अवलोकन ही नहीं करता परको अपनाना चाहता है। जब कि यह अपनानेका अभिप्राय मिथ्या है। कोई पदार्थ किसीका नहीं होता। जितने पदार्थ जगत् में हैं सब अपनी सत्ता लिये भिन्न भिन्न हैं। धीरे धीरे मार्गशीर्षका मास आ गया। मनोहरलालजी वहाँ भेरठ चले गये। केवल जुल्लक संभवसागरजी हमारे साथ रह गये। फोड़ा अच्छा होगया। चलनेमें कोई प्रकारकी बाधा नहीं इसलिए हमने मार्गशीर्ष ३० को ललितपुरसे जानेका निश्चल कर लिया।

इसके एक दिन पूर्व चौधरीजीके मन्दिरमें प्रातःकाल जनताका सम्मेलन हुआ। समूह अच्छा रहा किन्तु सब प्रयोजनकी बात कहते हैं, तात्त्विक बात नहीं। मनमें और, वचनमें और यह लोगोंकी बात करनेकी आज परम्परा बन गई है परन्तु हमारा तो यह विचार है कि मनमें हो सो वचनसे कहिये और जो कहिये उसे उपयोगमें लाइये। केवल वचनमें लानेसे कल्याणका मार्ग विशद न होगा। जबतक अमल (चारित्र) में न आवेगा तबतक कल्याण होनेका नहीं। पं० फूलचन्द्रजीका भी व्याख्यान हुआ और आपने इस बातका प्रयास किया कि सब सौमनस्यके साथ कालेजका काम आगे बढ़ावें।

जब ललितपुरसे प्रस्थान करनेका समय आया तब लोग बहुत

दुःखी हुए। ५२ माइके करीब एकत्र बास करनेसे शार्गोन्ध स्त्रे
 बढ़ गया इसलिये जाते समय दुःख होने लगा। मैंने कहा—संसारमें
 सब पदार्थोंका परिणामन अपनी अपनी योग्यताके अनुसार होता
 है। हम चाहते हैं कि यहाँसे पपीरा जायें। आप चाहते हैं कि बर्छी
 सी यही रहे। आपका परिणामन आपके आशीन, हमारा परिणामन
 हमारे आशीन। दोनोंका परिणामन सदा एकसा नहीं रहता।
 कदाचित् निसिक्त-नैमित्तिक सम्बन्ध कुटनेपर हो भी जाता है। अब
 यह प्राणी दूसरे पदार्थोंके परिणामनका अपनी इच्छानुसार परित्यक्त
 करनेका प्रयास करता है और अन्य पदार्थोंका परिणामन उसकी
 इच्छाके अनुरूप होता नहीं तब यह दुःखी होने लगता है—अराष्ट्रि-
 का अनुभव करने लगता है इसलिये मोक्षकी परिणति छोड़ो और
 शान्तिसे अपना समय आपन करो। अलेखका आपने जो उपक्रम
 किया है वह प्रशस्त कार्य है। यह भाग बढ़ता रहे ऐसा प्रयास
 करें। ज्ञान आत्मसाक्षात् घन है। आपके वास्तविक वसे प्राप्त करते रहें
 यह भावना आपकी होना चाहिये। इतना कहकर मैं आगे बढ़
 गया। बहुत बन्ता मेकने आशी पर क्रम-क्रमसे निद्रित हो गई।

पपीरा और अहार क्षेत्र

कचरोंवा ललितपुरसे ११ मील है। वहाँ पर महायद्यसे
 रायभर सौत्याके मुजबकी कीम आहार लिया। यहाँसे ११ मील
 चल कर बानपुर आया। यहाँ पर एक मन्दिर महान है।
 वर्तमानमें तो कई लाख रुपया लगाकर भी नहीं बन सकता। यहाँ
 पर रात्रि पिठार्थ। प्रत्यक्ष १ मील महरोमीके मार्गमें क्षेत्रपाल

हैं। यहाँ जिनेन्द्रदेवके दर्शन किये। स्थान बहुत प्राचीन है परन्तु जैन जनताकी विशेष दृष्टि नहीं इससे जीर्ण अवस्थामे हैं। यहाँ पर अहार क्षेत्रकी मूर्तिके सहस्र एक विशाल मूर्ति है परन्तु जिस स्थान पर है वह जीर्ण हो रहा है। यहाँसे चल कर ग्राममें मन्दिरके चवूतरे पर बैठ गये। कई सज्जन ग्रामवाले आये। विद्यादानकी चर्चा की गई। कई जैन वन्धुओंने दान देनेका विचार किया और यहाँ तक साहस किया कि इतर समाज भी इनके सहस्र दान देवे तो यहाँ एक हाईस्कूल हो सकता है परन्तु लोग इस ओर दृष्टि नहीं देते। यहाँके मास्टर गहोई वैश्य हैं। बहुत ही निर्मल परिणामवाले हैं।

यहाँसे टीकमगढ़ पहुँचे। मन्दिरमें प्रवचन किया। संख्या अच्छी थी। भोजन किया। पश्चात् पं० ठाकुरदासजीके यहाँ गया। उनका स्वास्थ्य खराब था। योग्य व्यक्ति हैं। धर्मकी श्रद्धा अटल है। बीमारीका वेग थम गया है। आशा है जल्दी अच्छे हो जावेंगे। मार्गशीर्ष शुक्ला ५ स० २००९ को पपौरा गये। स्नानादिसे निवृत्त हो कर पाठ किया। तदनन्तर श्री जुल्लक जेमसागरजीके साथ समस्त जिनालयोंकी वन्दना की। मेलाका उत्सव था अतः बाहरसे जनता बहुत आई थी। पण्डित जगन्मोहनलालजी कटनी और पं० फूलचन्द्रजीके पहुँच जानेसे मेलाकी बहुगुणी उन्नति हुई। पपौराका उत्सव हुआ। बीचमें मन्दिरोंके जीर्णोद्धारकी चर्चा को अवसर मिल गया। सागरसे समगौरयाजी भी पहुँच गये थे। आपने बहुत ही उत्तम व्याख्यान दिया। जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा। सभापति महोदयने (१००) जीर्णोद्धारमें दिया। अन्य लोगोंने भी दिया जिससे चन्दा अच्छा हो गया। इसके बाद समयकी त्रुटि होनेसे विद्यालयका उत्सव नहीं हुआ। अगले दिनके लिये स्थगित कर दिया गया।

यह क्षेत्र अति उत्तम है परन्तु यहाँके मानव गुरु उत्तमरसे वान नहीं करत अन्यथा जहाँ ७५ गगनचुम्बी मन्दिर हैं वहाँ स्वर्ग लोक की छटा दिखती। दूसरे दिन विद्यालयक इत्सवके समय बताया गया कि यहाँ स्वर्गीय मोतीलालझरी बड़ी एक विद्यालय खोल गये जिसके द्वारा बहुसंख्यक विद्वान् समाजमें कार्य कर रहे हैं जिनमें साहित्याचार्य व्याकरणाचार्य तथा गद्यवैद्य व्याख्यार्थी हैं। वर्तमानमें विद्यालयका कोष बहुत अल्प है। इसका दिग्दर्शन कराया गया। जनता पर अच्छा प्रभाव पड़ा जिससे १०) इस इमारत बनवा हो गया। अभी समाजमें कर्मठ व्यक्ति नहीं तथा एक यह महान् दोष है कि एक ही समय अनेक उत्सवोंकी संयोजना कर लेते हैं जिससे एक भी कार्य पूर्णरूपसे नहीं हो पाता।

मार्गरीपे झुक्ता ८ सं० २००८ मेलाका अन्तिम दिवस था। आज पण्डालमें परवारसमाज अन्तिम उत्सव था। अच्छा हुआ, ५०) के करीब परवारसमाजके आय हुई। लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। प्रचार बहुत ही उत्तम हुआ। यदि इन जातीय सम्प्रभोंके बदले प्रान्तीय सम्प्रभ होती और उनमें प्राप्तमें बसन्तवासे सब जातियोंके लोग सम्मिलित रहते तथा सौमनस्य भावसे काम करते तो बहुत ही उत्तम होता। इस क्षेत्रकी उन्नति तब हो सकती है जब कोई बानी महाराज एक छत्र १००) लगावे। आज कल नवीन मन्दिर निर्माणकी लोग इच्छा करते हैं पर प्राचीन मन्दिरोंका उद्धार नहीं करते। नवीन मन्दिर निर्माणमें धनका निर्माताके रूपमें गौरव होता है और प्राचीन मन्दिरोंके उद्धारमें नहीं। यही मतिप्राप्त व्याख्या लोगोंके इस कार्यकी ओर प्रवृत्त नहीं होने देती। इस क्षेत्रपर एक ऐसा लक्ष्य कोटिका औपचारिक होना चाहिये जिससे प्राप्तके मानवोंको बिना गूण्य औपम्य मिले तथा एक ऐसा

विद्यालय हो जिसमें १०० छात्र अध्ययन कर सकें। पठनक्रम नवीन पद्धतिसे होना चाहिये जिसमें धर्मका शिक्षण अनिवार्य रहे।

मेला समाप्त होनेपर जनता चली गई। वातावरण शान्तिमय हो गया। प्रातःकाल सूर्यका स्वरूप वाचा। वास्तवमें मोक्षमार्ग सपर ही है। अनादिकालसे हमने मोहके वशीभूत होकर आसुर्यको ही अपनाया है। आत्मतत्त्वकी श्रद्धा नहीं की। इसीका यह फल हुआ कि निरन्तर पर पदार्थोंके अपनानेमें ही समय गमाया। यद्यपि यह पदार्थ आत्माके स्वरूपसे भिन्न है पर मोही जीव उसे निज मानकर अपनानेकी चेष्टा करता है। आत्माका स्वभाव देखना जानना है परन्तु क्रोधादि कषाय उसके इस स्वभावको क्लुपित करते रहते हैं। इस क्लुपतासे यह आत्मा निरन्तर व्यग्र रहती है। ज्ञानका कार्य इतना है कि पदार्थको प्रतिभासित कर दे। ज्ञान पदार्थरूप त्रिकालमें नहीं होता। जिस प्रकार दर्पण घट-पटादि पदार्थको प्रतिभासित कर देता है परन्तु घट-पटादि रूप नहीं होता। दर्पणमें जो घट-पटादि प्रतिभासित हो रहे हैं वह दर्पणका ही परिणामन है, दर्पणकी स्वच्छताके कारण ऐसा जान पड़ता है इसी प्रकार आत्माके ज्ञानगुणमें उसकी स्वच्छताके कारण घट-पटादि पदार्थ प्रतिभासित होते हैं परन्तु ज्ञान तद्रूप नहीं होता। मेला-के बाद ४-५ दिन पपौरामें निवास किया। परिणाम अत्यन्त उज्ज्वल रहे।

मार्गशीर्ष शुक्ला १३ सं० २००८ को २ वजे यहाँसे चलकर ३ वजे टीकमगढ़ पहुँच गये। आज यहाँके कालेजमें प्रवचन था। कालेज बहुत ही भव्य स्थानपर बना हुआ है। सामने महेन्द्रसागर सरोवर है तथा उसके बाद अटवी। ३ मीलपर ७५ जिन मन्दिरोंसे रम्य पपौरा क्षेत्र है। यह सब पूर्व दिशामें है। पश्चिममें महेन्द्र वाग है, उत्तरमें टीकमगढ़ नगर है और दक्षिणमें कुण्डेश्वर क्षेत्र

है। विद्यालय कालेजका मध्य भवन ५ खण्डोंसे शोभित है। इसमें २००० छात्र अध्ययन कर सकते हैं। कालेजके प्रिंसिपल महोदय बहुत ही मज्ज और विद्वान् हैं। आप बंगाली हैं। एम ए हैं। आपकी आयु ४४ वर्षसे ऊपर होगी फिर भी मज्जबारी हैं। बड़े ध्यातु और तत्त्ववेत्ता हैं। आपकी विचारधारा अति पवित्र है। व्यवहार निष्कमट है। मूर्ति सौम्य है। ऐसे मनुष्य बाह्य तो वे अगत्कष्ट उत्थान कर सकते हैं।

आसक्त को शिक्षापद्धति है उसमें मौलिकताके लक्ष प्रोत्साहन मिलता है। साइंसका इतना प्रचार है कि बालकी लक्ष निश्चल है। यहाँतक आविष्कार विज्ञान (साइन्स) न किता है कि विना बालकके वायुयान बना जाता है तथा पेसा प्रमुख बनाया है कि जिसके द्वारा लाखों मनुष्योंका युगपद् निर्वस होजाय है। ऐसी चीर-फाड़ करते हैं कि पेटका बाइक निकलकर बाहर रखके फेका बिचर निकल वेते हैं पश्चात् बालकको वसी स्थानपर रख देते हैं। यद्वा रोगबालेकी पसली बाहर निकल वेते हैं किन्तु पेसा आविष्कार किसीने नहीं किया कि यह आत्मा शक्तिका पाव हो जावे। अशक्तिका मूल कारण परिग्रह है और सबसे महार परिग्रह मिथ्यादर्शन है क्योंकि मिथ्यात्वके लक्षमें यह जीव विपरीत अभिप्राय पोषण करता है। अजीबकी जीव मानता है। शरीरमें आत्मसुख करता है। वैसे आमला रोगबाला रङ्गको पीना मानने लगता है। एकवार मुझे भी कुण्डलपर चेत्रपर बीमासा करनेका सुझावसर आया था। उस समय मुझ बड़े बेगसे मसैरिया ऊपर आगया और बिगड़त बिगड़त पित्त ऊपर होमाया। एक क्षण कदा हुम गभा बूँसो ऊपर शान्त हो जायगा। मैंने बूँसा किन्तु बिरायता व भीमसे भी अधिक कड़वा लगा। मैंने उसे फेंक दिया। बाईबीने कहा—बेटा बूँस जा। मैंने उत्तर दिया—

यह तो चूसा ही नहीं जाता। यद्यपि गन्नाका रस मीठा था परन्तु मेरे रोग था इसलिये वह कटुक लगता था। इसी प्रकार जिनके मिथ्यात्वरूपी रोग हैं उन्हें मोक्षमार्गका उपदेश देना हितकर नहीं होता। मोक्षमार्गमें तो प्रथम सम्यग्दर्शन है। उसमें परको निज माननेका अभिप्राय मिट जाता है तथा पश्चात् सर्वको त्याग स्वात्मामें लीन होजाता है अतः जिनके यह होगया उनका सर्व कार्य सम्पन्न होगया। आत्माका हित मोक्ष है। मोक्षका उपाय सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र है अतः सर्व द्वन्द्वको छोड़ इसीमें लगो।

टीकमगढसे चलकर पौष कृष्ण ६ सं० २००८ को अहार क्षेत्र पहुँच गये। यहाँ एक प्राचीन मन्दिर है। श्रीशान्तिनाथ और कुन्धुनाथ भगवान्की मूर्ति है। अरहनाथ भगवान्की भी मूर्ति रही होगी पर वह उपद्रवियोंके द्वारा नष्ट कर दी गई। उसका स्थान रिक्त है। श्रीशान्तिनाथ भगवान्की मूर्ति बहुत ही सौम्य तथा शान्तिदायिनी है। इसके दर्शन कर श्रवणवेलगोलाके बाहुबली स्वामीका स्मरण हो आता है। यहाँ किसी समय अच्छी बस्ती रही होगी। प्राचीन मूर्तियाँ भी खण्डित दशामें बर्हुत उपलब्ध हैं। संग्रहालय बनवाकर उसमें सबका संग्रह किया गया है। मुख्य मन्दिरके सिवाय एक छोटा मन्दिर और भी है। पास ही मदनसागर नामका विशाल तालाब है। एक पाठशाला भी है। पं० वारेलालजी पठावाले निरन्तर इस क्षेत्र तथा पाठशालाके लिये प्रयत्न करते रहते हैं। यदि साधन अनुकूल हों तो यहाँ शान्तिसे धर्मसाधन किया जा सकता है।

पौष कृष्ण ८ सं० २००८ को प्रातःकाल श्रीशान्तिनाथ स्वामी का अभिषेक हुआ। यथाशक्ति चन्दा किया गया। आज कल केवल द्रव्य प्राप्तिके लिये ही धर्म कार्य होते हैं। जिसने द्रव्य दिया उसकी प्रशंसा होने लगी। तीर्थस्थानोंपर आयके अन्य साधन नहीं अतः

व्यवस्थापकोंको इस रीतिसे विपरीत होकर द्रव्य एकत्र करना पड़ा है। यथार्थमें तीर्थस्नान धर्मसाधनके आमतन थे। यहाँ आकर मन्द कपाय होती थी। जो कोई स्वाभ्यासमें रक्षित होती थी वह पण्डितोंके द्वारा निर्णीत हो जाती थी तथा नवीन पदार्थ स्वयंसे आते थे। कई स्यागी महाराज मेलामें आते थे। उन्हें पात्रदान देना आवश्यकता था। एक दूसरेको देखाकर जो कुछ अपने चारित्र्यमें शिथिल होती थी। वह दूर हो जाती थी। कई महानुभाव प्रत्यक्ष प्रहस्य करते थे। परस्परके कई मनोमासिन्य मिट जाते थे। इतके सिवाय लौकिक कार्य भी बहुतसे बन जात थे परन्तु अब आज वह मेला इस वास्ते होता है कि जनतासे रुपया आवे। समामें १५ मिनट भी धार्मिक व्याख्यानके क्षण अबसर नहीं मिलता। लोकोपपील होन लगती है। यह भी होता कोई हानि नहीं थी किन्तु विपरीतको जोड़ क्षेत्रकी व्यवस्थाका कुछ हिम्वर्तन करने उसके धर्म द्रव्य संभय करनेकी अपील होने लगती है। बीचमें कई दुर्वैरापात्र व्यक्ति आजाते हैं जो बीच बीचमें तंग करते रहते हैं।

मन्दिरोंके पास ही आहार नामका छोटा सा गाँव है। १ पर क्षेत्रियोंके हैं। एक दिन ५० गोविन्ददासजीके यहाँ आहार हुआ। मेला छानन्द हुआ। मधुरासे ५० ब्याचन्द्रजी व भैयाजी भजन-मत्तार आये थे। वे लोग जहाँ आते हैं वहाँ व्याख्यानों द्वारा जनताको प्रसन्न कर लत हैं। मेलामें २०० हजार जनता आई होगी। प्रथम अच्छा था। यहाँपर पाठशालामें २ छात्र अध्ययन करते हैं। ५ भैयाचन्द्रजी ५ गोविन्ददासजी तथा ५ मौली-बागजी योग्य व्यक्ति हैं।

द्रोणगिरि और रेशन्दीगिरि

अद्वारसे ५ मील चल कर लार आ गये । मार्गमें बहुत कष्टक हैं किन्तु यहाँके मनुष्य इसी स्थानमें रहते हैं अतः उन्हें आने जानेमें आपत्ति नहीं होती । लार में १ मन्दिर है । यहाँ आते ही आभीण जनता इकट्ठी हो गई । श्री नाथूरामजी वर्णाने समयोपयोगी व्याख्यान दिया । आपने जनताको समीचीन पद्धतिसे समझाया कि संसारमें ज्ञानके बिना कोई कार्य नहीं चलता । यदि हमको ज्ञान न हो तो हम अपना हित नहीं जान सकते । हमारा क्या कर्तव्य है ? क्या अकर्तव्य है ? तथा यह भक्ष्य है, यह अभक्ष्य है, यह माँ है, यह बहिन है, यह भ्राता है, यह सुत है, यह पिता है इत्यादि जितने व्यवहार हैं सर्व लुप्त हो जावेंगे । अतः आवश्यकता ज्ञानार्जनकी है । ज्ञानका अर्जन गुरुद्वारा होता है । इसीसे उनकी शुश्रूषा करना हमारा कर्तव्य है । बिना गुरुकी कृपाके हमारा अज्ञानान्धकार नहीं मिट सकता । जैसे सूर्योदयके बिना रात्रिका अन्धकार नहीं जाता वैसेही गुरुके उपदेश बिना हमारा अज्ञान नहीं जाता । यही कारण है कि हम गुरुको माता पितासे अधिक मानते हैं । माता पिता तो जन्म देनेके ही अधिकारी हैं किन्तु गुरु हमको इस योग्य बना देते हैं कि हम संसारके सर्व कार्य करनेमें पटु बन जाते हैं । आज संसारमें गुरु न होता तो हम पशुतुल्य हो जाते ।

यहाँ शान्तिनाथ भगवान् की संवत् १८७२ की प्रतिष्ठित प्रतिमा बहुत मनोहर है । मन्दिर भी बहुत विस्तारसे है । २ मन्दिर हैं । २० घर जैनियोंके हैं । प्रायः सम्पन्न हैं । १ धर्मशाला है ।

उसमें १ रूप भी है। लोगोमें ज्ञान की स्पृहता है क्योंकि उसके साधन नहीं। जब जबसे विन्ध्यप्रदेस हुआ तबसे एक प्रायगरी स्तूत हो गया है अतः कुछ समय का पठन-पाठन होन लगेगा। कुछ अनुप्य स्वाध्याय करत परन्तु विशेष ज्ञान नहीं। यहाँके कुछ वालक पौरोषमें पते हैं। इन गावोंमें कोई त्यागी रहे तो बहुत उपकार हो सकता है परन्तु इस ग्रन्थमें प्रथम तो त्यागी नहीं फिर जो हैं वे विशेष पढ़ नहीं। इसका मूल कारण जैन जनतामें विद्याका प्रचार नहीं। इस ग्रन्थके जैनी प्रायः पूजा आदिमें द्रव्य व्यय कर देते हैं। जो कटुम्ब निर्धन हैं उनकी कोई सहाय करनेवाला नहीं। जात्रोंमें भी कोई सहायता नहीं देता। इनका उद्योग वही कर सकता है जो दृढप्रवृत्ति हो, ज्ञानी हो, सद्गुरु हो तथा कुछ कल्याण करनेकी भावनासे युक्त हो।

छारसे बलकर बड़ेगाँवमें रहे। मोहनके परम्परात् सब महाराज एकत्र हुए। यहाँ एक औपघालयकी स्थापनाके कार्य ३) का चम्बा होगया। यहाँके भावमी मद्र हैं। यहाँ असुखवाला गोसापूर्ण तथा उनका माई-दोनो ही कर्मठ व्यक्ति हैं। राजनीतिक कार्यमें संलग्न हैं। भाव वैराग्यस्वाध्यायके हैं किन्तु जितना बोलते हैं उसका अंश भी कार्य यदि करें तो बहुत ही अच्छा हो। न जाने क्या कारण है कि वर्तमान युगमें परका कल्याण करनेकी भावना तो प्रायः सबमें रहती है परन्तु हमारा भी कल्याण हो इसका ध्यान नहीं रहता। राजनीतिक कार्य करनेवाले प्रायः धर्मकी मर्यादा भुल हो जाते हैं। धर्मको डोंग बचाने लगते हैं। ऐसे लोग यदि महात्मा गाँधीसे कुछ मदद करते तो उत्तम होता।

बड़ेगाँवसे बलकर झुंजार आगये। यहाँके लोग अच्छी स्थितिमें हैं। १ पाठशाळा है जिसमें प्रथम परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यापक

है। यथाशक्ति बालकोंको अध्ययन कराता है। शिक्षक बहुत ही योग्य होना चाहिये परन्तु वर्तमानमें शिक्षा बहुत मंहगी होगई है। (१००) के बिना उत्तम अध्यापक नहीं मिलता। लोग यथाशक्ति चन्दा नहीं देते। जिनके पास पुष्कल द्रव्य है वे विवेकसे व्यय नहीं करते और जिनके पास नहीं है वे बातोंके सिवाय और कर ही क्या सकते हैं? ऐसे लोग प्रायः यह कहते देखे जाते हैं कि यदि हमारे पास पुष्कल धन होता तो हम ऐसा करते वैसा करते परन्तु धन पानेपर उनके परिणाम भी बनिकोंके ही समान हो जाते हैं। इसीसे किसी कविने बहुत ही समयोपयोगी दोहा कहा है—

कहा करूँ धन है नहीं होता तो किस काम।

जिनके है तिन सम कहा होते नहि परिणाम ॥

पौष कृष्ण १४ सं० २००८ को दोपहरके बाद एक अत्यन्त प्राचीन खड्गासन प्रतिमाका, जो कि काले पत्थर की बहुत ही मनोज्ञ है, अभिषेक हुआ। जनता अच्छी एकत्रित हुई। कलशाभिषेक, पूलमाल तथा ज्ञानमालमें (१००) के करीब आय हो गई। तदनन्तर व्याख्यान हुए। हमको भी व्याख्यान देनेके लिये कहा गया। व्याख्यान देना कुछ कठिन नहीं परन्तु तारतम्यसे कहना कठिन है। परमार्थसे हमको व्याख्यान देना आता नहीं और न उसके लिये हम परिश्रम ही करते हैं। इसका कारण प्रथम तो हमने किसी शास्त्रका साङ्गोपाङ्ग अभ्यास किया नहीं और न ही व्याख्यान कलाका अभ्यास किया अतः यदि कोई महाशय हमको किसी विषय पर व्याख्यान देनेका आग्रह करे तो हम खडे तो हो जावेंगे परन्तु निर्वाह नहीं कर सकेंगे। 'कहींकी ईंट कहीं का रोरा भानु-मतीने कुरमा जोरा' वाली कहावतके अनुसार कुछ कह कर समय पूरा कर देंगे। अस्तु, इसका हमको कुछ भी हर्ष-विषाद नहीं

किन्तु अपने समयपर हम दुस्प्रयोग करते हैं इसपर रोद पड़ रहा है। यह हमारी माह निमित्तक महती जड़ता है। यदि आज हम सोफ़ प्रोत्साहने स्वागत करें तो अनायास सुखी हो सकते हैं परन्तु सोफ़ियण्ड प्रभावसे यथित हैं यही हमारे कल्याणमें बाधक है। यहाँ ३ दिन रहे।

तदनन्तर पुनरागत ४ मील चल कर भौंदरे ग्राम आ गये। यहाँ पर ८ घर जैनियोंके हैं व १ मन्दिर है। मन्दिर में कल्याण का अन्त उसके सुधारक शिव ४०) का चमड़ा हो गया। प्रवचनमें ग्रामके ग्राह्यण अत्रिय वस्त्र आदि सभी लोग आये व सुन कर प्रसन्न हुए। जैन धर्म तो प्राणीमात्रक कल्याण चाहन्वाला है। उसे सुनकर किसे दर्प न होगा ? भाजनके उपरान्त यहाँसे चल कर गोरखपुर आ गये। गाँवके सब लोगोंने स्वागत किया। श्रीनन्द रामजी ब्रह्मचारी तथा श्री सुन्दर रामसागरजीका व्याख्यान हुआ। आपलागोंन यह बताया कि धर्मका मूल क्या है अन्त सभी को उसके पालन करना चाहिये। यहाँ १ मन्दिर है। उसमें पार्वनाथ भगवान् की एक बहुत ही मनोह्र प्रतिमा है। शयन प्रवचन हुआ। एक छोटी सी पाठशाला है जिसमें ५ रामलालजी बरगुर्वाणन छात्र छात्राओं को अध्ययन कराते हैं। बहुत सुशील मनुष्य है। परिश्रमी भी हैं। यहाँसे चलकर बनगुर्वा आये। ग्राम साधारण है पर लोग असाक्षी हैं। नरेन्द्रकुमार भी व जो निर्भीक वक्ता व लेखक है, यहि है। श्री कदमशमसाहजी जो सागर विद्यालयमें काम करते हैं व भी यहि है। शाक्यप्रवचन हुआ जिसमें ग्रामके सब लोग सम्मिलित हुए। वेद्यतके लोगोंमें सौममस्थ अच्छा रहता है। यहाँसे चलकर श्री इन्दुगिरि क्षेत्रपर पहुँच गये। बहुत ही रमणीय व हम्बल क्षेत्र है। यहाँ पहुँचने पर न जाने क्यों अपने आप हृदयमें एक विशिष्ट प्रभावका आह्लास उत्पन्न होने लगता है। ग्रामके

मन्दिरमें श्री ऋषभनाथ भगवान्‌के दर्शन कर चित्तमें अत्यन्त हर्ष हुआ।

पौष शुक्ला ५ संवत् २००८ को श्री द्रोणगिरि सिद्धक्षेत्रकी वन्दना की। यद्यपि शारीरिक शक्ति दुर्बल थी तो भी अन्तरङ्गके उत्साहने यात्रा निर्विघ्न सम्पन्न करा दी। साथमें श्री १०५ छुल्लक-क्षेमसागरजी व ब्रह्मचारी नाथूराम तथा बालचन्द्र थे। यात्राके बाद गुफाके आगे प्राङ्गणमें शान्त चित्तसे बैठे। सामने गाँवका तथा युगल नदियोंका संगम दिख रहा था। दूर दूर तक फैली हुई खेतोंकी हरियाली दृष्टिको बलात् अपनी ओर आकषित कर रही थी। ब्र० नाथूरामने प्रश्न किया कि शान्ति तो आत्मासे आती है पर अशान्ति कहाँसे आती है? इसके उत्तरमें मैंने कहा—शान्तिवत् अशान्ति भी बाहरसे नहीं आती, केवल निमित्तका भेद है। उपादान कारण दोनोंका आत्मा है। जिस तरह समुद्रमें उत्तरङ्ग और निस्तरङ्ग अवस्था होती है। उसमें समीरका संचरण और असंचरण निमित्त है। इसी तरह आत्मामें पुद्गल कर्मके पिपाकका निमित्त पाकर अशान्ति और उसके अभावमें शान्तिका लाभ होता है। अतः जिनको शान्तिकी अभिलाषा है उन्हें पर पदार्थोंसे सम्बन्ध त्याग देना चाहिये क्योंकि सुख और शान्ति केवल अवस्थामें ही होती है। परके आधीन रहना सर्वथा दुःखका बीज है।

द्रोणगिरिमें प० गोरेलालजी सज्जन व्यक्ति हैं। द्रोणगिरिसे चलकर भगवाँ गये। यहाँ एक असादी अच्छे सम्पन्न हैं। सामान्य रीतिसे इनका व्यवहार अच्छा है। यह जैनधर्मसे प्रेम रखते हैं। जब चन्दाका समय होता है तब कुछ न कुछ दे ही देते हैं। यहाँसे चलकर बरेठी पहुँचे। पद्मपुराणका स्वाध्याय किया। रोचक कथा है। यहाँ ६ घर जैनियोंके हैं। सबने यथाशक्ति द्रोणगिरिकी

पाठशालाको दान दिया। इनके पास विसेप विमूक्ति नहीं, अन्यथा यह बहुत कुछ वे सकते हैं। यहाँ सत्परासे हीराक्षय पुत्री तथा ॥ आदमी और आगये जिससे मोजनके बाध नहीं गये। दूसरे दिन प्रातःकाल फिर पुरपुराणका स्वाध्याय किया। राम-रावणके संग्रामकी चर्चा की। राज्याने अमोघ शक्तिको प्रयोग कर लक्ष्मणके वरम्पकमें आघात किया। श्रीरामने बहुत ही शोक किया। बहुत ही मार्मिक चद्गार उनके हृदयसे निकले। यह सब मोक्षका प्रसंग है कि एक मोक्षगामीके हृदयसे इस प्रकारके वाक्य निकले। मन्त्रके चद्गममें आत्माकी यही वशा हो जाती है। ठीक है परन्तु त्रिने हृदयमें विवेक है वे वाक्योंमें कुछ आलाप करें परन्तु अन्तस्तकमें उनकी मन्त्रमें अनुमात्र भी अन्तर नहीं आता। त्रेखगिरिके अन्तर्गतमें अमर्यकर पुनः त्रेखगिरि आगये।

पौष शुक्ल १० सं० २ = कोर्प पुत्तीचन्द्रकी वाचना तथा मन्त्रहरसे कई सज्जन शस्त्रसमामें आगये। जनगुणसे भी कई सज्जन आये। मन्त्रहर जानका विचार था परन्तु मेघवृष्टिके कारण जा नहीं सके। निखिन्ततासे प्रवचन किया। प्रवचनका सार यह था कि ब्रह्मसि संसारमें प्रेमकी बहुत प्रशंसा होती है परन्तु संसारमें अज्ञान् परिभ्रमण करनेवाला यही प्रेम है। सर्व बन्धनोंमें कठिन बन्धन प्रेम-स्नेहका है। इसपर विजय प्राप्त करना नरसिंहका काम है। श्याम प्रकृतिके मनुष्य आप अचर होते हैं तथा अग्निको अचर बनाए हैं। अनादि अतीत प्रकृतिको निवारण करता अति दुर्लभ है। कहना सरल है परन्तु कार्यमें परिकृत करना कठिन है प्रायः उपदेश देनेका शक्येक व्यक्ति प्रयत्न करता है किन्तु उस पर अमल करनेवाला ही शूर होता है। ऐसे मनुष्यकी ही गणना उत्तम मनुष्योंमें होती है। प्रथम तो मियागत यह है कि कोई किसीका उपकार नहीं कर सकता क्योंकि सब द्रव्योंके परिणामन स्वीय

स्वीय इत्यादि चतुष्टयके अनुरूप होते हैं। इतर तो निमित्त मात्र होते हैं। जिसमें अचेतन पदार्थ तो उदासीन ही होकर कार्य करते हैं। उदासीनसे तात्पर्य अभिप्राय शून्यसे है। जिनके अभिप्राय है वे चेतन हैं। वह चेतन जो कार्य करते हैं वह भी कपायके अनुरूप ही करते हैं। आत्मा नामक एक द्रव्य है। इसमें ही चेतना गुण है। इस चेतना गुणके द्वारा ही यह पदार्थोंको देखता जानता है। परमार्थसे न देखता है, न जानता है। केवल अपने स्वरूपमें मग्न रहता है किन्तु आत्मामें अनादि कालसे मोहव्री संगति है जिससे आत्मामें विपरीताभिप्राय होता है। उस विपरीताभिप्रायके कारण यह पर पदार्थोंमें निजत्वका अनुभव करता है। अथवा पर और निज यह कल्पना भी मोहके प्रभावसे ही होती है। जिस दिन यह कल्पना मिट जावेगी उसी दिन शान्तिका साम्राज्य अनायास हो जावेगा।

पौष शुक्ला १४ सं० २००८ को प्रातःकाल ४ मील चल कर मलहरा आ गये। गुरुकुलमें ठहर गये। यहाँ सिघई वृन्दावनलाल बहुत ही विवेकी, उदार तथा हृदयके स्वच्छ हैं। आपके प्रतापसे यहाँ गुरुकुल बन गया। प्रान्तमें अशिक्षाका प्रचार बहुत है। पहले देशी रजवाड़े थे इसलिये प्रजाकी उन्नतिके विशेष साधन राज्यकी ओरसे नहीं थे। अब विन्ध्यप्रदेशमें यह सब स्थान आ गये हैं तथा राज्यकी ओरसे शिक्षाके साधन भी जुटाये जा रहे हैं। आशा है आगे चल कर यहाँ की प्रजा भी उन्नति करेगी। यहाँ १६ दिन रहे। प्रातःकाल प्रवचन हुए। इसीके बीच एक दिन माघ कृष्णा १४ को गंज गये। वहाँ एक वार्डके यहाँ पक्ति भोजन था। २०० आदमी आये होंगे। श्री जीका जल विहार हुआ। प्रान्तमें सरलता बहुत है।

मलहरासे ६ मील चलकर माघशुक्ला ४ को दरगुवाँ आगये।

यह प्र० नाथूरामका प्राम है। दूसरे दिन इन्हींके यहाँ मोहन हुआ। यहाँपर जो व्यवहारी समझें। एक पैसा रुपया बियापन में देना लोगोंने स्वीकृत किया। यहाँपर विस्लीसे साक्षमरूपमें व्यवहारी आगये। विरक्त मनुष्य हैं, गृहसे उदासीन हैं सर्व सम्पन्न होकर भी विरक्त होना ऐसे ही शूरका काम है। वरगुर्वासे बसकर हीरपुर आया। मन्दिरके सामने चर्मशास्त्र है, उमीमें छहर। सामने कूप है। वसके बाह्य चौक है। फिर मन्दिर है। मन्दिर स्वच्छ है। मूर्तियाँ स्वच्छ हैं। रात्रिको शम्भु होता है। यहाँपर सिगोडासे पण्डित पद्मकुमारजी आगये। आप त्यागी कमलामणि सेठ वरायठके पुत्र हैं सुबोध हैं, अन्तरसे आर्त हैं। रात्रिको प्र० नाथूरामने सबको शम्भु मन्त्र कराया।

हीरपुरसे चलकर राहगढ़ आया। वहाँ प्राम है। जनसंख्या अच्छी है। लोगोंमें सौमनस्य भी है। मन्दिरमें प्रवचन हुआ। जनता अच्छी उपस्थित थी। शानायाँवमें अन्यत्त्व और एकरा व्यवहाराका विषय था। एकरा मावनाका यह कार्य है कि मनुष्य स्वकृत कर्मके अच्छे बुरे फलको अकेला ही भोगता है। किसीके सुख दुःखमें कोई शामिल नहीं होता अतः परके पीछे आत्म परिधामोंको बिकृत नहीं होने देना यही बुद्धिमत्ता है। अन्यत्त्व मावनाका अर्थ यह है कि आत्मा शरीरसे भिन्न है अतः शरीरके बिकारको आत्माका बिकार मान अवश्य ही रागी ट्रेपी मत बनो। यहाँ २ मन्दिर हैं। रात्रिको शम्भु प्रवचन होता है। राहगढ़से चमोरी गये। यह भी १५ ब्रह्मका जेमसागरजीका प्राम है। लोगोंमें आर्थिक रुचि है। एक मन्दिर है। प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। प्रवचनका सार यह था कि मूल अज्ञानसे होती है। यह आत्माका मोह अन्ध विचार है। जैसे भ्रमज्ञान मिथ्या है वैसे ही अज्ञान मिथ्या है। इस मूलको त्यागनेवाला ही मनुष्यका

पात्र है। अनादिकालसे हम जिस पर्यायमे गये उसे ही अपनाया। यद्यपि उसे अपनाना पर्यायापेक्षया सर्वथा मिथ्या नहीं परन्तु उसे ही सर्वथा निजस्वरूप मान लिया इसलिये शुद्र द्रव्यसे विमुख हो अनादिकालसे पर्यायोंमें ही उलभते रहे।

वमौरीसे १ मील चलकर वेरखेरी आये। यहाँ एक क्षत्रिय महाशय रहते हैं जो बहुत ही सरल परिणामी हैं। मासके त्यागी हैं। इनके वशमें शिकारका भी त्याग है। यहाँसे ५ मील चलकर सिद्ध क्षेत्र नैनागिरि (रेशन्दीगिरि) आगये। सुन्दर स्थान है। पाठशालाके छात्रोंने स्वागत किया। यहाँ पर्वतपर पार्श्वनाथ समवसरणके नामसे एक विशाल मन्दिरका निर्माण हो रहा है। श्री पार्श्वनाथ भगवान्की शुभ्रकाय विशाल मूर्तिकी प्रतिष्ठा होनेवाली है। माघ शुक्ला १५ को श्री १०८ चारसागरजी मुनि यहाँ आये।

रेशन्दीगिरिमें पञ्च कल्याणक

फाल्गुन कृष्णा ३ सं० २००८ से पञ्चकल्याणकका मेला रेशन्दीगिरिजीमें था। नाला पार करके मैदानमें विशाल पण्डाल बनाया गया था। एक छोटा पण्डाल नीचेके मन्दिरोंके पास भी बना था। धीरे धीरे मेला भरना शुरू हो गया। विद्वत् परिषद् की कार्यकारिणीकी बैठक थी अतः विद्वन्मण्डली उपस्थित थी। खास कर पं० वंशीधरजी इन्दौर, पं० कैलासचन्द्रजी, खुशालचन्द्रजी जगन्मोहनलालजी, दयाचन्द्रजी आदि सभी प्रमुख विद्वान् थे। प्रतिष्ठाके कार्यके लिये श्री पं० वारेलालजी पठा तथा समगौरयाजी आये हुए थे। डेरा तम्बुओंका भी अच्छा प्रबन्ध था।

पञ्चकस्याणक उस महान् आत्माका होय है जो पूरे ऊर्ध्व परान त्रिशुद्ध आदि सोलह कारण मापनाओंका चिन्तन करत है तथा अपामविषय नामक धर्मध्यानमें बैठकर लोक कस्याणकी साठिराय मापना गाता है। ऐसे जीव भरत सत्रमें बरा कोश काशी सागरके एक मुगमें केवल २४ ही उत्पन्न हो पात हैं। समग्र ऊर्ध्व द्वीपमें एक साथ १७ से अधिक ऐसे व्यक्ति नहीं हो पाते। तीव्रतर प्रकृति साठिराय पुण्य प्रकृति है। इसका जिसके कब हाथ है उनके जन्म लेते ही तीनों लोकोंमें चोम मच जात है। कशुब कृप्या ३ को भगवान्का गर्भ कस्याणक हुआ ४ को जन्म कस्याणक हुआ इन्द्र इन्द्राणी जब भगवान् को देखत हुयी पर विरजमान कर ठेकड़ी पर चढ़े तब वका सुम्बर दरन का। पत्रिको विद्वानोंके सार गमित मापण होत थे। मातःकस्त नीचे के मन्दिरोंके पास जो पण्डाल बना था उसमें शयन प्रवचन होत का। मुनि क्षीरसागरजीका भी व्याख्यान हुआ। सामयिक व्याख्यान का परन्तु आपन एक तत्त्वार्थ सूत्र प्रकाशित करया जिसके बीच बीचमें अनेक पाठ सिद्धा दिये। उमास्वामीकी रचनाको प्रशिक्षक दिवा तथा यह आलोचनाकी कि आचार्य उमास्वामी इस आरम्भक बातको छोड़ गये। महाराजकी यह कृति विद्वानोंको पसन्द नहीं आई। इनका कथना था कि आपको यदि कोई पाठकी मुद्रि मासूम होती है तो उसे अस्मगसे दें। एक ऐसे आचार्यकी रचनाको जिसे पुष्पपाद अकालक, विद्यानन्द भुतसागर आदि आचार्योंने परिपूर्ण मान अपनी टीकाओं तथा भाष्योंसे अर्द्धरुत किया है, प्रशिक्षक दूस्ति न करें। परन्तु महाराज तूमरेकी बात का अभिप्रायको न मुननेका प्रयास करते हैं और न समझने का।

पञ्चमीको पण्डालमें रायगरीका उत्सव ज्ञानके बाद का हुआ के नीचे दीक्षापस्याणकका उत्सव हुआ। समाजह अण्डा था। प्राप्ति

सम्मेलन होनेसे मेलामें अनेक व्रती पधारे थे अतः उन्होंने तथा अन्य अनेक लोगोंने व्रत ग्रहण किये । हमने कहा कि यह संसार है और हमारे ही प्रयत्नका फल है । इसका अन्त करनेमें 'हम ही कारण हैं । इसका बनानेवाला यदि कोई है तो अन्त करनेवाला भी वही होगा । हम उभयथा निर्दोष हैं ऐसा मानना न्यायसंगत नहीं । हम निर्दोष भी हो सकते हैं और सदोष भी । अतः तत्त्वज्ञ बनो और आजतक जो परमें संसार तथा मोक्षके माननेका अज्ञान है उसे त्यागो । यथार्थ पथपर आओ । संसारमें वही महापुरुष वन्दनीय होते हैं जिन्होंने ऐहिक और पारलौकिक कार्योंसे तटस्थ होकर आत्मकल्याणके अर्थ स्वकीय परिणतिको निर्मल बना दिया है । विषयका मार्ग ऊपरसे मनोरम दिखता है पर उसका अन्तस्तल बहुत ही कण्टकापूर्ण है । इससे जो बच निकले उनका वेडा पार हो गया । यदि विषय सुखमें आनन्द होता तो भगवान् आदि जिनेन्द्र ही उसे क्यों त्यागते ? जबतक चारित्र्यमोहका उदय था तबतक वे भी अन्य संसारी प्राणियोंके समान विषयके गर्तमें पड़े रहे । तीर्थंकर प्रवर्तक पुरुष कहलाते हैं । इन्हें तीर्थकी प्रवृत्ति करना होती है । फिर यदि यही संसारके अन्य प्राणियोंके समान विषयमें निमग्न रहें तो तीर्थकी क्या प्रवृत्ति करेंगे ? यह विचार कर सौध-रेंद्र इनके वैराग्यके निमित्त जिसकी आयु अत्यल्प रह गई थी ऐसी नीलाञ्जनाको नृत्य करनेके लिये खडा कर देता है । थोड़ी देरमें उसकी आयु समाप्त हो जाती है जिससे उसका शरीर विद्युत्के समान तिलीन हो गया । रसमें भंग न हो इस भावनासे इन्द्रने ऋतसे दूसरी देवी उसीके समान रूपवाली खडी कर दी परन्तु भगवान् उसके अन्तरको समझ गये । इस घटनासे भगवान्के ज्ञानमें आ गया कि संसार क्षणभंगुर है । हमने अपनी आयुके ८३ लाख पूर्व व्यर्थ ही खो दिये । कहाँ तो हम पूर्व भवमें यह चिन्तन करते थे

कि त्रिलोकके जीवोंको अपायसे कैसे मुक्त करें और यहाँ हम स्वयं भी अपायमें पँस गये । भगवान्‌के ऐसा चिन्तयन करव ही लौकाम्बिक देव आ गये और उन्होंने बारह माघनाम्नोंका पाठकर भगवान्‌की स्तुति की । कैसा बह समय होता होगा कि जब आपसा निमित्त मिलनपर आदमी विरक्त हो जाते थे और ऐसे आदमी जिनके वैभवके साथ स्वर्गका वैभव भी ईर्ष्या करता था । आज तो वैभवके नामपर फटी लँगोटी लोमोँके पास है पर उसे भी त्यागनेका भाव किसीका नहीं होता ।

रात्रिके परवारसम्मर्मे एकीकरय वासत जो प्रस्ताव परोपमें हुआ था उसपर पं० खगन्मोहनशास्त्रीने प्रकाश डाला । वर्षा बहुत हुई परन्तु लोमोँका बहना था कि यदि वास्तवमें एकीकरय वासते हो तो इन राष्ट्रीय समाजोंको समाप्त करो । इन समाजोंने जनताके हृदयमें पूट डालनेके सिवाय कुछ नहीं किया है । इन समाजोंके प्रहसे जहाँ लोग आपसमें एक दूसरेसे मिला जुलकर रहते थे वहाँ अब अपने परायेका मेव होगया । अन्तमें कुछ हुआ नहीं । इतना उदारतापूर्ण दृष्टिकोण अपनानेके लिये लोगोंमें कमता नहीं ।

आगामी दिन मध्याह्नके बाद ज्ञानकल्याणकका उत्सव हुआ । कृत्रिम समबसरयके बीच भगवान्‌ आदि जिनेन्द्र, विपबमान थे । विद्वानोंने दिव्य व्यक्तिके रूपमें जीनागम सम्मत तत्त्वोंका वर्णन किया । जिसका जमतापर अच्छा प्रभाव पड़ा । रात्रिके यहाँकी पाठशालाका अधिवेशन था । पं० कैशराधनशास्त्रीने पाठशालाकी अपील की । क्षेत्र तथा ग्रामकी स्थितिपर अच्छा प्रक्रमण बाल्य जिससे लोगोंके परिचाम ब्रह्मीभूत होगये । कुछ अच्छा भी होगया परन्तु विद्याभी जोर दीसी कबि लोगोंकी होनी चाहिये वह नहीं प्रकट हुई । इसका कारण विद्याका रस अभी इनके जीवन्तमें आया नहीं । प्रस्तुत हुआ ७ को निर्वाण कल्याणकका उत्सव प्रस्तावित पंचांगकी

वेदीपर दिखाया गया। कुछ समय पूर्व कैलाशपर्वतपर योग निरोध किये हुए भगवान् विराजमान थे पर कुछ ही समयके अनन्तर उनका प्रतिबिम्ब वहाँसे उठा लिया गया और चन्दनकी समिधाओं में कपूर द्वारा अग्नि प्रज्वलित कर यह दृश्य दिखाया गया कि भगवान् मोक्ष चले गये। यह दृश्य देखकर जनता मुखसे तो जयध्वनिका उच्चारण करती थी परन्तु नेत्रोंसे उसके अश्रुधारा प्रवाहित हो रही थी। मेरा परिणाम भी गद्गद् होगया जिससे अधिक तो नहीं कह सका पर इतना मैंने अवश्य कहा कि जन्मपाप ही मोक्ष है। जन्मके कारणोंके अभावमें जीव स्वयं मुक्त होजाता है। जन्मका कारण आयु है। जिस जीवका मोक्ष होना है उसके आयु बन्ध नहीं होता। जो आयु है उसका अन्त होनेपर जीवका मोक्ष होजाता है। बात सरल है परन्तु यह जीव मोहपदसे इतना उन्मत्त हो रहा है कि आपको जानता ही नहीं। जो बात करेगा वह विपरीत अभिप्रायसे रिक्त नहीं होती। पण्डालकी समस्त व्यवस्था पं० पन्नालालजी सागर सम्हाले हुये थे जिससे समस्यानुकूल सब कार्य होनेमें रुकावट नहीं होती थी। मेलामें लगभग १५-२० हजार जैन जनता आई होगी। किसीकी कुछ हानि नहीं हुई और न वर्षा आदिका किसीको कुछ कष्ट हुआ। सब सानन्द अपने अपने घर गये। मैं भी यहाँसे चलकर दलपतपुर आगया।

सागर

फाल्गुन कृष्णा १० सं० २००८ को वृक्षपत्रपुरसे ७ मील पत्र कर पण्डा आ गये। यहाँ पर ८५ घर जैनियोके हैं। प्रायः सर्व सम्पन्न हैं। बक गये इसलिये रात्रिमें प्रवचन नहीं किया। श्री कुञ्जीरदाजी सरफ आदि सागरसे कई महानुभाव आये जिनने सागरके समाचार बखाना कराये। दूसरे दिन प्रातःकाल मन्दिरमें शास्त्रप्रवचन हुआ। जनताकी उपस्थिति अच्छी थी। पाठशालाके लिये अर्धश्रम प्रयास किया। ४०००) का बन्दा हुआ। यहाँ पर एक प्रमुखमात्र बरोगा, जो कि वर्तमानमें रियायत है, योग्य मनुष्य है। आप प्रत्येक कार्यमें योगदान देते हैं। श्री १०५ कुत्सक केमसागर जीने बन्दामें हृदयसे योग दिया। आप यहाँ मोक्षनको गये वहाँसे प्रेरणा कर ५००) पाठशालाको दिलाया। वहाँसे चतुर्दश मकानना आ गये और वहाँसे ६ मील चल कर रायपुर पहुँच गये।

यहाँ कठरबरोहस्यका उत्सव हो रहा था। बाहरसे करीब ५ जनता आई होगी। रात्रिको पाठशालाका उत्सव हुआ। अपीत होने पर १००००) वरा इजारका बन्दा हो गया। रायपुरके मनुष्योंमें हेमेकर इत्साह बहुत था। सबके परियाम उदार थे। सबका मयादासे अधिक द्रव्य दिया। इस कार्यमें मैयाका मन्त्रन-सागर और वसाबन्नाजीने बहुत परिश्रम किया। द्वितीय दिन मन्मान्हेमराम पाठशालाका पुनः उत्सव हुआ। श्री हरिप्रसादजी मोदीका इत्साह एकदम उमड़ा। उन्होंने ५) पाँच इजार पाठशालाको देना स्वीकृत किया ७) दो इजार उनके भाई टीकारामजीने दिये और उनके बड़े भाई मन्पेरामजीने २५१) दिये

समगौरयाजी, भजनसागरजी तथा पं. दयाचन्द्रजीने सबको मधुर शब्दोंमें धन्यवाद दिया और सिंघई लक्ष्मणप्रसादजी हरदीवालोंने सिंघई पदका तिलक किया तथा सब भाईयोंने भेंट की। बड़ा आनन्द रहा। अमावास्याके दिन पण्डालमें श्रीमान् ब्रह्मचारी कस्तूरचन्द्रजी नायक जवलपुरवालोंने स्वरचित रामायणमेंसे दशरथ वैराग्यका प्रकरण जनताको श्रवण कराया। श्रवण कर जनता बहुत प्रसन्न हुई। मेरे चित्तमें बहुत उदासीनता आई परन्तु स्थायी शान्ति न आई। इसका मूल कारण भीतरकी दुर्बलता है। अनादि कालसे परमें निजत्वकी कल्पना चली आ रही है। उसका निकलना सहज नहीं। संसार स्थिति अल्प रह जाय तो यह कार्य अनायास हो सकता है। क्लेशारोहणका समारोह समाप्त हो गया। लोग अपने अपने घर गये और हम शान्त भावसे १६-१७ दिन यहाँ रहे। भगवानदास भायजी तत्त्वज्ञ तथा आसन्न भव्य पुरुष हैं। इनके साथ स्वाध्याय करते हुए शान्तिसे समय यापन किया।

चैत्र कृष्ण प्रतिपदा सं० २००८ के दिन सागरसे सिंघईजी आदि आये और सागर चलनेकी प्रेरणा करने लगे। हमने मना किया परन्तु अन्तमें मोहकी विजय हुई, हम पराजित हुए। सागर जाना स्वीकृत करना पड़ा। मुझे अनुभव हुआ कि संकोची मनुष्य सदा दुखी रहता है। सबको खुश करना असंभव बात है। प्रथम तो कोई ऐसा उपाय नहीं जो सबको प्रसन्न कर सके। द्वितीय सबकी एक सदृश भावना करना कठिन है। अतः एक यही उपाय है कि सबको खुश करनेकी अभिलाषा त्याग दी जाय। अभिलाषा ही दुखदायिनी है।

चैत्र कृष्ण ३ सं० २००८ को १ बजे शाहपुरसे चले। धर्मशालासे चल कर श्री अनन्दीलालकी दुकान पर विश्राम

किया। यहाँ सप्त जैन जनता आ गई। बालिकाओंने मंगल गान गाया। पश्चात् १० अमरपन्द्रकीने गान पढ़ा। उसके उपरान्त १० वृक्षसागरकीने ५ मिनट व्याख्यान दिया। सुनकर लोग गद्गद फण्ट हो गये। पश्चात् बहुत कठिनतासे चल पाय। आभा मील तक जनता आई। यहाँसे ६ मील चलकर छानोधा आ गये। यहाँ पर ८-१० घर जैनी हैं। १ मन्दिर है। अगले दिन मोहन कर सागरके लिये प्रस्थान कर दिया और शामके ६ बजे तक गोपालगंज (सागर) पहुँच गये।

चैत्र कृष्ण ५ को गोपालगंजमें आहार किया। ३ बजे प्रभु जनताके साथ गोपालगंजसे चल और ४ बजे कटरा बाजार पहुँच गये। यहाँपर २ दो मन्दिर हैं। उनके दर्शन किये। मन्दिर स्वच्छता पूर्व तथा निर्मल हैं, विस्तृत भी है परन्तु जनसंख्या बहुत होनेसे स्नानमें कमी पड़ जाती है। एक मन्दिर प्राचीन है। दूसरा स्व० सि० अतुलरामजी बलाभकी धर्मपत्नीने अपने सन्तानको मन्दिर रूपमें परिष्कृतकर कुछ समय हुआ बनवाया है। मन्दिरोंके दर्शनकर बेदान्तीपर श्री गुलामचन्द्रजी बोहरीकर को बाग है उसमें निवास किया। आपने यह बाग छासीनाभमके लिये प्रदान किया है। छासीनाभम संस्था इसीमें है। रात्रिके स्वागत समारोहके कार्यक्रमसे मोपकी भवनमें समापकप्रति हुई।

सागर बड़ी बस्ती है। जैनियोंके इमारतसे ऊपर घर हैं। बड़े बड़े १५ मन्दिर हैं। संस्कृत विद्यालय है ही। मुक्तिप्रथम भी कुछ पुका है। लोगोंमें सरलता है। यहाँ इमारत बहुत समय व्यतीत हुआ है। बाईबीच भी यहीं निवास था अतः भूमि फिरकर मैं यहीं आ जाता था। यहाँका जलवायु हमारे शरीरके अनुकूल पड़ता है। लोगोंमें भ्रष्टा भी अधिक है। यहाँ आकर कुछ समयके लिये भ्रमण सम्बन्धी आकुलतासे मुक्त हो गया।

आपका कहना था कि मनुष्यका कल्याण निज ज्ञानमें होता है, पुस्तक ज्ञानसे नहीं। खाली पुस्तकीय ज्ञान तो बैलपर लदी शक्कर के समान है। अर्थात् जिस प्रकार पीठपर लदी हुई शक्करका स्वाद बैलको नहीं मिलता उसी प्रकार केवल पुस्तकीय ज्ञानका स्वाद निज ज्ञानसे शून्य मनुष्योंको नहीं मिलता। आत्मज्ञानके साथ पुस्तकीय ज्ञान अधिक न हो तो भी काम चल जाता है परन्तु आत्मज्ञानके बिना अनेक शास्त्रोंका ज्ञान भी बेकार है। प्रत्येक मानवको यदि शरीरादि पर पदार्थोंसे भिन्न आत्माका ज्ञान हुआ है तो उसे उसका सदुपयोग करना चाहिये। ज्ञानका सदुपयोग यही है कि उसमें मोह तथा राग-द्वेषका सम्मिश्रण न होने दे। ज्ञाता-दृष्टा आत्माका स्वभाव है। जब तक यह जीव ज्ञाता दृष्टा रहता है तब तक स्वस्थ कहलाता है और जब ज्ञाता-दृष्टा के साथ साथ रागी द्वेषी तथा मोही भी हो जाता है तब अस्वस्थ कहलाने लगता है। संसारमें अस्वस्थ रहना किसीको पसन्द नहीं। अतः ऐसा प्रयत्न करो कि सतत स्वस्थ अवस्था ही बनी रहे। कल्याणका मार्ग उपेक्षामें है। उपेक्षाका अर्थ राग-द्वेषका अप्रणिधान है। अर्थात् उस ओर उपयोग नहीं जाने देना। रागादि कारणोंके द्वारा कल्याण मार्गकी अकांक्षा करना सर्पको दुग्ध पिलानेके समान है। संसारका आदि कारण आत्मा ही तो है। वही उसके अन्तका कारण भी है। छोटे छोटे बच्चे मिट्टीके घरोंदे बनाकर खेलते हैं और खेलते खेलते अपने ही पदाघातसे उन घरोंदोंको नष्ट कर देते हैं। इसी तरह मोही जीव मोहवश नाना प्रकारके घरोंदे बनाता है, पर पदार्थको अपना मान अनेक मंसूवे बनाता है परन्तु मोह निकल जानेपर उन सबको नष्ट कर देता है।

श्री १०८ मुनि आनन्दसागरजी भी विहार करते हुए सागर

अनुसार पदार्थोंको समझनेका प्रयास करते हैं। जिस प्रकार सूर्यके अमाशमें पर-पर दीपक जल जाते हैं, कोई बिजलीका बड़ा बल्ब जलाता है वा फोड़े मिट्टीका छोटा-सा टिमटिमाता हुआ दीपक ही जलाता है। जिसकी जितनी सामर्थ्य है वह उतना साधन जुटाता है। इसी प्रकार सभ्य-विरिष्ट शान्तिके अभावमें लोग अपने अपने ज्ञानके दीपक जलाते हैं। फिर भी एक सूर्य संसारका जितना प्रकाश नष्ट कर देता है उसको पृथिवीके छोटे बड़े सब दीपक भी मिट्ट कर नष्ट नहीं कर सकते। ज्ञान बौद्ध हो, इसमें ज्ञान नहीं परन्तु मोह मिश्रित ज्ञान हो तो वह पक्ष छोड़कर देता है। यही कारण है कि इस समय उपलब्ध पृथिवीपर मात्र धर्म नाना मत-मतान्तर प्रचलित हैं। यह कलिकावस्था कहिमा है। इस कालका यही स्वभाव है। आज लोगोंमें इतनी तो समझ आई है कि विभिन्न धर्मोंके एक स्थानपर बैठकर एक दूसरेके धर्मोंकी बात सुनते हैं, सुनाते हैं। वेनधर्मका अनेकान्तवाद तो इसीलिये अवतीर्ण हुआ है कि वह सब धर्मोंका सामग्र्यस्य बैठकर उनके पारस्परिक संपर्कको कम कर सके। आयोगिक समितिने सब ब्रह्मणोंके लिये एक-एक वर्गी अमिनम्बन फल में किया।

समय थापन

पं० पूज्यपन्थ श्री बनारसवाले आये हुए थे। वेरप्रसन्न कृप्या ३-४ और ५ को आपका रास्ता प्रचलन हुआ। इन तिथियोंमें प्रचलनकी व्यवस्था ताजवाले मन्दिरमें की। मन्दिर छोटा है परन्तु व्यवस्थित है। पण्डितजीके प्रचलन सार्मिक होते हैं।

हमने सुझाव रक्खा कि समस्त सागर, समाजकी एक प्रतिनिधि सुभावा निर्माण होना चाहिये। वही सब मन्दिरों तथा संस्थाओं की व्यवस्था करे। अलग, अलग खिचड़ी पकानेसे शोभा नहीं। जनता को सुझाव पसन्द आ गया और ८४ प्रतिनिधियोंकी एक प्रतिनिधि सभा बन गई। परन्तु देखनेमें यह आया कि कार्यकर्ताओंके हृदय स्वच्छ नहीं अतः विश्वास नहीं बैठा कि ये लोग आगे चलकर सम्मिलितरूपसे व्यवस्था बनाये रखेंगे। सबसे जटिल प्रश्न मन्दिरों सम्बन्धी द्रव्यके सदुपयोग तथा उसकी सुव्यवस्थाका है। परिग्रह एक ऐसा मंद्य है कि वह जहाँ जाता है वहीं लोगोंके हृदयमें मंद उत्पन्न कर देता है। परिग्रह चाहे घरका हो चाहे मन्दिर का, विकार भाव उत्पन्न करता ही है। जब तक मनुष्य परिग्रहको अपनेसे भिन्न अनुभव करता रहता है तब तक इसका बन्धन नहीं होता परन्तु जिस क्षण वह उसे अपना मानने लगता है उसी क्षण बन्धनमें पड़ जाता है। सरकारी खजानेमें कार्य करनेवाला व्यक्ति अपनी छूटीके अवसर पर खजानेका स्वामी है पर वह उसे अपना नहीं मानता। यदि कदाचित् सौ पचास रुपयेमें उसका मन ललचा जावे और उन्हें वह निकाल कर जेबमें रखले—उनके साथ ममत्वभाव करने लगे तो तत्काल उसके हाथमे वेड़ी (हथकड़ी) पड़ जाती है।

कण्डया वंशमें श्री ताराचन्द्रजीका एक विस्तृत मकान, जो कि इतवारा बाजारमें था, विकनेवाला था। लोगोंने सुझाव रक्खा कि यह मकान महिलाश्रमके लिये खरीद लिया जाय क्योंकि महिलाश्रम अभी तलाबके मन्दिरके पीछे किरायेके मकानमें है, जहाँ संकीर्णता बहुत है तथा मच्छरोंकी अधिकता है। मकानकी कीमत २२०००) पाईस हजारके लगभग थी। महिलाश्रमके पास इतना फण्ड नहीं कि जिससे वह स्वयं खरीद सके। मकान निजका होनेसे संस्थामें स्थायित्व आ जाता है अतः मंत्री चाहता था कि मकान महिला-

पभारे। निःस्पृह व्यक्ति हैं, उत्पन्नानकी अभिरक्षा करते हैं, संस्कृत जानते हैं, निरन्तर ज्ञानमय उपयोग करते हैं। आपके दर्शन पर मेरे मनमें यह भाव उत्पन्न हुआ कि इस कलिकावधि दिगम्बरारूपी रक्षा करना सामान्य मनुष्यका काम नहीं। धन्य हैं आपके पुस्तक-कोशों से इस विषय अखिल साक्षात् मोक्षमार्गकी बननी दिगम्बर मुद्रापर निरतिचार निर्णय कर रहे हैं। आपकी शक्तिमुद्रा देकर अन्य जन्तु भी शान्त भावको धारणकर मोक्षमार्गके पात्र हो सकते हैं।

सागरमें बालचन्द्र मत्स्या मन्त्रालय जीव हैं। सम्पन्न होमेपर भी कोई प्रकारको व्यसन आपको नहीं। भाषणके पद कर्ममें निरन्तर आपकी प्रवृत्ति रहती है। आपने सागरसे २ मील दूर इक्ष्वाकु तिलीमाममें एक विस्तृत तथा सुन्दर भवन बनवाया है। पूजाके लिये चैत्यालय भी निर्माण करवा है। एकान्त प्रिय होनेसे अविचार आप वहीँ पर रहते हैं। आपका आग्रह कुछ दिनके लिये अपने बागमें ले जानेका हुआ। मैंने स्वीकृत कर लिया अतः वैराग्य-हस्त १३ को भीकुस्तक केमसागरजीके साथ वहाँ गया। बहुत ही रम्य स्थान है। सर्व तरफके सुभीत हैं। यदि कोई यहाँ उत्पन्न विचार करना चाहे तो कोई उपद्रव नहीं। ३ दिन यहाँ रहा। पण्डित पद्मावतजी साथ रहते थे। शान्तिसे समय व्यतीत हुआ। वहाँसे आकर दिनमें गरमी अधिक पड़ती थी अतः मोक्षनोपपन्न ५ बजे तक श्री भगवान्वासुकीकी इबेलीके नीचे भागमें रहता था। यहाँ सूर्यका आवापनही पहुँच पाया था इसलिये शान्ति रहती थी। ५ बजे शान्ति निकटन—व्यासीमात्रममें आया जाता।

सागरमें अनेक मन्दिर हैं तथा विद्यालय और महिलाशाला इस प्रकार २ संस्थाएँ हैं। सबकी व्यवस्थापक समितियाँ शुद्ध-शुद्ध हैं इसलिये अपनी अपनी ओर लोगोंका निष्ठा रहता है।

कारण गिरा दिया गया था तथा उस स्थानपर नवीन मन्दिर निर्माण करानेका विचार था। मन्दिरके नीचेका भाग बड़ा मन्दिर के आधीन और ऊपर अटारी पर मन्दिर था। बड़ा मन्दिरके प्रबन्धकारने मन्दिरके बनानेमें आपत्ति की जिससे मन्दिर गिरा हुआ बहुत दिनोंसे पड़ा रहा। कारेभायजीके मन्दिरमे जो रुपया था उन्होंने वह रुपया बड़ा मन्दिरके व्यवस्थापक श्री लक्ष्मीचन्द जी मोदीको दे दिया और कहा कि आप ही बनवा दो। बहुत समयसे काम रुका था और लोग प्रेरणा भी बहुत करते थे इसलिये ज्येष्ठ शुक्ला ६ को नवीन मन्दिर बनवानेका मुहूर्त किया गया। मुझे भी लोग ले गये। जन समुदाय बहुत था। लोगोंको प्रसन्नता थी कि अब मन्दिर बन जावेगा परन्तु लोगोंकी परिणति निर्मल नहीं अतः मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह मन्दिर शीघ्र बन जावेगा। धर्मायतनोंके विषयमें जा छल-बुद्धताका व्यवहार करते हैं वे आत्मवञ्चना करते हैं और उसका कटुक परिपाक उन्हें भोगना पड़ता है। इस पापके करनेवाले कभी फलते फूलते नहीं देखे गये।

श्री १०५ छुल्लक क्षेमसागरजी चतुर्मास करनेके लिए जबलपुर चले गये। हमारा भी विचार था परन्तु हम लोगोंका संकोच नहीं तोड़ सके और सागरमें ही रह गये। आषाढ शुक्ला १४ के दिन हमने सागरमें चातुर्मासका नियम ग्रहण किया तथा कार्तिक सुदी २ तक दुग्ध घृत नमक तथा बादामका रोगन मात्र इतने रस लेनेका नियम किया।

आषाढ शुक्ला पूर्णिमा सं० २००६ को विद्यालयमें गुरुपूर्णिमा का उत्सव था। समस्त छात्रवृन्द तथा अध्यापकगण एकत्रित थे। मुझे भी बुलाया गया। छात्रोंके कविता पाठ तथा व्याख्यान आदि हुए। अध्यापकोंके भी भाषण हुए यह दृश्य देख बहुत

भमका हो जाता तो उत्तम था। परन्तु क्या किससे बचे! हृदय लोहा फुटकर चन्दा करनेके लिये निकले तो दो बार हजारसे अधिकके वचन न मिले। सागरमें सिंघई कुम्हनलासजी एक सहृदय तथा आवश्यकताका अनुभव करनेवाले व्यक्ति हैं। उन्होंने पिछले समयमें महिलाभमको (१९००) ग्यारह हजार नकद धन दिये थे। उन्होंने कहा कि यदि महिलाभमकी कमेटी ग्यारह हजार रुपये हमारे पहलके सिखा दे तो मैं ग्यारह हजार और देता हूँ। इन पारस हजारसे उक्त मकान करीब खिया जावे। 'मूलेश्वर क्या चाहिये? दो रोन्धियाँ' वाली कहावतके अनुसार महिलाभमकी कमेटी ने उक्त बात स्वीकार कर ली जिससे (१९००) हजारमें उक्त मकान करीब पर सिंघेन दुर्गाबाईके नामसे महिलाभमको सौंप दिया गया। प्रीप्तावकाराके बाव खव आभम सुला तब वह अपने निज के मकानमें पहुँच गया। इस मकानमें इसनी पुष्पल जगह है कि यदि व्यवस्थित रीतिसे बनाई जावे तो ५० छात्राएँ सान्त्व अभ्यसन कर सकती हैं।

ज्येष्ठ हुक्ता पञ्चमीको गौराबाई जैन मन्दिर कटरमें भुत्पञ्चमी का उत्सव था। भीड़ बहुत थी। ५० पन्नासराजीने शास्त्र प्रवचन द्वारा पर्वत्र पूर्ण परिचय जनताको करा दिया और इस बातपर बल दिया कि मन्दिरोंमें जो जाँधी आदिके धर्म उपकरण हैं उन्हें गच्छकर शास्त्र भण्डारोंकी पूर्णता होनी चाहिये तथा जो श्रद्धा अध्यापक प्रकाशमें नहीं आये उनका जमताके समक्ष आना बहुत आवश्यक है। '—' बात मार्मिक थी, परन्तु यह हो तब सकत है जब जमताके नेत्र खुलें। आजकल तो मन्दिरोंका द्रव्य संगमर्मर पत्थर या पीता ईंटके लकड़ानेमें आता है। लोगोंके हृदयमें अज्ञान समाया हुआ है। शास्त्रज्ञानकी ओर उनकी रुचि नहीं।

कटरमें एक मन्दिर बारे मायसीन्ध था जो क्षीर्ण हो जानेके

‘ज्ञानं सुखस्य कारणम्’ ज्ञान सुखका कारण है परन्तु परिपक्व ज्ञानसे ही सुख होता है यह निश्चय रखना चाहिए। जिसका ज्ञान अपरिपक्व है वह ‘न उधरका न उधरका’—कहींका नहीं रहता। उसे पद पदपर त्रास उठाना पड़ता है। अतः जिस विषयको पढ़ो, मनोयोगसे पढ़ो और खूब पढ़ो। अनेक विषयोंकी अपेक्षा एक ही विषयका परिपक्व ज्ञान हो जावे तो उत्तम है।

श्रावण कृष्ण १० सं० २००९ को समाचार मिला कि डाल-मियाँ नगरमें श्रावण कृष्ण ८ सोमवारकी रात्रिको १० बजकर १५ मिनटपर श्री सूरिसागरजी महाराजका समाधिपूर्वक देहावसान हो गया। समाचार सुनते ही हृदयपर एक आघात सा लगा। आप एक विशिष्ट आचार्य थे, फीरोजावादके साक्षात्कारके अनन्तर तो आपमें हमारी अत्यन्त भक्ति होगई थी। इसके पहले जब आपकी स्थावस्थाके समाचार श्रावण किये थे तब मनमें आया था कि एक बार उनके चरणोंमें पहुँचकर उनकी वैयावृत्य करें परन्तु बाह्य त्याग के संकोचमें पड़ गये। हमारा मनोरथ मनका मनमें रह गया। श्री १०८ मुनि आनन्दसागरजीके नेत्रोंसे तो अश्रुधारा बहने लगी क्योंकि आपने उन्हींसे दीक्षा ली थी। मुनिमहाराज तथा हमने आज उपवास रक्खा। कटरामें मन्दिरके सामने शोकसभा हुई जिसमें बहुत भारी जनता आई। विद्वानोंने समाजको उनका परिचय कराया तथा उनका गुणगानकर उनके प्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पित की।

दिहरीसे श्रीराजकृष्णजी, जैनेन्द्रकिशोरजी तथा लाला मुंजी-लालजी आदि और कलकत्तासे छोटेलालजी आये। सब वर्णीभवन-के हालमें ठहरे। रक्षावन्धनका पर्वकी आज चर्या श्रीराजकृष्ण तथा जैनेन्द्रकिशोरके यहाँ हुई किन्तु भाग्यवश कटोरी भर भी दुग्धपान न कर पाया कि कटोरीमें मृत मक्षिका निकल गई। भोजनमें अन्त-राय हो गया। इसके पूर्व चतुर्दशीका उपवास किया था। लोगोंको

प्रसन्नता हुई। मैंने कहा कि गुरुद्वय अर्थात् तो दिगम्बर मुनिके पारी तपोधन मुनि हैं। श्रवण कृष्णा १ से चातुर्मास मारम्भ होजाय है अतः पूर्णिमा तक यहाँ जिनका चातुर्मास सम्भव होय वहाँ सब गुरु पहुँच जाते थे और गृहस्थ लोग उनके आगमनका समापन मनाते थे। परन्तु आज दिगम्बर मुनिकारी लोगोकी कमी हो गई इसलिये गुरुद्वय अर्थात् विद्यागुरु रह गया। यह भी ठीक नहीं क्योंकि एक आश्रमके देनेवालेके प्रति भी मनुष्यको कृतज्ञ होना चाहिये। 'न हि हस्तमुपचरं साधनो विस्मरन्ति' किये हुये उपचरको साधुजन भूलते नहीं। माया पिताकी अपेक्षा विचार करो तो गुरुद्वय स्थान सर्वोपरि है क्योंकि उसके द्वारा इस लोक और परलोक सम्बन्धी हितकी प्राप्ति होती है।

आश्रमका हृदय जितना अधिक निर्मल होगा वह उतना ही अधिक ध्युत्पन्न वनेगा। आश्रमको निर्द्वन्द्व होकर अध्ययन करना चाहिये। आत्मका आश्रम पढ़ना अधिक चाहता है पर पढ़ता निश्चिन्त नहीं है। अनन्त श्रवणोच्च अध्ययन करनेके बाव भी आज आश्रम उस योग्यताको नहीं प्राप्त कर पाते जिस योग्यताको पहले आश्रम एक दो पुस्तकोको पढ़कर प्राप्त कर लेते थे। कितने ही आश्रमोंमें बुद्धि स्वभावतः प्रवर्ध होती है पर उन्हें अनुकूल साधन नहीं मिल पाते इसलिये वे अपने धनसे रह जाते हैं। जिन्हें साधन अनुकूल प्राप्त हो जाते हैं वे अपने धन खर्च करते हैं। इस समय उन्हें चिन्ता ही किंस बातकी है, आश्रमसे बना बनाया भोजन प्राप्त होता है और गुरुजन तुम्हारे स्थानपर आकर पढ़ा जाते हैं। एक समय यह था कि जब हम विद्याध्ययन करनेके लिए भीलों दूर गुरुभोजि स्थानपर जाया करते थे, हाथसे रोटी कमाकर लाते थे। गुरुभोजि दृष्टिपूर्वक करते थे तब कहीं कुछ हाथ लगता था पर आश्रम तो सब सुविधायें हैं, फिर भी अध्ययन न हो तो दुर्भाग्य ही समझना चाहिये।

पर्व प्रवचनावली

यहाँ श्री चौधरनवाईके मन्दिरमें पुष्पल स्थान है इसलिये प्रातः-कालके प्रवचनकी व्यवस्था इसी मन्दिरमें रहती थी। प्रातः ८॥ बजेसे श्री मुनि आनन्दसागरजीका प्रवचन उसके बाद पं० द्वारा तत्त्वार्थसूत्रका मूल पाठ, और उसके बाद धर्मपर हमारा प्रवचन होता था। प्रवचनोंकी काफी पं० पन्नालाल जी साहित्याचार्य ने की थी। जन कल्याणकी दृष्टिसे उन प्रवचनोंको यहां दे देना उपयुक्त समझता हूँ।

आज पर्वका प्रथम दिन है ३५० दिन बाद यह पर्व आया है। क्षमा सबसे उत्तम धर्म है। जिसके क्षमा धर्म प्रकट हो गया उसके मार्दव, आर्जव और शौच धर्म भी अवश्यमेव प्रकट हो जावेंगे। क्रोधके अभावसे आत्मामें शान्ति गुण प्रकट होता है। वैसे तो आत्मामें शान्ति सदा विद्यमान रहती है क्योंकि वह आत्माका स्वभाव है—गुण है। गुण गुणीसे दूर कैसे हो सकता है ? परन्तु निमित्त मिलनेपर वह कुछ समयके लिए तिरोहित हो जाता है। स्फटिक स्वभावतः स्वच्छ होता है पर उपाधिके संसर्गसे अन्य रूप हो जाता है। हो जाओ, पर क्या वह उसका स्वभाव कहलाने लगेगा ? नहीं, अग्निका संसर्ग पाकर जल उष्ण हो जाता है पर वह उसका स्वभाव तो नहीं कहलाता। स्वभाव तो शीतलता ही है। जहां अग्निका सम्बन्ध दूर हुआ कि फिर शीतलका शीतल। क्या बतलावें ? पदार्थका स्वरूप इतना स्पष्ट और सरल है परन्तु अनादि कालीन मोहके कारण वह दुरूह हो रहा है।

क्रोधके निमित्तसे आवृत्ती पागल हो जाता है और इतना पागल कि अपने स्वरूप तकको भूल जाता है। वस्तुकी वार्त्ता उसकी दृष्टिसे लुप्त हो जाती है। एकने एक को धूँसा मार दिया। वह उसका धूँसा काटनेको तैयार हो गया पर इससे क्या ? धूँसा मारनेका जो निमित्त था उसे दूर करना था। वह मनुष्य कुम्भुर वृत्ति पर बसा हुआ है। कोई कुत्तेको खाती मारता है तो वह खाँटीको दाँतोंसे चबाने लगता है पर सिंह बन्दूक की ओर न झपट कर बन्दूक मारनेवालोंकी ओर झपटता है। विषेकी मनुष्यकी दृष्टि सिंहकी तरह होती है। वह मूल कारणको दूर करनेका प्रयत्न करता है। आज हम क्रोधका फल प्रत्यक्ष देख रहे हैं। कालों निरपराध प्राणी मारे गये और मारे जा रहे हैं। क्रोध चारित्र्यमोक्षकी प्रकृति है। उससे आत्माके संयम गुणका घात होता है। क्रोधके अभावमें प्रकट होमेशाला जमा गुण संयम है, चारित्र्य है। उस दोषके अभाव को ही तो चारित्र्य कहते हैं।

ज्ञानसूर्योदय नाटककी प्रारम्भिक भूमिकामें सूत्रधार नटीसे कहता है कि आजकी यह समा अत्यन्त शान्त है इसलिये कार्य अपूर्व कार्य इसे विलक्षणता चाहिये। वास्तवमें शान्तिके समय कौनसा अपूर्व कार्य नहीं होता ? मोक्षमार्गमें प्रवेश होना ही अपूर्व कार्य है। शान्तिके समय उसकी प्राप्ति सहज ही हो सकती है। आप लोग प्रयत्न कीजिय कि मोक्षमार्गमें प्रवेश हो और संसारक अनादि बन्धन सुल जाँय। आजके दिन जिसने जमा धारण नहीं की वह अस्मिता दिन जमावणी क्या करेगा ? 'मैं तो आज जमा चाहता हूँ' इस वाचनिक जमाकी आवश्यकता नहीं है। दार्शनिक जमासे ही आत्माका बस्याण हो सकता है। जमाके अभावमें अच्छेसे अच्छे आदमी ग़रबाद हो जाते हैं।

मैं नदिवा (नयदीप) में दुस्कारमयके

पढ़ता था।

वे न्यायशास्त्रके बड़े भारी विद्वान् थे। उन्होंने अपने जीवनमें २५ वर्ष न्याय ही न्याय पढ़ा था। वे व्याकरण प्रायः नहीं जानते थे। एक दिन उन्होंने किसी प्रकरणमें अपने गुरुजीसे कहा कि जैसा 'वक्ति' होता है वैसा 'व्रीति' क्यों नहीं होता ? उनके गुरु उनकी मूर्खता पर बहुत क्रुद्ध हुए और बोले कि तू वैल है, भाग जा यहाँसे। दुलार भा को बहुत बुरा लगा। उनका एक साथी था जो व्याकरण अच्छा जानता था और न्याय पढ़ता था। दुलार माने कहा कि यहाँ क्या पढ़ते हो ? चलो हम तुम्हें घर पर न्याय बढ़िया पढ़ा देंगे। साथी इनके गाँवको चला गया। वहाँ उन्होंने उससे एक सालमें तमाम व्याकरण पढ़ डाला और एक साल बाद अपने गुरुके पास आकर क्रोधसे कहा कि तुम्हारे बापको धूल दी, पूछले व्याकरण कहाँ पूछना है ? गुरु ने हँसकर कहा—आओ बेटा। मैं यही तो चाहता था कि तुम इसी तरह निर्भीक बनो। मैं तुम्हारी निर्भीकतासे बहुत संतुष्ट हुआ पर मेरी एक बात याद रखो—

अपराधिनि चेत्क्रोध क्रोधे क्रोधः कथं न हि ।

धर्मार्थकाममोक्षाणां चतुर्णां परिपन्थिनि ॥

दुलारभा अपने गुरुकी क्षमाको देखकर नतमस्तक रह गये। क्षमासे क्या नहीं होता ? अच्छे-अच्छे मनुष्योंका मान नष्ट हो जाता है। दरभंगामें दो भाई थे। दोनों इतिहासके विद्वान् थे। एक बोला कि आला पहले हुआ है और दूसरा बोला कि अदल पहले हुआ है। इसीपर दोनोंमें लड़ाई हो गई। आखिर मुकदमा चला और जागीरदारसे किसानकी हालतमें आ गये। क्षमा सर्व गुणोंकी भूमि है। इसमें सब गुण सरलतासे विकसित हो जाते हैं। क्षमासे भूमिकी शुद्धि होती है। जिसने भूमिकी शुद्ध कर लिया उसने सब कुछ कर लिया। एक गाँवमें दो आदमी थे—

एक चित्रकार और दूसरा अभिचित्रकार। अभिचित्रकार चित्र बनाता तो नहीं जानता था परमा प्रतिमाप्राप्ति। चित्रकार बोला कि मेरे समान कोई चित्र नहीं बना सकता। दूसरेको उसकी गर्वोक्ति सदा नहीं हुई अतः उसने भटसे कह दिया कि मैं तुमसे अच्छा चित्र बना सकता हूँ। विबाह बल पड़ा। अपना अपना कौशल दिखानेके लिये दोनों मुझ पड़े। तब हुआ कि दोनों चित्र बनाये फिर अन्य परीक्षकोंसे परीक्षा कराई जाये। एक कमरे की आगने सामनकी दीवारों पर दोनों चित्र बनानेको तैयार हुए। कोई किसीका देख न ले इसलिये बीचमें परदा डाल दिया गया। चित्रकारने कहा कि मैं १५ दिनमें चित्र तैयार कर लूँगा। इतने ही समयमें तुम भी करना पड़ेगा। उसने कहा— मैं पाने पन्द्रह दिनमें कर दूँगा, प्रश्नवाते क्यों हो? चित्रकार चित्र बनानेमें लग गया और दूसरा दीवाला साफ करनेमें। उसने १५ दिन में दीवाल इतनी सफ कर दी कि कालके समान स्वच्छ हो गई। १५ दिन बाद ओगोंठि सामने दीवाल परदा हटाया गया। चित्रकारका पूरा चित्र उस स्वच्छ दीवालमें प्रतिबिम्बित हो गया और इस तरह कि उसे स्वयं अपने मुहसे कहना पड़ा कि तू चित्र अच्छा है। क्या उसने चित्र बनाया था? नहीं, केवल जमीन ही स्वच्छ थी वी पर उसका चित्र बन गया और प्रतिबिम्बोंकी अपेक्षा अच्छा रहा। आप लोग क्या धारणा करें, बाहे प्रपचास एकारान्ता आदि न करें। समा ही धर्म है और धर्म ही चरित्र है। कुन्दकुन्द स्वामीका वचन है—

चारिण लज्ज नमो नमो जो तो समो ति विहिदो ।

मोहस्तोहविहीतो परिणामो अप्यसो दु समो ॥

यह जीव अनादि कालसे पर पदार्थोंका अपना समझ कर

व्यर्थ ही सुखी दुखी होता है। जिसे यह सुख समझता है वह सुख नहीं है। वह ऊंचाई नहीं जहां से फिर पतन हो। वह सुख नहीं जहां फिर दुखकी प्राप्ति हो। यह वैषयिक सुख पराधीन है, बाधा सहित है, उतने पर भी नष्ट हो जानेवाला है और आगामी दुःखका कारण है। कौन समझदार इसे सुख कहेगा? इस शरीर से आप स्नेह करते हैं पर इस शरीरमें है क्या? आप ही बताओ। माता पिताके रजःवीर्यसे इसकी उत्पत्ति हुई। यह हड्डी, मांस, रुधिर आदिका स्थान है। उसीकी फुलवारी है। यह मनुष्य पर्याय साटेके समान है। साटेकी जड़ तो सड़ी होनेसे फेंक दी जाती है, बाड़ भी बेकाम होता है और मध्यमें कीड़ा लग जानेसे बेस्वाद हो जाता है। इसी प्रकार इस मनुष्यकी वृद्ध अवस्था शरीर शिथिल हो जाने से बेकार है। बाल अवस्था अज्ञानीकी अवस्था है और मध्यदशा अनेक रोग संकटोंसे भरी हुई है। उसमें कितने भोग भोगे जा सकेंगे? पर यह जीव अपनी हीरा सी पर्याय व्यर्थ ही खो देता है। जिस प्रकार बातकी व्याधिसे मनुष्यके अङ्ग अङ्ग दुखने लगते हैं। कषायसे—विषयेच्छासे इसकी आत्माका प्रत्येक प्रदेश दुखी हो रहा है। यह दूसरे पदार्थको जब तक अपना समझता है तभी तक उसे अपनाये रहता है। उसकी रक्षा आदिमें व्यग्र रहता है पर ज्यों ही उसे परमें परकीय बुद्धि हो जाती है, उसका त्याग करनेमें उसे देर नहीं लगती। एक बार एक धोबीके यहाँ दो मनुष्यों—ने कपड़े धुलानेको दिये। दोनोंके कपड़े एक समान थे, धोबी भूल गया, वह बदल कर दूसरेका कपड़ा दूसरेको दे आया। एक खास परीक्षा किये बिना दुपट्टाको अपना समझ ओढ़ कर सो गया पर दूसरेने परीक्षा की तो उसे अपना दुपट्टा बदला हुआ मालूम हुआ। उसने धोबीसे कहा। धोबीने गलती स्वीकार कर उसका कारण बतलाया और भटसे उस सोते हुए मनुष्यके दुपट्टेका अचल

खींच कर कहा—जरा जागिये आपका कपड़ा चढ़ा गया है। आपका यह है वह मुझे दीजिये। धोबीके कहने पर मैं ही इसमें लक्ष्मण मिलाये त्यों ही उसे उसकी यात ठीक खींची। अब उसे उस बुपट्ट से जिसे वह अपना समझ मुँह पर डाले हुए था, घुणा होने लगी और सत्कृष्ण उसने उसे धोबीको वापिस कर दिया। आपके कुछ चैतन्य भावको छोड़कर सभी तो आपमें पर पदार्थ हैं परन्तु आप नींदमें मस्त हो उन्हें अपना समझ रहे हैं। स्वपरस्पर-पादानामोदनके द्वारा अपनेको अपना समझो और पर को पर। फिर कल्याण तुम्हारा निमित्त है।

आप लोग कल्याणके अर्थ सही प्रयास तो करना नहीं करते और कल्याणकी इच्छा करते हैं तो कैसे हो सकता है? जैनधर्म यह तो मानता नहीं है कि किसीके बरदानसे किसीका कल्याण हो जाता है। यहाँ तो कल्याणके इच्छुक जनको प्रयत्न स्वर्ग करना होगा। कल्याण कल्याणके ही भागसे होगा। मुझे एक कहानी याद आती है। वह यह कि एक बार महादेवजीने अपने भक्तपर प्रसन्न होकर कहा—बोला तू क्या चाहता है? उसके लक्ष्य नहीं था अतः उसने लक्ष्मण ही माँगा। महादेवजीने 'तथास्तु' कह दिया। घर आनेपर उसने श्रीसे कहा—आज सब काम बन गया साक्षात् महादेवजीने बरदान दे दिया कि तू लक्ष्मण हो जायगा। भगवान् के वचन तो भूट होते नहीं। अब कोई पाप क्यों किया जाय? इस दोनों महापर्यसे रहें। स्त्रीने पतिसे बात मान ली पर महाबारीक मन्तान कहाँ? क्योंकि वर्ष व्यतीत होगा परन्तु मन्तान नहीं। छीमे कहा भगवान् ने तुम्हें बोला दिया। पुरुष बेचारा साधारण था। वह फिर महादेवजीके पास पहुँचा और बोला भगवान्! बुनिया भूट बोला तो ठीक है पर आप भी भूट बालने लग। आपको बरदान दिव १० वर्ष होगा पर आजतक लक्ष्मण नहीं

हुआ, ठगनेके लिये मैं ही मिला । महादेवजीने कहा—तुमने लडका पानेके लिये क्या किया ? पुरुषने कहा—हम लोग तो आपके वरदानका भरोसाकर ब्रह्मचर्यसे रहे । महादेवजीने हँसकर कहा—भाई ! मैंने वरदान दिया था सो सच दिया था पर लडका लड़केके रास्ते होगा । ब्रह्मचारीके संतान कैसे होगी ? तू ही बता, मैं आकाशसे तो गिरा नहीं देता । ऐसा ही हाल हम लोगोंका है, कल्याण कल्याणके मार्गसे ही होगा ।

यह मोह दुखदायी है—शास्त्रोंमें लिखा है, आचार्योंने कहा है, हम भी कहते हैं पर वह झूठा तो है ही नहीं । प्रयत्न जो हमारे अधूरे होते हैं । पूज्यपाद स्वामी समाधितन्त्रमें कहते हैं कि—

यन्मया दृश्यते रूप तन्न जानाति सर्वथा ।

यज्जानाति न तद् दृश्य केन साक ब्रवीम्यहम् ॥

जो दिखता है वह जानता नहीं है और जो जानता है वह दिखता नहीं फिर मैं किसके साथ बातचीत करूँ ? अर्थात् किसी के साथ बोलना नहीं चाहिये यह आत्माका कर्तव्य है । वे ऐसा लिखते हैं पर स्वयं बोलते हैं, स्वयं दूसरोंको ऐसा करनेका उपदेश देते हैं । तत्त्वार्थसूत्रका प्रवचन आपने सुना । उसकी भूमिकामें उसके बननेके दो तीन कारण बतलाये हैं पर राजवार्तिकमें अललंकदेवने जो लिखा है वह बहुत ही ग्राह्य है । वे लिखते हैं कि इस सूत्रकी रचनामें गुरु-शिष्यका सम्बन्ध अपेक्षित नहीं है किन्तु अनन्त संसारमें निमज्ज जीवोंका अभ्युद्धार करनेकी इच्छासे प्रेरित हो आचार्यने स्वयं वैसा प्रयास किया है । कहनेका तात्पर्य है कि मोह चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, किसीको नहीं छोड़ता । भगवान् ऋषभदेव तो युगके महान् पुरुष थे पर उन्होंने भी मोहके उदयमें अपनी आयुके ८३ लाख पूर्व वित्त दिये । आखिर, इन्द्रका इस ओर ध्यान

गया कि १८ कोटाकोड़ी सागरके बाढ़ इस महापुरुषका बन्म हुआ और यह सामान्य जीवोंकी तरह संसारमें फैल रहा है, किमो और पुत्रोंके स्नेहमें डूब रहा है, संसारके प्राणियोंका कल्याण कैसे होगा ? उसने यह सोच कर नीलाचनानाके मृत्युका आयोजन किया और उस निमित्तसे भगवान्‌का मोह दूर हुआ । अब मोह दूर हुआ तब ही उनका और उनके द्वारा अनन्त संसारी प्राणियोंका कल्याण हुआ । रामचन्द्रजी सीताके स्नेहमें कितने मटकें, बड़ाई छड़ी, अपनेकोका संहार किया पर अब स्नेह दूर हो गया तब सीताके जीव प्रतीन्द्रने कितना प्रयत्न किया उन्हें तपसे विचलित करनेका । पर क्या वह विचलित हुए ? मोह ही संसारका कारण है मेरा यही अटल मन्त्रान है ।

इस मोहके कारण ही अपने आपको दुनियाँका कर्ता-वर्ता मानते हैं पर यथार्थमें पूँजी तो कौन कहाँका ? कहाँकी स्त्री ? कहाँका पुत्र ? कौन किसको अपनी इच्छानुसार परियमा सक्रय है । 'कहाँकी ईंट कहाँका रोय भानमरीने कुरमा बोड़ा' ठीक इस लोग भी भानमरीके समान ही कुरमा जाइ रहे हैं । नहीं तो कहाँका मनुष्य कहाँका क्या ? इसलिये जो संसारके बन्धनसे कूटना चाहते हैं उन्हें मोहको दूर करनेका प्रयत्न करना चाहिये । आप लोग बिना कुछ किये कल्याण चाहत हो पर यह इस तरह होनेका नहीं । आपका हाथ पेसा है कि 'अम्मा मैं तैरना सीखूँगा पर यमीका स्पर्श नहीं करूँगा' ।

मार्दवका अर्थ कोमलता है। कोमलतामें अनेक गुण वृद्धि पाते हैं। यदि कठोर जमीनमें बीज डाला जाय तो व्यर्थ चला जायगा। पानीकी वारिसमें जो जमीन कोमल हो जाती है उसीमें बीज जमता है। वृक्षोंको प्रारम्भमें पढ़ाया जाता है—

विद्या ददाति विनय विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥

विद्या विनयको देती है, विनयसे पात्रता आती है, पात्रतासे धन मिलता है, धनसे धर्म और धर्मसे सुख प्राप्त होता है। जिसने अपने हृदयमें विनय धारण नहीं किया वह धर्मका अधिकारी कैसे हो सकता है ? विनयी छात्रपर गुरुका इतना आकर्षण रहता है कि वह उसे एक साथ सब कुछ बतलानेको तैयार रहता है।

एक स्थानपर एक पण्डितजी रहते थे। पहले गुरुओंके घरपर ही छात्र रहा करते थे तथा गुरु उनपर पुत्रवत् स्नेह रखते थे। पण्डितजीका एक छात्रपर विशेष स्नेह था, पण्डितानी उनको बार बार कहा करती कि सभी लड़के तो आपकी विनय करते हैं, आपको मानते हैं फिर आप इसी एककी क्यों प्रशंसा करते हैं। पण्डितजी ने कहा कि इस जैसा कोई मुझे नहीं चाहता। यदि तुम इसकी परीक्षा ही करना चाहती हो तो मेरे पास बैठ जाओ। आमका सीजन था, गुरुने अपने हाथपर एक पट्टीके भीतर आम बाँध लिया। और दुखी जैसी सूरत बनाकर कराहने लगे। समस्त छात्र गुरुजीके पास दौड़े आये। गुरुने कहा दुर्भाग्य वश भारी फोड़ा हो गया

है। छात्रोंने कहा मैं अभी वैद्य छात्रा हूँ ठीक हो जावेगा। तुम्हें कहा चलो। यह वैद्यसे अच्छा नहीं होता—एक बार पहले भी बुझ चुका था। तब मेरे पिताने इसे धूसकर अच्छा किया था वह धूमन ही से अच्छा हो सकता है। मवाबसे मरा फोड़ा कौन पूछे। सब ठिठक कर रह गये। इसने वह आज्ञा पा गया जिसकी गुरु बहुत प्रशंसा किया करते थे। आकर बोला—गुरु जी क्या कहते हैं। वेटा। फोड़ा है, धूसनेसे ही अच्छा होगा। गुरु न कहा। गुरुजी कहनेकी देर थी कि उस छात्रने उसे अपने मुँहमें ले लिया। फोड़ा तो था ही नहीं आम था। पण्डितान को अपने पतिके वपतौर पर विश्वास हुआ। आज्ञाका आज्ञा तो गुरुको नौकर समझ उसका बहुत ही अनादर करता है। यही कारण है कि उसके हृदयमें विषाद वास्तविक प्रबल नहीं हो रहा है। क्या उन्हें आज्ञाकी बात। आज्ञा तो विनय रह ही नहीं गया। अभी अपने आपको बड़ेसे बड़ा अनुभव करते हैं। मेरा मान नहीं कहा जाय इसकी चिन्तामें सब पड़े हैं पर इस तरह किसीका मान रहा है। आप किसीको हाथ जोड़कर या शिर झुकाकर उसका उपकार नहीं करते बल्कि अपने हृदयसे मान ली शत्रुको हराकर अपने आपका उपकार करते हैं। किसीने किभीकी बात मान ली, उसे हाथ जोड़ लिये शिर झुका दिया उसने से ही वह सुरा हो जाता है और कहता है कि इसने हमारा मान रख लिया। अरे मान रख क्या लिया। अपि तो जो दिया। आपका हृदयमें जो अहंकार था उसने उसे अपनी शरीरिक क्रियासे दूर कर दिया।

दिल्लीमें पञ्च कम्यायाऊ हुआ था। पञ्चकस्यासुके बाद लाहौर बौटनकी घुमा बहो थी। छात्रा हरमुखरायजीने नौकरके हाथ सबके पर छाड़ भेजा लोगोम सानन्द छाड़ ले लिया पर एक गरीब आदमील जो बना गुड़ आविधी दुकान किये था यह विचार

कर लाडू लेना अस्वीकृत कर दिया कि मैं कभी लालाजीको पानी नहीं पिला सकता तब उनके लाडूका व्यवहार कैसे पूर्ण कर सकूँगा ? शामके समय जब लालाजीको पता चला तो दूसरे दिन वे स्वयं लाडू लेकर नौकरके साथ गाडीपर सवार हो उसकी दूकानपर पहुँचे और वड़ी विनयसे दूकानपर बैठकर उसकी ढालीमेंसे कुछ चने और गुड उठाकर खाने लगे । खानेके बाद बोले लाओ पानी पिलाओ । पानी पिया, तदनन्तर बोले कि भाई अब तो मैं तुम्हारा पानी पी चुका अब तो तुम्हें हमारा लाडू लेना अस्वीकृत नहीं करना चाहिये । दूकानदार अपने व्यवहार और लालाजीकी सौजन्यपूर्ण प्रवृत्तिसे दङ्ग रह गया । लाडू लिया और आँखोंसे आँसू गिराने लगा कि इनकी महत्ता तो देखो कि मुझ जैसे तुच्छ व्यक्तिको भी ये नहीं मुला सके । आजका बड़ा आदमी क्या कभी किसी गरीबका इस प्रकार ध्यान रख सकता है ?

ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, बल, ऋद्धि, तप और शरीरकी सुन्दरता इन आठ बातोंको लेकर मनुष्य गर्व करता है पर जिनका वह गर्व करता है क्या वे इसकी हैं ? सदा इसके पास रहनेवाली हैं ? चायोपशमिक ज्ञान आज है, कल इन्द्रियोंमें विकार आ जानेसे नष्ट हो जाता है । जहाँ चक्रवर्तीकी भी पूजा स्थिर नहीं रह सकी वहाँ अन्य लोगोंकी पूजा स्थिर रह सकेगी यह सम्भव नहीं है । कुल और जातिका अहङ्कार क्या है ? सबकी खान निगोद राशि है । आज कोई कितना ही बड़ा क्यों न बना हो पर निश्चित है कि वह किसी न किसी समय निगोदसे ही निकला है । उसका मूल निवास निगोदमे ही था । बलका अहङ्कार क्या ? आज शरीर तगड़ा है पर जोरका मलेरिया आ जाय तथा चार छह लॅघनें हो जायें तो सूरत बदल जाय, उठते न वने । धन सम्पदाका अभिमान योता अभिमान है, मनुष्यकी सम्पत्ति जाते देर नहीं लगती । इसी

प्रकार तप और शरीरके सौन्दर्यका अभिमान करना व्यर्थ है।

कलके दिन प्रथमाध्यायमें आपने सम्यग्दर्शनका वर्णन सुनाया। जिस प्रकार अन्य लोगोंके यहाँ ईश्वर या सुहाय्य माहात्म्य है वैसा ही जीवनधर्ममें सम्यग्दर्शनका माहात्म्य है। सम्यग्दर्शनका कार्य आत्मसन्धि है। आत्मीक स्वरूपका ठीक ठीक बोध हो जाना आत्मसन्धि कहलाती है। आत्मसन्धिके सामने सब सुख भूल हैं। सम्यग्दर्शनमें आत्माका महान् गुण जागृत होता है। विवेक शक्ति जागृत होती है। आज कुछ लोग हर एक बातमें 'क्यों?' करने लगते हैं। इसका अभिप्राय यही है कि उनमें अज्ञान नहीं है। अज्ञानके न होनेसे ही हर एक बातमें कुछके कुछ करते हैं। एक आवामीको 'क्यों' का रोग हो गया। उससे बेचारा बड़ा परेशान हुआ। पूछने पर किसी अज्ञे आवामीने सलाह दी कि तू इसे किसी को बेच डाल मले ही सौ पचास लग जाय। बीमार आवामी इस विचारमें पड़ा कि यह रोग किसे बेचा जाय? किसीने सलाह दी कि लकड़के लकड़के बड़े व्यापक होते हैं ५) बेकर किसी लकड़केको बेच दे। उसमें ऐसा ही किया। एक लकड़केने ५) लेकर उसका वह रोग ले लिया। सब लकड़केने मिल कर ५) की मित्वाई खाई। अब लकड़का मास्टरके सामने गया और मास्टरने पूछा कि कलका सबक सुनाओ, तब लकड़का बोला—क्यों? मास्टरने कन पकड़ कर लकड़केको बाहर निकाल दिया। लकड़का समझा कि 'क्यों' का रोग तो बड़ा खराब है, वह उसका बापिस कर आया। अबकी बार उसने सोचा कि अच्छी अस्पतालके किसी मरीजको बेच दिया जाय तो अच्छा है। ये लोग तो पर्लंग पर पड़े पड़े आनन्द करते ही हैं। ऐसा ही किया एक मरीजको बेच आया। दूसरे दिन डाक्टर आये। पूछा—हुम्दाय क्या हाल है? मरीजने कहा—क्यों? डाक्टरने उसे अस्पतालसे बाहर कर दिया। उसमें भी

समझा कि दर असल यह रोग तो बड़ा खराब है। वह भी वापिस कर आया। अचकी बार उसने सोचा कि अदालती आदमी बड़े टंच होते हैं, उन्हींको बेचा जाय। निदान, एक आदमीको बेच दिया। वह मजिस्ट्रेटके सामने गया। मजिस्ट्रेटने कहा कि तुम्हारी नालिशका ठीक ठीक मतलब क्या है? आदमीने कहा—क्यों? मजिस्ट्रेटने मुकद्दमा खारिज कर कहा कि घरकी रह लो। “यह तो कहानी है पर विचार कर देखा जाय तो हर एक बातमें कुतर्कसे काम नहीं चलता। युक्तिके बलसे सभी बातोंका निर्णय नहीं किया जा सकता। कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका आगमसे निर्णय होता है और कितनी ही बातें ऐसी हैं जिनका युक्तिसे निर्णय होता है। यदि आपको धर्ममें श्रद्धा न होती तो हजारोंकी संख्यामें क्यों आते?

आचार्योंने सबसे पहले यही कहा कि, ‘सम्यग्दर्शनज्ञान-चारित्राणि मोक्षमार्गः’ अर्थात् सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्रकी एकता ही मोक्षका मार्ग है। आचार्यकी करुणा बुद्धि तो देखो। अरे, मोक्ष तो तब हो जब पहले बन्ध हो। यहाँ पहले बन्धका मार्ग बतलाना था फिर मोक्षका परन्तु उन्होंने मोक्षमार्गका पहले वर्णन किया है। उसका कारण यही है कि ये प्राणी अनादिकालसे बन्ध जनित दुःखका अनुभव करते करते घबड़ा गये हैं अतः पहले इन्हें मोक्षका मार्ग बतलाना चाहिये। जैसे जो कारागारमें पड़ कर दुःखी होता है वह यह नहीं जानना चाहता है कि मैं कारागारमें क्यों पड़ा? वह तो यह जानना चाहता है कि मैं इस कारागारसे बूढ़े कैसे? यही सोच कर आचार्यने पहले मोक्षका मार्ग बतलाया है। सम्यग्दर्शनके रहनेसे विवेक शक्ति सदा जागृत रहती है। वह विपत्तिमें पड़ने पर भी ‘कभी अन्यायको न्याय नहीं समझता। रामचन्द्रजी सीताको छुड़ानेके लिये लङ्का

गये थे। लंछके भारों और सनक कटक पड़ा था। इन्सान् भारोंसे रामचन्द्रजीको खबर दी कि रावण जिनमन्दिरमें बहुरसिकी बिद्या सिख कर रहा है। यदि उसे यह बिद्या सिख हो गई तो फिर वह अजेय हो जायगा। आशा कीजिये कि जिससे हम छान उसकी बिद्यासिद्धिमें बिघ्न करें। रामचन्द्रजीने कहा कि इन शत्रिय हैं, कोई धर्म करने और हम उसमें बिघ्न करें यह हमारा कर्तव्य नहीं है। सीता फिर दुर्लभ हो जायगी—यह इन्मान् कह्य। रामचन्द्रजीने जोरवार शब्दोंमें उत्तर दिया—हो जाय, एक सीता नहीं दूनों सीताएँ दुर्लभ हो जाय पर मैं अन्याय करने की आशा नहीं दे सकता। रामचन्द्रजीमें जो इतना विश्वास उसका फल क्या था ? कारण था उनका सम्यग्दर्शन—विशुद्ध सायिक सम्मर्शन।

सीताको धीमेयात्राक कहने कृतान्तबक सेनापति जंगलमें आबने गया। क्या उसका हृदय बेसा करना चाहता था ? नहीं, वह तो स्वामीकी परतन्त्रतासे गया था। उस वक्त कृतान्तबकको अपनी पराधीनता काफ़ी लक्ष्मी। जब वह निर्दोष सीताको जंगलमें छोड़ अपने अग्रदासकी सुमा माँग बापित आन लगा तब सीता उससे कहती है—सेनापते ! मेरा एक संदेश वनसे कह देना। यह यह कि जिस प्रकार लोकप्रावके भयसे आपने मुझे त्यागा है इस प्रकार लोकप्रावके भयसे जैनधर्मक नहीं छोड़ देना। उस निरामित अपमानित स्त्रीको इतना शिवक बना रहा। इसका कारण क्या था ? उसका सम्यग्दर्शन। आज कलकी स्त्री होती तो पचास गाँवियों सुनती और अपने समानताके अधिकार बनाती। इतना ॥ नहीं, सीता जब नारदजीके आशोजन द्वारा लक्ष्मणके साथ अयोध्या आयी है। एक बीरता पूर्ण मुखके बाद पिता-पुत्रक मिलान होता है, सीता लक्ष्मणसे मरी हुई राज दरबारमें पहुँचती है। उस देवद

रामचन्द्रजी कह उठते हैं कि दुष्टे ! तू बिना शपथ दिये—बिना परीक्षा दिये यहाँ कहाँ ? तुझे लज्जा नहीं आई ? सीताने विवेक और धैर्यके साथ उत्तर दिया कि मैं समझी थी कि आपका हृदय कोमल है पर क्या कहूँ ? आप मेरी जिस प्रकार चाहें शपथ ले लें । रामचन्द्रजीने उत्तेजनामें आकर कह दिया कि अच्छा अग्निमें कूद कर अपनी सचाईकी परीक्षा दो । बड़े भारी जलते हुए अग्नि कुण्डमें कूदनेके लिये सीता तैयार हुई । रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहते हैं कि सीता जल न जाय । लक्ष्मणने कुछ रोपपूर्ण शब्दोंमें उत्तर दिया कि यह आज्ञा देते समय न सोचा ? यह सती है, निर्दोष है । आज आप इसके अखण्ड शीलकी महिमा देखिये । इसी समय दो देव केवलीकी वन्दनासे लौट रहे थे । उनका ध्यान सीताका उपसर्ग दूर करनेकी ओर गया । सीता अग्नि कुण्डमें कूद पड़ी और कूदते ही साथ जो अतिशय हुआ सो सब जानते हो । सीताके चित्तमें रामचन्द्रजीके कठोर शब्द सुन कर ससारसे वैराग्य हो चुका था पर 'निःशल्यो व्रती' व्रतीको निःशल्य होना चाहिये । यदि बिना परीक्षा दिये मैं व्रत लेती हूँ तो यह शल्य निरन्तर बनी रहेगी । इसलिये उसने दीक्षा लेनेसे पहले परीक्षा देना आवश्यक समझा था । परीक्षामें वह पास हो गई, रामचन्द्रजी उससे कहते हैं—देवि ! घर चलो । अब तक हमारा स्नेह हृदयमें था पर अब आँखोंमें आ गया है । सीताने नीरस स्वरमें कहा—

फहि सीता सुन रामचन्द्र संसार महादुख वृक्षकंद ।

तुम जानत पर कुछ करत नाहि ॥

रामचन्द्रजी ! यह घर दुखरूपी वृक्षकी जड़ है । अब मैं इसमें न रहूँगी । सच्चा सुख उसके त्यागमें ही है । रामचन्द्रजी ने वहन कुछ कहा—यदि मैं अपराधी हूँ तो लक्ष्मणकी ओर देखो, यदि

यह भी अपराधी है तो अपने बच्चों लवलाङ्गुराकी ओर देखो और एक बार पुनः धर्म में प्रवेश करो। परन्तु सीता अपनी दृढ़तासे खुश नहीं हुई। बसने वाली वस्तु केरा बसाइ कर रामचन्द्रजीके सामने फेंक दिने और राजसभमें जाकर धार्या हो गई। यह सब कथ सम्मन्वर्शनका है। यदि उसे अपने कर्मपर, माम्मसर विस्वास न होता तो वह क्या यह सब कार्य कर सकती ?

अब रामचन्द्रजीका विवेक देखिये। जो रामचन्द्र सीताके पीछे पागल हो रहे थे, वृत्तोंसे पूछत थे—क्या तुमन मेरी सीता देखी है ? वही सब उपश्रवणमें छीन थे उस सीताके जीव प्रतीम्नने कितने कसर्गे किये पर वह अपने ध्यानसे विचलित नहीं हुए। हुक्म ध्यान धारणकर केवही अवस्थाको प्राप्त हुए।

सम्मन्वर्शनसे आत्मामें प्रराम, संवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य गुण प्रकट होते हैं जो सम्मन्वर्शनके अविनाभावी हैं। यदि आपमें ये गुण प्रकट हुए हैं तो समझ लो इस सम्मन्वर्ति हैं। कोई क्या बतलायगा कि तुम सम्मन्वर्ति हो या मिथ्यावर्ति ? अप्रत्याख्यात-वरणी कथायका संस्कार वह माहसे व्याप्य नहीं चलता। यदि आपकी किसीसे लड़ाई होनेपर वह माहसे अधिक अलतक बढ़कर लेनेकी भावना रखती है तो समझ लो कि अभी इस मिथ्यावर्ति हैं। कथायके अस्वरुपात कोकप्रमाय्य स्थात हैं। इनमें ममका स्वस्मसे ही शिथिल हो जाना पराम गुण है। मिथ्यावर्ति अवस्थामें इस जीवकी विषय कथायमें जैसी स्वच्छन्द प्रवृत्ति होती है वैसी सम्मन्वर्ति होम्पर नहीं होती। यह दूसरी बात है कि चारित्र्यमोहके कवयसे यह उसे जोड़ नहीं सकता हो पर प्रवृत्ति में शैथिल्य अवस्थामा जाता है। परामका एक कार्य यह भी है जो पूर्वकी अपेक्षा अधिक भाव है। वह यह कि सधर्मतापराध जीवोंपर भी रोष उत्पन्न नहीं होमा पराम कहलाता है। बहुकपिणी विद्या सिद्ध करते

समय रामचन्द्रजीने रावणपर जो रोप नहीं किया था वह इसका उत्तम उदाहरण है। प्रशम गुण तब तक नहीं हो सकता जब तक अनन्तानुबन्धी क्रोध विद्यमान रहता है। उसके छूटते ही प्रशम गुण प्रकट हो जाता है। क्रोध ही क्यों अनन्तानुबन्धी सम्बन्धी मान माया लोभ सभी कषाय प्रशमगुणके घातक हैं। संसारसे भय उत्पन्न होना संवेग है। विवेकी मनुष्य जब चतुर्गतिरूप ससारके दुःखोंका चिन्तन करता है तब उसकी आत्मा भयभीत होजाती है तथा दुःखके कारणोंसे निवृत्त होजाती है। दुःखी मनुष्यको देखकर हृदयमें कम्पन उत्पन्न हो जाना अनुकम्पा है। मिथ्यादृष्टिकी अनुकम्पा और सम्यग्दृष्टिकी अनुकम्पामें अन्तर होता है। सम्यग्दृष्टि मनुष्य जब किसी आत्माको क्रोधादि कषायोंसे अभिभूत तथा भोगासक्त देखता है तब उसके मनमें करुणाभाव उत्पन्न होता है कि देखो बेचारा कषायके भारसे कितना दब रहा है ? इसका कल्याण किस प्रकार हो सकेगा ? आप्त व्रत श्रुत तत्त्वपर तथा लोक आदि पर श्रद्धापूर्ण भावका होना आस्तिक्य भाव है। ये गुण सम्यग्दर्शनके अविनाभावी हैं। यद्यपि मिथ्यात्वकी मन्दतामें भी ये हो जाते हैं तथापि वे यथार्थ गुण नहीं किन्तु गुणाभास कहलाते हैं।

: ३ :

आज आर्जव धर्म है। आर्जवका अर्थ सरलता है और सरलता के मायने मन वचन कायकी एकता है। मनमें जो विचार आय हो उसे वचनसे कहा जाय और जो वचनसे कहा जाय उसीवे

अनुसार कायसे प्रवृत्ति की जाय। जब इन तीनों योगोंकी प्राप्ति विपमता आ जाती है तब माया कहलाने लगती है। यह माया शून्यकी तरह हृदयमें सदा धुमती रहती है। इसके रहते हुए मनुष्य के हृदयमें स्थिरता नहीं रहती और स्थिरताके अभावमें वस्तु कोई भी कार्य असाध्य रूपमें सिद्ध नहीं हो पाता।

मान और लोभके बीचमें मायाका पाठ आया है सो इसका कारण यह है कि माया मान और लोभ—दोनोंके साथ संलग्न रहती है। दोनोंसे उसकी उत्पत्ति होती है। मानके निमित्तसे मनुष्यको यह इच्छा उत्पन्न होती है कि मेरे बकपनमें कोई प्रखरकी कमी न आ जाय परन्तु शक्तिकी म्यूनतासे बकपनका कार्य करनेमें असमर्थ रहता है इसलिये मायाचारस्फी प्रवृत्ति कर अपनी शक्ति कमजोरीको छिपाये रहता है। मनुष्य जिस रूपमें वस्तुतः है उसी रूपमें उसे अपने आपको प्रगट करमा चाहिये। इसके विपरीत अब वह अपनी दुर्बलताको छिपाकर बड़ा बननेका प्रयत्न करता है तब मायाकी परिणति उसके सामने आती है। यही दुष्म है माया है। बिनागम तो यह कहता है कि कितनी शक्ति हो ततना कार्य करो और अपने असमी रूपमें प्रकट होओ। लोभके परीमूठ हाकर जीव नाना प्रकारके कष्ट भोगता है तथा इच्छित वस्तुकी प्राप्तिके लिये निरन्तर अभ्यससाय करता है। वह तरह-तरहकी व्रत-कृत्याओं को करता है। मोक्षकी महिमा विचित्र है। आपने पद्मपुराणमें त्रिलोकमण्डन शर्माके पूर्व अब स्पष्ट किये होंगे। एक मुनिने एक स्वामिपर मासोपवास किये। जब पूर्ण होनेपर वे तो कहीं अन्यत्र बिहार कर गये पर उनके स्थानपर अन्यत्रसे बिहार करते हुए दूसरे मुनि आ गये। भगवत्के लोग उन्हें ही मासोपवासी मुनि समझ बनकी प्रमाणना करने लगे पर उन आगन्तुक मुनिको यह भाव मझा हुआ कि कहें—मैं मासोपवासी नहीं हूँ। महान् म होनेपर भी

महान् बननेकी आकाक्षाने उनकी आत्माको मायाचारसे भर दिया और उसका परिणाम क्या हुआ सो आप जानते हैं। मनुष्य अपने पापको छिपानेका प्रयत्न करता है पर वह रुईमें लपेटी आगके समान स्वयमेव प्रकट हो जाता है। किसीका जल्दी प्रकट हो जाता है और किसीका धिलम्बसे पर यह निश्चित है कि प्रकट अवश्य होता है। पापके प्रकट होनेपर मनुष्यका सारा वड़प्पन समाप्त हो जाता है और छिपानेके कारण संक्लेश रूप परीणामोंसे जो खोटे कर्मोंका आस्त्र करता रहा उसका फल व्यर्थ ही भोगना पड़ता है। बाँसकी जड़, मेढके सींग, गोमूत्र तथा खुरपीके समान माया चार प्रकारकी होती है। यह चारों प्रकारकी माया दुःखदायी है। मायाचारी मनुष्यका कोई विश्वास नहीं रखता और विश्वासके न होनेसे उसे जीवन भर कष्ट उठाना पड़ते हैं। जब कि सरल मनुष्य इसके विरुद्ध अनेक सम्पत्तियोंका स्वामी होता है। आपने पूजामें पढ़ा होगा—

कपट न कीजे कोय चोरनके पुर ना बसै ।

सरल स्वभावी होय ताके घर बहु सम्पदा ॥

अर्थात् किसीको कपट नहीं करना चाहिये क्योंकि चोरोंके कभी गाँव घसे नहीं देखे गये। जीवन भर चोर चोरी करते हैं पर अन्तमें उन्हें कफनके लिये परमुखापेक्षी होना पड़ता है। इसके विपरीत सरल मनुष्य अधिक सम्पत्तिशाली होता है। मायासे मनुष्यकी सब सुजनता नष्ट हो जाती है। मायावी मनुष्य ऐसी मुद्रा बनाता है कि देखनेमें बड़ा भद्र मालूम होता है पर उसका अन्तःकरण अत्यन्त कलुषित रहता है। वनवासके समय जब रामचन्द्रजी पम्पा सरोवरके किनारे पहुँचे तब एक बगला बड़ी शान्त मुद्रामें बैठा था। उसे देख रामचन्द्रजी लक्ष्मणसे कहते हैं कि लक्ष्मण ! देखो

कैसा शान्त तपस्वी बैठा हूँ ? उसी समय एक मच्छरकी आवाज आती है कि महाराज ! इसकी शान्त वृत्तिका इसल तो मुझमें पूर्विले ! कहनेका तात्पर्य यह है कि मनुष्य येन केन प्रकारेण अपना पण्डित प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं पर पारलौकिक प्रयोजनकी ओर कनकी दृष्टि नहीं है। सोंप लक्ष्यता हुआ चलता है पर वह अब अपने बिसमें घुसने लगता है तब उसे सीधा ही बचना पड़ता है। इसी प्रकार मनुष्य जब स्वल्पमें लीन होना चाहता है तब उसे सरल व्यवहार ही करना पड़ता है। सरल व्यवहारके बिना स्वल्प भावमें स्थिरता कहाँ हो सकती है ?

अहाँपर स्वल्पभावस्वरूप परिणामन है वहाँ पर कष्टमय व्यवहार नहीं और अहाँ कष्ट व्यवहार है वहाँ स्वल्पभाव परिणामनमें विकल है। इसीसे इसको विभाव कहते हैं। विभाव ही संसारका कारण है। प्रायः संसारमें प्रत्येक मनुष्यकी यह अभिलाषा रहती है कि मैं लोगोके द्वारा प्रशंसा पाऊँ—लोग मुझे अच्छा समझें यही भाव जीवके दुःखके कारण है। वे भाव जिनके नहीं होते वही मुक्त हैं। उनके जो भी भाव होते हैं वे ही दुःखमात्र कहलते हैं। जिन जीवोंके अपने कपाम पोषणके परित्याग नहीं वही मुक्त हैं। उनकी जो परित्यागि है वही मुक्तनता है। वहाँ तक उनकी निर्मल परित्यागि होशती है कि वे परोपकारवि करके भी अपनी प्रशंसा नहीं चाहते—किसी कार्यके कर्ता नहीं बनत। मेरा तो विश्वास है कि ऐसे महात्मा पुरुष पुण्यको बन्धन कारण समझते हैं। यदि उसे बन्धन कारण न समझते तो हमके कष्ट स्वको क्यों न अपनाते ? व कर्मोदयमें विपद्यावि कार्य भी ब्रह्मात् करते हैं परन्तु उसमें विरक्त रहते हैं। जो पुण्य कार्य करनेमें भी अपेक्षा करते हैं वे पाप कार्य करनेमें अपेक्षा करें वह बुद्धिमें नहीं आता। मुक्ति मनुष्यकी चेष्टा अगम्य है। समझ जो भी कार्य है वह कष्ट स्वसे शून्य है। इसीसे व शौचिक

सुखों और दुःखके होनेपर हर्ष और विषाद भावके पात्र नहीं होते । व उन कार्योंको कर्मकृत जान उनसे उपेक्षित रहते हैं । वं जो दानादि करते हैं उनमें भी उनके प्रशंसादिके भाव नहीं होते । यही कारण है कि वे अल्प कालमें संसारके दुःखोंसे बच जाते हैं ।

सुजनताकी गन्ध भी मनुष्यके लग जावे तो वह अधर्म कार्योंसे बच जावे । वर्तमान युगमें मनुष्य प्रायः विषयलम्पटी हो गये हैं । उससे सम्पूर्ण संसार दुःखमय हो रहा है । पहले मनुष्य विद्यार्जन इसलिये करते थे कि हम संसारके कष्टोंसे बचें तथा परको भी बचावें । हमारे सचयमें जो वस्तु हो उससे परको भी लाभ पहुँचे । पहलेके लोग ज्ञानदान द्वारा अज्ञानीको सुज्ञानी बनानेका प्रयत्न करते थे परन्तु अब तो विद्याध्ययनका लक्ष्य परिग्रह पिशाचके अर्जनका रह गया है । यह बात पहले ही लक्ष्यमें रखते हैं कि इस विद्याध्ययनके बाद हमको कितना मासिक मिलेगा ? पारलौकिक लाभका लक्ष्य नहीं । पारचात्य विद्याका लक्ष्य ही यह है कि विज्ञानके द्वारा ऐसे ऐसे आविष्कार करना जो किसी तरह द्रव्य का अर्जन हो, प्राणियोंका संहार हो, सहस्रों जीवोंका जीवन खतरे में पड़ जावे । ऐसे आविष्कार किये जावें कि एक अणुबमके द्वारा लाखों मनुष्योंका स्वाहा हो जावे । अथवा ऐसे ऐसे सिनेमा दिखाये जावें । यद्यपि कोई कोई सिनेमा भलाईके हैं तो भी वे विष मिश्रित भोजनके समान हैं । अस्तु, यह सब इस निकृष्ट कालकी महिमा है । इस युगमें भी कई ऐसे सुजन हैं जो इन उपद्रवोंसे सुरक्षित हैं और उन्हींके प्रतापसे आज कुछ शान्ति देखी जाती है । जिस दिन उन महात्माओंका अभाव हो जायगा उस दिन सर्वत्र ही अराजकताका साम्राज्य हो जावेगा । आजकल प्राचीन आर्यपद्धति के पराम्परागत नियमोंकी अवहेलना की जाती है और नये नये नियमोंका निर्माण किया जा रहा है । प्राचीन नियम यदि दोष

पूर्व हो तो उन्हें त्याग दो। इसमें कोई भी आपत्ति नहीं परन्तु प्राचीन महात्माओंकी बात मुननसे मनुष्य बचसकता है। मर तो बिश्वास है कि परिग्रहके परिग्रहसे पीड़ित आत्मा अपने ही शानी क्यों न हो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जावेगा उससे कदापि साधारण मनुष्योंको क्षम नहीं पहुँच सकता क्योंकि वे स्वयं परिग्रहसे पीड़ित हैं। प्राचीन समयमें बीतरुता साधुओंके द्वारा संसारमात्रकी मलाईके नियम बनाये जाते थे अतः जिन संसारके कल्याण करनेकी अभिलाषा है वे पहले स्वयं सुजन बनें। सुजन मायन भये मानुष। असे मानुषका अर्थ है जिनका आधार निर्मल हो। निर्मल आधारके द्वारा वे आत्मकल्याण भी कर सकते हैं और उनके आधारको देखकर ससारी मनुष्य स्वयं कल्याण कर सकता है। यदि पिता सदाचारी है तो उसकी संतान स्वयं सदाचारी बन जाती है। यदि पिता बीबी पीता है तो बेटा सिगरेट पीवेगा और पिता भग पीता है तो बेटा मन्दिर पक्क करेगा इसलिये निर्मल आधारके धारक सुजन बनो क्या निरर्थक प्रवृत्ति करो।

आपन तृतीयाध्यायमें नरक लोकका वर्णन सुना कहेंगे स्वभाविक तथा परकृत दुःखोंका जब ध्यान आता है तब शरीरमें रोमाञ्च उठ आता है। इसमें विचार करो कि इन दुःखोंका मूल कारण क्या है? इन दुःखोंका मूल कारण मिथ्यात्वकी प्रकृति है। मिथ्यात्वकी प्रकृतिसे यह जीव अपने स्वभावसे अभुत हो पर पदार्थोंको मूलका कारण मानन लगता है इसीलिये परिग्रहमें तथा उसके उपार्जनमें इसकी आसक्ति बढ़ जाती है और यह परिग्रह तथा आरम्भ सम्बन्धी आसक्ति ही इस जीवको नरकक दुःखोंका पात्र बना देती है। नरक गतिमें यह जीव वरा इच्छा बर्षसे लेकर देवीस सागर तक बिचमान रहता है। कहाँसे अममयमें निकलना

भी नहीं होता अर्थात् जो जीव जितनी आयु लेकर नरकमे जहाँ पहुँचता है उसे वहाँ उतनी आयु तक रहना ही पड़ता है। नरक दुःखका कारण है परन्तु वहाँ भी यदि किन्हीं जीवोंकी काललब्धि आजाती है तो वे सम्यग्दृष्टि बन जाते हैं। सम्यग्दृष्टि बनते ही उनकी अन्तरात्मा आत्मसुखका स्वाद लेने लगती है।

चिन्मूरति दृग्धारीकी मोहि रीति लगत है अटापटी।

बाहर नारक कृत दु ख भोगे अन्तर सुख रस गटागटी ॥

सम्यग्दर्शन हो जाने पर भी नारकी बाह्यमें यद्यपि पूर्वकी भाँति ही दुःख भोगता है तथापि अन्तरङ्गमें उसे मोहाभाव जन्य सुखका अनुभव होने लगता है। वह समझता है कि नारकियोंके द्वारा दिया हुआ दुःख हमारे पुराकृत कर्मोंका फल है जिसे भोगना अनिवार्य है परन्तु यह दुःख हमारा निज स्वभाव नहीं है। मेरा निज स्वभाव तो चैतन्यमूर्ति तथा अनन्त सुखका भण्डार है। मोहके कारण मेरा यह स्वभाव वर्तमानमें अन्यथा परिणमन कर रहा है पर जब मोहका विकार आत्मासे निकल जायगा तब आत्मा निजस्वभावमें लीन हो जायगा।

मध्यम लोकके वर्णनसे यह चिन्तन करना चाहिये कि इस लोकमें ऐसा कोई स्थान नहीं वचा जिसमें मैं अनन्त बार उपजा सरा न होऊँ। धर्म रूढि नहीं है प्रत्युत आत्माकी निर्मल परिणति है। उसे जीवनमे उतारनेसे ही आत्माका कल्याण हो सकता है।

आज शौचधर्म है। शौचका अर्थ पवित्रता है। यह पवित्रता लोभ कप्यायके अभावमें प्रकट होती है। लोभके कारण ही संसारके याचन्मात्र प्राणी दुखी हो रहे हैं। आचार्य गुणभद्रने आत्मालु-शसनमें लिखा है—

आद्यागर्तः प्रतिप्राप्ति परिमन् विरहमशुम्भन् ।

कस्व किं किंवदायाति क्वा बो विपयेष्टि ॥

अर्थात् यह आराधणी गत प्रत्येक प्राणीके सामम लुप्त है। ऐसा गर्त कि जिसमें समस्त संसारका वैभव परमाणुके समान है। फिर किसके मागमें कितना आगे अथ विपयोंकी वाञ्छा करना व्यर्थ है। इस आराधणी गर्तको जैसे-जैसे भरा जाता है वैसे वैसे ही यह गहरा होता जाता है। पृथ्वीके अन्त गर्त का भर देनेसे भर जात है पर यह आराधन गर्त भरनेसे और भी गहरा हो जाता है। किसी आदमीको हजारकी आराधनी, हजार उस भिक्षु भी गय पर अब आराधना हजारकी हो गई। अर्थात् आराधणी गत पहलेसे बरागुना गहरा हो गया। भाग्यवश बरा हजार भी भिक्षु गय पर अब एक लाखकी आराध हो गई। अर्थात् आराधन गर्त पहलेसे सौ गुना गहरा हो गया। यह केवल कहानी बात नहीं है। इसे आप लोग रात दिन अपने जीवनमें धतार रहे हैं। दुष्टाके परीभूत हुआ प्राणी क्या-क्या नहीं करता है ? यह इष्टसे इष्ट व्यक्ति का आश्रय करनमें भी पीछे नहीं हटता। आजका मानव निरन्तर 'और और' बिना रुका रहता है। हमने सुनसे कभी 'बस' नहीं निष्कला। पिना सम्योपक वस कैसा निश्चिंते ?

एक समय था कि जब लड़का कार्य सम्भालने योग्य हो जाता था तब वृद्ध पिता सम्पत्तिसे मोह छोड़ दीक्षा ले लेता था पर आज वृद्ध पिता और उनके भी पिता हों तो वह भी सम्पत्तिसे मोह नहीं छोड़ना चाहता, फिर लड़का तो लड़का ही है। वह सम्पत्तिसे मोह नहीं छोड़ रहा है इसमें आश्चर्य ही क्या है? कपड़ा बुनने-वाला कुविन्द कपड़ा बुनते अन्तिम छीरा छोड़ देता है पर हम उस अन्तिम छीरे तक बुनना चाहते हैं। इस तृष्णाका भी कभी अन्त होगा ?

लोभ मीठा शत्रु है। यह दशम गुणस्थान तक मनुष्यका पिण्ड नहीं छोड़ता। अन्य कषाय यद्यपि उसके पहले ही नष्ट हो जाती हैं पर लोभकषाय सबसे अन्त तक चलती जाती है। लोभके निमित्तसे आत्मामें अपवित्रता आती है। लोभसे ही समस्त पापोंमें इस प्राणीकी प्रवृत्ति होती है। आचार्योंने लोभको ही पापका वाप बतलाया है। एकवार एक आदमी काशी पढ़ने गया। उस समय छोटी अवस्थामें विवाह हो जाता था इसलिये उसका भी विवाह हो गया था। वह स्त्रीको घर छोड़ गया। ५-६ वर्ष काशीमें पढ़नेके बाद जब घर लौटा तब गाँवके लोगोंने उसका बड़ा सत्कार किया। जब वह अपनी स्त्रीके पास पहुँचा तब स्त्रीने कहा कि आप मुझे अकेली छोड़ काशी गये थे। अब आप मेरे एक प्रश्नका उत्तर यदि दे सकें तो मैं अपने घरके भीतर पैर रखने दूँगी, अन्यथा नहीं। उसने कहा कि अपना प्रश्न कहो। स्त्रीने कहा कि बताओ 'पापका वाप क्या है?' अद्भुत प्रश्न सुनकर वह बहुत घबड़ाया। रामायण महाभारत भागवत आदि सब ग्रन्थ देख ढाले पर कहीं पापका वाप नहीं मिला। उसे चुप देख स्त्रीने कहा कि अब पुनः काशी जाइये और यह पढ़कर आइये। काशी बहुत दूर थी इसलिये उसने सोचा कि यदि कोई यहीं पापका

पाप पता दे तो करीब न जाना पड़े। अन्तमें यह पागलकी मॉरि मगरही मझौं पर पापका बाप क्या है ? पापका बाप क्या है ? यह पिछाता हुआ भ्रमण करने लगा। एक दिन एक बेस्वने अपन परकी छपरीसे वसे ऊपर मुलाया और कहा कि यहाँ आना, पापका बाप मैं बताती हूँ। यह आवामी सीढ़ियोंसे जब ऊपर पहुँचा तो यह बेस्वना जान बड़ा दुःखी हुआ और मूटसे नीचे उतरने लगा। बेस्वाने कहा—महाराज ! ठहरिये तो सही आप जिस महकमर चल रहे थे उस सड़कर तो बेस्वना यदि समी अधम प्राणी चलत है, फिर हमारा यह मकान उस सड़के तो अच्छा है। आप इतनी पूछा क्यों करत हैं ? आपन इमाए पर अपनी चरणरजसे पवित्र किया इसलिये एक मुहर आपको देती हूँ। यह कहकर बेस्वाने एक मुहर वसे दे दी। मुहर देख वसने सोचा कि यह ठीक तो कह रही है। आखिर यह मकान सड़के तो अच्छा है। कुछ देर ठहरनेके बाद वह जाने लगा तब बेस्वाने कहा महाराज ! वो मुहरें देती हूँ। यह सामने पंसारि की दूकान है इससे सीधा मुलाकर भोजन बना लीजिये, फिर जाइये। वो मुहरोंका लाभ देख वसने सोचा कि मैं भी तो इसी पंसारि की दूकानसे लाभ सामगी लेता हूँ इसलिये बेस्वना इसके लाभ क्या सम्बन्ध है ? २ मुहरें लेकर वसने भोजन बनाना शुरू किया। जब भोजन बन चुका तब बेस्वाने कहा महाराज ! मैंने जीवन भर पाप किये हैं। यदि आप आपके लिये अपने हाथसे भोजन परोस सड़ें तो मैं पापसे निर्मुक्त हो जाऊँ। इस अवयके लिये मैं पाँच मुहरें आपके चरणोंमें चढ़ाती हूँ। पाँच मुहरोंका नाम मुनते ही उसके मुहमें पानी आ गया। वसने सोचा कि भोजन तो मेरे हाथका बनाया है। यदि बेस्वना कहकर इसे मेरी बाकीमें रख देती है तो इससे कौन सा फायदा हुआ जाता है। यह विचारकर वसने बेस्वनाको परोसनेकी आज्ञा दे

दी। वेश्याने उत्तम थालीमें भोजन परोस दिया। पश्चात् वेश्या बोली—महाराज। एक भावना बाकी और रह गई है। मैं चाहती हूँ कि मैं एक ग्रास थालीसे उठाकर आपके मुखमें दे दूँ तो मेरे जन्म जन्मके पाप कट जावें। इस कार्यके लिये मैं दश मुहरें चढ़ाती हूँ। दश मुहरोंका लाभ देख उसने वेश्याके हाथसे भोजन करना स्वीकृत कर लिया। वेश्याने जो ग्रास मुखमें देनेके लिये उठाया था उसे मुखतक ले जानेके बाद छोड़ दिया और उसके गालमें जोर की थप्पड़ मारते हुए कहा कि समझे पापका वाप क्या है? पाप का वाप लोभ है। कहाँ तो आप वेश्याके घर आनेपर ग्लानिसे नीचे उतरने लगे थे और कहाँ उसके हाथका ग्रास खानेके लिये तैयार हो गये? यह सब महिमा लोभकी है। मुहरोंके लोभने आपको धर्म-कर्मसे भ्रष्ट कर दिया है।

शौच पवित्रताको कहते हैं और यह पवित्रता बाह्य आभ्यन्तरके भेदसे दो प्रकार की है। अपने अपने पदके अनुसार लौकिक शुद्धिका विचार रखना बाह्य शुद्धि है और अन्तरङ्गमें लोभादि कषायोंका कम करना आभ्यन्तर शुद्धि है। 'गङ्गास्नानान्मुक्तिः'—गङ्गा स्नानसे मुक्ति होती है इसे जिन शासन नहीं मानता। उससे शरीरका मल छूट जानेके कारण लौकिक शुद्धि हो पर वास्तविक शुद्धि तो आत्मामे लोभादि कषायोंके वृश करनेसे ही होती है। अर्जुनके प्रति उपदेश है—

आत्मा नदी सयमपुण्यतीर्थो

सत्योदका शीलतटा नयोर्मिः।

तत्राभिपेक्षं कुरु पाण्डुपुत्र

न वारिणा मुद्ध्यति चान्तरात्मा।

संयम ही जिसका पवित्र घाट है, सत्य ही जिसमे पानी भरा है, शील ही जिसके तट हैं और दया रूप भवरे जिममे उठ

रही हैं ऐसी आत्मास्फी नदीमें दे अबु न । अभिप्रेत करो क्योंकि पानीमात्रसे अन्तरात्मा शुद्ध नहीं होती ? आत्माको निर्मल बनाने जिसने अभ्यास कर लिया उसने सब कुछ कर लिया । 'आत्मके अहित विषय कपाय'—आत्माके सबसे बड़े शत्रु विषय और कपाय हैं । इनसे जिनमें अपने आपकी रक्षा कर ली उसने जग अलं लिया, अर्थात् मोक्ष प्राप्त कर लिया ।

लोभ केवल स्वयं पैसाका ही हो सो बात नहीं । मान प्रशिक्षण आदिभी आर्द्रता रक्षना भी लोभका ही रूप है । जब हमको रावणके साथ लड़नेमें युद्ध हो रहा था तब राम रावणको मारते थे तो वह बहुरूपिणी विद्यासे वृंशरूप बना कर सामने आ जाता था । इसी प्रकार हम लोभको जोड़नेका प्रयत्न करते हैं । पर गृहस्थी वाला बच्चे जोड़ कर जंगलमें जाते हैं पर वहाँ शिल्प संपन्न, धर्म प्रचार आदिक लोभ सामने आजाता है । पहले परक लोभ ओगेकि मरण-वोषणका ही लोभ था अब अनर्क शिल्पोंके मरण पोरख तथा शिक्षा-वीक्षा आदिक लोभ सामने आ गया । लोभ नष्ट कहाँ हुआ ? वह तो वष बढल कर आपके सामने आ गया है । यदि वास्तवमें लोभ नष्ट हो जाता तो इस परिकल्पना क्या आवश्यकता थी ? इसका कल्याण करें, वृंशक कल्याण करें यह विवक्ष्यजाल निरन्तर आत्मामें क्यों बँटत ? अतः प्रयत्न ऐसा करो कि जिससे यह लोभ सगूल नष्ट हो जाय । एक रोग घटनेके बाद यदि वृंशर राग बर्बाद हो जाता है तो यह बर्बाद बर्बाद नहीं । बर्बाद तो यह है जिससे वर्तमान राग नष्ट हो जाय और बसके बदले कोई वृंशर राग उत्पन्न न हो । विषय कपायका सेवन परत करते अनन्त काल बीत गया पर आत्मामें संतोष उत्पन्न नहीं हुआ । इसमें जान पड़ता है कि यह मय सँतापके मार्ग नहीं है । रुमन्तमत्र स्वामीमें कहा है—

तृष्णार्चिषः परिदहन्ति न शान्तिरासा—

मिष्टेन्द्रियार्थविभवे परिवृद्धिरेव ॥

अर्थात् तृष्णारूपी ज्वालाएं इस जीवको निरन्तर जला रहीं हैं। यह जीव इन्द्रियोंके इष्ट विषय एकत्रित कर उनसे इन तृष्णारूपी ज्वालाओंको शान्त करनेका प्रयत्न करता है पर उनसे इसकी शान्ति नहीं होती, प्रत्युत वृद्धि ही होती है। जिस प्रकार घृतकी आहुतिसे अग्निकी ज्वाला शान्त होनेके बदले प्रज्वलित ही होती है उसी प्रकार विषय सामग्रीसे तृष्णारूप ज्वाला शान्त होनेके बदले प्रज्वलित ही अधिक होती है।

चतुर्थ अध्यायमें देवलोकका वर्णन आपने सुना। देवपर्यायके दीर्घ काल तक स्थिर रहनेवाले सुखोंसे भी इस जीवको तृप्ति नहीं हुई फिर मनुष्य लोकके अल्पकालीन सुखोंसे इसे तृप्ति हो जायगी यह मभव नहीं। सागरों पर्यन्त स्वर्गके सुख यह जीव भोगता है पर अन्तमें जब माला मुरझा जाती है तो दुखी होता है कि हाय अब यह सामग्री अन्यत्र कहा मिलेगी? इसी आर्तध्यानसे मर कर कितने ही देव एकेन्द्रिय तक हो जाते हैं। नरकसे निकल कर एकेन्द्रिय पर्याय नहीं मिलती पर देवसे निकल कर यह जीव एकेन्द्रिय तक हो जाता है। परिणामोंकी विचित्रता है। देवोंके वर्णनमें आपने सुना है कि उनमें 'स्थिति-प्रभाव-सुख-श्रुति-लेश्या-विशुद्धीन्द्रियावधिविषयतोऽधिकाः' और 'गति-शरीर-परिग्रहाभिमानतो हीना' अर्थात् स्थिति, प्रभाव, सुख, कान्ति, लेश्याकी विशुद्धता, इन्द्रिय और अवधिज्ञानके विषयकी अपेक्षा अधिकता है तथा गति, शरीर परिग्रह और अभिमानकी अपेक्षा हीनता है। उपर उपरके देवोंमें सुखकी मात्रा तो अधिक है परन्तु परिग्रहकी अल्पता है। इससे सिद्ध होता है कि परिग्रह सुखका कारण नहीं है

किन्तु परिग्रहकी आकांक्षा न होना ही सुलभ कारण है। यश माणी मोहोदयके कारण परिग्रहको सुलभ कारण मान रहा है। इसीक्षिप्त पठ-विन वसीके संभवमें तन्मय हो रहा है। पसक परिग्रह नष्ट न हो जाय यह शोभ है और नवीन परिग्रह प्राप्त हो जाय यह दुष्प्रा है। इस प्रकार आशंक मनुष्य इन शोभ और दुष्प्रा दोनोंके चक्करमें फँस कर दुःखी हो रहा है।

१५१

जो पदार्थ जैसा है उसका वसी रूप कल्पन करना सत्य है। भगवान्, समास्थामीने असत्य पापका लक्षण मिला है—‘असदभिधानमवृत्तम् अर्थात् प्रमादके योगसे जो कुछ असत्य कल्पन किया जाता है उसको अवृत्त या असत्य कहते हैं। इसके चार भेद हैं—जो वस्तु अपने श्रद्धादि अनुष्ठान कर है उसका अपत्य करना यह प्रथम असत्य है। जैसे देवदत्तके रहन पर भी कहना कि यहाँ पर देवदत्त नहीं है। जो वस्तु अपने अनुष्ठान कर नहीं है वहाँ उसका सद्भाष स्थापना द्वितीय असत्य है। जैसे वहाँ पर घट नहीं वहाँ पर कहना कि घट है। जो वस्तु अपने स्वल्पसे है उसे पर रूपसे कहना यह तृतीय असत्य है जैसे गीको अक्ष कहना। तथा पैशुम्य हास्य, कर्करा, असमीपस प्रक्षोभ तथा उत्सृष्ट्य जो वपन है वह चतुर्थ असत्य है। इन चार भेदोंमें ही सब प्रकारके असत्य आ जाते हैं। इन चार भेदोंके विपरीत जो वपन हैं व चार प्रकारके सत्य हैं। असत्य भाषणके मनुष्य कारण हो हैं—एक अज्ञान और दूसरा कपार। अज्ञानके कारण मनुष्य असत्य सोचता

है और कपायके वशीभूत होकर कुछका कुछ बोलता है। यदि अज्ञान जन्य असत्यके साथ कपायकी पुट नहीं हैं तो उससे आत्माका अहित नहीं होता क्यों कि वहाँ वक्ता अज्ञानसे विवश है। ऐसा अज्ञान जन्य असत्यवचनयोग तो आगममें बारहवें गुणस्थान तक बतलाया है परन्तु जहाँ कपायकी पुट रहती है वह असत्य आत्माके लिये अहितकारक है। संसारमे राजा वसुका नाम असत्यवादियोंमे प्रसिद्ध हो गया। उसका खास कारण यही था कि वह कपाय जन्य था। पर्वतकी माताके चक्रमें पड़ कर उसने 'अजैर्यष्टव्यम्' वाक्यका मिथ्या अर्थ किया था इसलिये उसका तत्काल पतन हो गया। और वह दुर्गतिका पात्र हुआ। कपायवान् मनुष्य अपने स्वार्थके कारण पदार्थका स्वरूप उस रीतिसे कहनेका प्रयत्न करते हैं जिससे उनके स्वार्थमे बाधा न पड़ जाय। महाभारतमे एक गृध्र और गोमायुका संवाद आया है। किसीका पुत्र मर गया, उस मृतक पुत्रको लेकर उसके परिवारके लोग श्मशानमें गये। जब श्मशानमें गये तब सूर्यास्त होनेमें कुछ बिलम्ब था। उसी श्मशानमे एक गृध्र तथा एक गोमायु-शृगाल विद्यमान थे। गृध्र रातमें नहीं खाता इसलिए वह चाहता था कि ये लोग मृत बालकको छोड़कर जल्दी ही यहाँसे चले जावें तो मैं इसे खा लूँ और गोमायु यह चाहता था कि ये लोग यहाँ सूर्यास्त होने तक विद्यमान रहें जिससे सूर्यास्त होनेके बाद इसे गृध्र खा नहीं सकेगा तब केवल मेरा ही यह भोज्य हो जावेगा। अपने अभिप्रायके अनुसार गृध्र कहता है।

अर्लं स्थित्वा श्मशानेऽस्मिन् गृध्रगोमायुसकुले ।

कङ्कालबहले घोरे सर्वप्राणिभयंकरे ॥

न चेह जीवितः कश्चित्कालधर्ममुपागतः ।

प्रियो वा यदि वा द्वेष्यः प्राणिनां गतिरीदृशी ॥

अथात् गृध्र तथा शृगालोंसे मरे और समस्त प्राणियोंका मय
उत्पन्न करनेवाले स्मशानमें ठहरना व्यर्थ है। मृत्युके प्राप्त हुआ
कोई भी प्राणी यहाँ आकर जीवित नहीं हुआ। यदि प्रिय हो यदि
अप्रिय हो, प्राणियोंकी रीति ही ऐसी है।

गृध्रके बचनोंका प्रमाण मृत बाहकके बन्धुजनों पर न पड़ जाय
इस भावनासे गोमांस कहता है—

आदिबोडर्ब रिक्तो मूढाः स्नेहं कुप्यतामप्रजम् ।
बहुविधो मुहूर्तोऽयं बीबेदपि कदाचन ॥
अमुं कनकवर्णाम् बालमप्राप्तयौवनम् ।
एजवाक्यात्कथं मूढास्त्वदधमविरुद्धिता ॥

अथात् अरे मूर्ख ! अभी यह सूय विद्यमान है। तुम लोग
बासकसे स्नेह करो। यह मुहूर्त अनेक विधनोंसे मरा है। कदापि
मुम्हारा बाहक जीवित हो जाय। जो स्वर्णके समान अम्लिमान है
वया जिसका धोषन नहीं आ पाया ऐसे बासकको गृध्रके करनेसे
आप लोग निश्चय हो क्यों छोड़ रहे हो ?

प्रकरण अन्त्या है पर उसका अभिप्राय देखिये कि मनुष्य
अपने-अपने अभिप्रायके अनुसार पदार्थके वचार्थ स्वरूपको कैसा
विभ-मिभ करते हैं। इस विभ-मिभ करनेका कारण मनुष्यके
हृदयमें विद्यमान प्रमादयोग या कपायपरिणति ही है। इस
पर विजय होजाय तो फिर मरनेसे एक भी असत्य शब्द न
निकले। मनुष्यकी शोभा या प्रामाणिकता उसके बचनोंसे है।
बचनोंकी प्रामाणिकता मष्ट हुई कि सब कुछ नष्ट होगया।
असत्यवादीके बचन शब्दापुरणके बचनके समान अप्रामाणिक
होते हैं। इनपर कोई ध्यान नहीं देना पर असत्यवादी मनुष्यके
बचन सुननेके लिए लोग अपनी पहलसे उत्सुक रहते हैं।

वचनोंमें वल सत्यभाषणसे ही आता है, असत्य भाषणसे नहीं। एक सत्यभाषण ही मनुष्यकी अन्य पापोंसे रक्षा कर देता है।

एक राजपुत्रको चोरीकी आदत पड गई। जब राजाको उसका व्यवहार सह्य नहीं हुआ तब उसने घरसे निकाल दिया। अब वह खुले रूपमें चोरी करने लगा। एक दिन उसने किन्हीं मुनिराजके उपदेशसे प्रभावित होकर असत्य बोलनेका त्याग कर दिया। अब वह एक राजाके यहाँ चोरी करनेके लिये गया। पहरे पर खड़े लोगोंने पूछा कि कहाँ जाते हो? उसने कहा चोरी करनेके लिए जाता हूँ। राजपुत्र था इसलिए शरीरका सुन्दर था। पहरे पर खड़े लोगोंने सोचा कि यह कोई महापुरुष राजाका स्नेही व्यक्ति है। कहीं चोर यह कहते नहीं देखे गये कि मैं चोरीके लिए जाता हूँ। यह तो हम लोगोंसे हँसी कर रहा है। ऐसा विचारकर उन्होंने उसे रोका नहीं। चोरी करनेके बाद वह वहीं एक स्थानपर सो गया। प्रातःकाल जब लोगोंकी दृष्टि पड़ी तब उससे पूछा गया तो उसने यही कहा कि मैं चोर हूँ, चोरी करनेके लिए आया हूँ। फिर भी लोगोंको विश्वास नहीं हुआ। राजपुत्र सोचता है कि देखो सत्य वचनमें कितना गुण है कि चोर होने पर भी किसीको विश्वास ही नहीं होता कि मैं चोर हूँ। जब एक पापके छोड़नेमें इतना गुण है तब समस्त पापोंके छोड़नेमें कितना गुण न होगा? यह विचार कर उसने मुनिराजके पास जाकर समस्त पापोंका परित्यागकर दीक्षा धारण करली। अस्तु,

मैं आज तक नहीं समझा कि असत्य भी कुछ है क्योंकि जिसे आप असत्य कहते हैं वह वस्तु भी तो आत्मीय स्वरूपसे सत् है। तब मेरी बुद्धिमें तो यह आता है कि जो पदार्थ आत्माको दुःखकर हो उसको त्यागना ही सत्य है। जैसे शरीरको आत्मा मानना असत्य है। शरीर असत्य नहीं है किन्तु जिस रूपसे

यह है वससे अम्यरूप मानना असत्य है। शरीर पुद्गल द्रव्यविशेष है। उसे आत्मद्रव्य मानना मिथ्या है। यह विपरीत मान्यता सिद्धांतों के कारण उत्पन्न होती है इसलिये सर्व प्रथम इसे ही त्यागना चाहिये।

पञ्चमाध्यायमें यह द्रव्योक्त वर्णन आपन सुना है। इसमें प्रसुत जीवद्रव्य है। उसीका सब लोका है वैभव है—

अहं प्रत्ययवेद्यत्वाच्चीकस्यास्तित्वमन्वयात् ।

‘एको बहिः एक’ भीमानिति च कर्मसः ॥

मैं सुखी हूँ, दुःखी हूँ इत्यादि प्रत्ययसे जीवके अस्तित्वमें साक्ष्यकार होता है तथा अन्वयसे भी इसका प्रत्यय हाथ है। वह वही वेद्यवत् है जिसे मैंने मधुपमें देखा था, अब यहाँ देखा जा रहा है। इस प्रत्ययसे भी आत्माके अस्तित्वका निर्णय होता है तथा कोई तो भीमान् देखा जाता है और कोई बहिः देखा जाता है इस विभिन्नतामें भी कोई कारण होना चाहिये। यह विभिन्नता—विषमता निर्हेतुक नहीं। जो हेतु है वहीही कर्म नामसे कहा जाता है। नाममें विवाद नहीं—बाहे कर्म कहाँ अटल कहा, इधर कहा, सुना कहा, बिधाता कहा, जो आपको रुचिकर हो परन्तु यह असत्य मानना कि यह विभिन्नता निर्मूल नहीं। सब ही यह भी मानना पड़ेगा कि जो यह दृश्यमान जगत् दे बड़ केवल एक जीवका परिणाम नहीं। केवल एक पदार्थ हो ता वसयै मानात्व कहाँमें आया ? गामास्पका नियामक द्रव्यान्तर होना चाहिये। केवल पुद्गलमें शब्द गन्धानि पयायें नहीं होती। जब पुद्गल परमाणुओंकी गन्धावस्था हो जाती है तभी यह पयायें होती हैं। इस अवस्थामें पुद्गल परमाणुओंकी सत्ता द्रव्यरूपमें अबाधित रहती है। एतावता शब्दादि पयायें

केवल परमाणुओंकी नहीं किन्तु स्कन्ध पर्यायापन्न परमाणुओंकी हैं । उसी तरह जो रागादि पर्याय हैं वह उदयावस्थापन्न कर्मोंके सद्भाव में ही जीवके होती हैं । यदि ऐसा न माना जावे तो रागादि परिणाम जीवका पारिणामिक भाव हो जावेगा और ऐसा होनेसे ससारका अभाव हो जावेगा जो कि किसीको इष्ट नहीं । रागादिक भावोंका प्रत्यक्षमें सद्भाव देखा जाता है । इससे यही तत्त्व निर्गत होता है कि रागादि भाव औपाधिक हैं । जैसे स्फटिकमणि स्वच्छ है किन्तु जब स्फटिकमणिके साथ जपापुष्पका सम्बन्ध होता है तब उसमें लालिमा प्रतीत होती है । यद्यपि स्फटिकमणि स्वयं रक्त नहीं किन्तु निमित्तको पाकर रक्तिमामय प्रत्ययका विषय होता है । इससे यह समझमें आता है कि स्फटिकमणि निमित्तको पाकर लाल जान पड़ती है । यह लालिमा सर्वथा असत्य नहीं । ऐसा सिद्धान्त है कि जो द्रव्य जिस कालमें जिस रूप परिणमती है वह उस कालमें तन्मय हो जाती है । श्री कुन्दकुन्दस्वामीने स्वयं प्रवचनसारमें लिखा है—

परिणमदि जेण दब्बं तक्कालं तम्मयं त्ति पणणत्तं ।

तम्हा धम्मपरिणादो आदा धम्मो मुणेदब्बो ॥

इस सिद्धान्तसे यह निष्कर्ष निकला कि आत्मा जिस समय रागादिरूप परिणमेगा उस समय नियमसे उसी रूप होगा तथा पर्याय दृष्टिसे उन्हीं रागादिकका उस कालमें अस्तित्व रहेगा । जो भाव करेगा उसीका वर्तमानमें अनुभव होगा । जल शीत है परन्तु अग्निके सम्बन्धसे उष्ण पर्यायको प्राप्त करता है ।

यद्यपि उसमें शक्ति अपेक्षा शीत होनेकी योग्यता है तथापि वर्तमानमें शीत नहीं । यदि कोई उसे शीत मानकर पान करे तो दग्ध ही होगा । इसी प्रकार आत्मा यदि वर्तमानमें रागरूप है तो

रागी ही है। इस अवस्थामें वीतरागका अनुभव होना असंभव है—
 इस कालमें आत्माको रागादि रहित मानना मिथ्या है। यद्यपि
 रागादि परिणाम परनिमित्तक हैं अतएव औपाधिक हैं—नरानशील
 हैं तथापि वर्तमानमें तो औष्ण्य परिणत अमनःपिण्डप्रभ आत्मा
 तन्मय हो रहा है, अर्थात् उन परिणामोंके साथ आत्माका तावात्म्य
 हो रहा है। इसीका नाम अनित्य तावात्म्य है। वह असीक
 कथन नहीं। एक मनुष्यने मद्यपान किया और उसके नशसे वह
 उन्मत्त हो गया। हम पूछते हैं कि क्या वह वर्तमानमें उन्मत्त नहीं
 है? अबस्य उन्मत्त है किन्तु किसीसे आप प्रश्न करें कि मनुष्यका
 क्या लक्षण है? इसके उत्तरमें उत्तर देनेवाला क्या यह कह सकता
 है कि उन्मत्तता मनुष्यका लक्षण है? नहीं, यह उत्तर ठीक नहीं
 क्योंकि मनुष्यकी सर्व अवस्थाओंमें उन्मत्तताकी व्याप्ति नहीं। इसी
 तरह आत्मामें रागादिभाव होनेपर भी आत्माका लक्षण रागादि
 नहीं हो सकता क्योंकि आत्माकी अनेक अवस्थाओंमें रागादिभाव
 व्यापकरूपसे नहीं रहता अतः यह आत्माका लक्षण नहीं हो सकता।
 लक्षण वह होता है जो सर्व अवस्थाओंमें पाया जावे। ऐसा लक्षण
 भोजना ही है। यद्यपि रागादि परिणाम तथा केवलज्ञानादि भी
 आत्मामें ही होते हैं तथापि उन्हें लक्षण नहीं माना जाता क्योंकि
 वे जीवकी पर्यायविशेष हैं, व्यापक रूपसे नहीं रहती। अन्तर्गते
 गत्वा चेतना ही आत्माका एक ऐसा गुण है जो आत्माकी सर्व
 अवस्थाओंमें व्यापकरूपसे रहता है। आत्माकी २ अवस्थाएँ हैं—
 संसारी और मुक्त। इन दोनोंमें चेतना रहता है। उसीसे अमृत
 चन्द्र स्वामीने लिखा है कि—

अमाद्यममृतममलं स्थलवेद्यमिह खुटम् ।

जीवा स्वयं तु चैतन्यमुन्मेषश्चकथकावते ॥

जीव नामक जो पदार्थ है वह स्वयंसिद्ध है तथा परनिरपेक्ष

अपने आप अतिशय कर चकचकायमान हो रहा है। कैसा है ? अनादि है। कोई इसका उत्पादक नहीं अतएव अनादि है, अतएव अकारण है। जो वस्तु अनादि अकारणक है वह अनन्त भी है तथा अचल है ऐसे अनादि, अनन्त तथा अचल अजीव द्रव्य भी है, इससे इसका लक्षण स्वसंवेद्य भी है यह स्पष्ट है। जीव नामक पदार्थमें अन्य अजीवोंकी अपेक्षा चेतनागुण ही भेद करनेवाला है। वही गुण इसमें ऐसा विशद है कि सर्व पदार्थोंकी तथा निजकी व्यवस्था कर रहा है।

इस गुणको सब मानते हैं परन्तु कोई उस गुणको जीवसे सर्वथा भिन्न मानते हैं। कोई गुणसे अतिरिक्त अन्य द्रव्य नहीं—गुण-गुणी सर्वथा एक हैं ऐसा मानते हैं। कोई चेतना तो जीवमें मानते हैं परन्तु वह ज्ञेयाकार परिच्छेदसे पराङ्मुख रहता है ऐसा अङ्गीकार करते हैं। प्रकृति और पुरुषके सम्बन्धसे जो बुद्धि उत्पन्न होती है उसमें चेतनाके संसर्गसे जानपना आता है। कोईका कहना है कि पदार्थ नाना नहीं एक ही अद्वैत तत्त्व है। वह जब माया-वच्छिन्न होता है तब यह संसार होता है। किसीका कहना है कि जीव नामक स्वतन्त्र पदार्थकी सत्ता नहीं किन्तु पृथिवी जल अग्नि वायु और आकाश इनकी जिस समय मिलक्षण अवस्था होती है उसा समय यह जीवरूप अवस्था होजाती है। ये जितने मत हैं वे सर्वथा मिथ्या नहीं। जैनदर्शनमें अनन्त गुणोंका जो अविष्य-भाव सम्बन्ध है वही तो द्रव्य है। वह आत्मीय स्वरूपकी अपेक्षा भिन्न भिन्न है परन्तु कोई ऐसा उपाय नहीं कि उनमेंसे एक भी गुण पृथक् हो सके। जैसे पुद्गल द्रव्यमें रूप रस गन्ध स्पर्श गुण हैं। चक्षुरादि इन्द्रियोंसे पृथक् पृथक् ज्ञानमें आते हैं परन्तु उनमेंसे कोई पृथक् करना चाहे तो नहीं कर सकता। वे सब अखण्डरूपसे विद्यमान हैं। उन सर्व गुणोंकी जो अभिन्न प्रदेशता है उसीका नाम

द्रव्य है। अतएव प्रयत्नसारमें भी कुन्वकुन्वदेवन लिखा है—

शक्ति किता परिणाम आर्यो आर्य विरोध परिणामो ।

बन्धगुणपञ्चकयो आर्यो आर्यतद्विपर्ययो ॥

परिणामके बिना अर्थकी सत्ता नहीं तथा अर्थके बिना परिणाम नहीं। जैसे दुग्ध दधि भी छाँड़ इनके बिना गोरस दुग्ध भी सत्ता नहीं रखता इसी तरह गोरस न हो तो इन दुग्धादिकी भी सत्ता नहीं। एवं यदि आत्माके ज्ञानादि गुण न हों तो आत्माके अस्तित्व की सिद्धि नहीं हो सकती तथा आत्माके बिना ज्ञानादि गुणोंका कोई अस्तित्व नहीं। बिना परिणामीके परिणामनका नियामक कार्य नहीं। हाँ यह अवश्य है कि ये गुण सत्ता परिणामनशील हैं किन्तु अनादिसे आत्मा कर्मोंसे सम्बद्ध है, इससे इसके ज्ञानादि गुणोंका विकास निमित्त कारणोंके सहकारसे होता है। होता उसीमें है परन्तु जैसे घटोत्पत्तिकी योग्यता मृत्तिकामें ही होती है किन्तु कुम्भकारके बिना घट नहीं बनता। यद्यपि घटकी उत्पत्तिके योग्य व्यापार कुम्भकारमें ही होगा फिर भी मृत्तिकारूप अपन व्यापारसे घटरूप होगी, कुम्भकार घटरूप न होगा। व्यापारको मुख्य माननवालोंका कहना है कि जब मृत्तिकामें यह प्रमायकी उत्पत्ति होती है तब वहाँ कुम्भकारकी उपस्थिति स्वयमेव हो जाती है। यहाँपर यह कहना है कि घटोत्पत्ति स्वयमेव मृत्तिकामें होती है इसका क्या अर्थ है? जिसकास मृत्तिकामें घट होता है उस काममें क्या कुम्भकारादि निरपेक्ष घट होता है या सापेक्ष? यदि निरपेक्ष घटोत्पत्ति होती है तो एक भी उदाहरण ऐसा बताओ कि मृत्तिकामें कुम्भकारके बिना घट हुआ हो तो तो देखा नहीं जाता। यदि सापेक्ष पक्षको धर्तीकार कहो तो स्वयमेव आगया कि कुम्भकारके व्यापार बिना घटकी उत्पत्ति नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि कुम्भकार न-ोत्पत्तिमें सहकारी निमित्त है। जैसे आत्माके रागादि परिणाम होते हैं। यद्यपि

आत्मा ही उनका उपादान कर्ता है परन्तु चारित्रमोहके उदय विना रागादि नहीं होते । होते आत्मामें ही हैं परन्तु विना कर्मोदयके यह भाव नहीं होते । यदि निमित्तके बिना यह हों तब तो आत्माका त्रिकाल अबाधित स्वभाव हो जावे सो ऐसा यह भाव नहीं । इसका विनाश हो जाता है अतः यह मानना पड़ेगा कि यह आत्माका निज भाव नहीं इसका यह अर्थ नहीं कि यह भाव आत्मामें होता ही नहीं । होता तो है परन्तु निमित्त कारणकी अपेक्षासे होता है । यदि निमित्त कारणकी अपेक्षासे नहीं है ऐसा कहोगे तो आत्मामें मतिज्ञानादि जो चार ज्ञान उत्पन्न होते हैं वे भी तो नैमित्तिक हैं उनको भी आत्माके मत मानो । यह भी हमें इष्ट है, हम तो यहा तक माननेको प्रस्तुत हैं कि क्षायोपशमिक, औदयिक, औपशमिक जितने भी भाव हैं वे आत्माके अस्तित्व में सर्वदा नहीं होते । उनकी कथा छोड़ो, क्षायिक भाव भी तो क्षयसे होते हैं वे भी अबाधित रूपसे त्रिकालमें नहीं रहते अतः वे भी आत्माके लक्षण नहीं । केवल चेतना ही आत्माका लक्षण है यही अबाधित त्रिकालमें रहता है । इसी भावको पुष्ट करनेवाला श्लोक अष्टावक्र गीतामें अष्टावक्र ऋषिने लिखा है—

नाहं देहो न मे देहो जीवो नाहमह हि चित् ।

अयमेव हि मे बन्धो या स्यज्जीविते स्पृहा ॥

अर्थात् मैं देह नहीं हूँ और न मेरा देह है, न मैं जीव हूँ, मैं तो चित् हूँ चैतन्यगुणवाला हूँ । यदि ऐसा वस्तुका निज स्वरूप है तो आत्माको बन्ध क्यों होता है ? इसका कारण हमारी इन जीवमे स्पृहा है । यह जो इन्द्रिय मन वचन काय श्वासोच्छ्वास तथा आयुप्राणवाले पुतलेमें हमारी स्पृहा है यही तो बन्धका मूल कारण है । हम जिस पर्यायमें जाते हैं उसीको निज मान बैठते हैं । उसके अस्तित्वसे अपना अस्तित्व मान कर पर्याय वृद्धि हो पर्यायके अनुरूप ही समस्त व्यवहार कर पर्यायान्तरको

प्राप्त होते हैं। इससे यही तो निश्चय कि हम पर्याप्तमुद्रिसे ही भरती
जीवनलीला पूर्ण करत हैं। अस्तु विषय सम्यक् हो गया है।

६ :

स्पर्शनादि पांच इन्द्रियों तथा मनके बिम्बों और पञ्चादिक
जीवोंकी हिंसासे विरत होना संयम कहलाता है। इन्द्रिय विषयोंके
आधीन हुआ प्राणी उत्तर कालमें प्राप्त होनेवाले दुःखोंको अपनी दृष्टिसे
ओझ्झ कर देता है। यदि कारण है कि वह कदात्क सुखमें निमग्न
हो आत्महितसे वञ्चित हो जाता है। इन्द्रिय विषयोंके आधीन
हुआ वनस्पति हाथी अपनी सारी स्वतन्त्रता नष्ट कर देता है। रसक-
न्द्रियके बरामें पड़ा मीन भीतरकी धरतीमें अपना कण्ठ छिदा देता
है। नासिकके आधीन रहनवाला भ्रमर सम्यक्के समय वह
सोचकर कमलमें वन्द हो जाता है कि रात्रि व्यतीत होगी, मातावास
होगा, कमल फूलेगा तब मैं निश्चल जाऊंगा। अभी रात भर ता-
मकरन्दका रसास्वादन करूं पर मातृ-छल होनेके पहले ही एक
हाथी आकर उस कमलिनीको बलाह कर चला जाता है।
भ्रमरके विचार उसके जीवनके साथ ही समाप्त हो जाते हैं।
कहा है—

रात्रिर्मिथ्यति यकिष्यति तुप्रमार्तं

भारवानुपेक्ष्यति हतिष्यति पञ्चमभी ।

शर्य विचारकालव्यगते द्विरेके,

हा हन्त हन्त मलिनी गज उद्वहदार ॥

मेरेन्द्रियके करीमूल हुए पनंग बीबनों पर अपन प्राण म्याद्वार

कर देते हैं और कर्णेन्द्रियके आधीन हो हरिण वहेलियोंके द्वारा मारे जाते हैं। ये तो पञ्चेन्द्रियोंमें एक-एक इन्द्रियके आधीन रहनेवाले जीवोंकी बात कही पर जो पांचों ही इन्द्रियोंके वशीभूत हैं उनकी तो कथा ही क्या है। पञ्चेन्द्रियोंमें स्पर्शन और रसना ये दो इन्द्रिया अधिक प्रबल हैं। वट्टकेर स्वामीने मूलाचारमें कहा है कि चतुरङ्गुल प्रमाण स्पर्शन और रसना इन्द्रियने संसारको पट्टा कर दिया—नष्ट कर दिया। इन इन्द्रियोंकी विषयदाहको सहन करनेके लिये जब प्राणी असमर्थ हो जाता है तब वह इनमें प्रवृत्ति करता है। कुन्दकुन्द स्वामीने प्रवचनसारमें यहाँ तक लिखा है कि संसारके साधारण मनुष्योंकी तो कथा ही क्या है? हरि, हर, हलधर, चक्रधर तथा देवेन्द्र आदिक भी इन्द्रियोंकी विषय दाहको न सहकर उनमें भस्मापात करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि बड़े बड़े पुरुष इनमें भस्मापात करते हैं अतः ये त्याज्य नहीं हैं। विष तो विष ही है, चाहे उसे छोटे पुरुष पान करें चाहे बड़े पुरुष। हरि-हरादिककी विषयोंमें प्रवृत्ति हुई सही परन्तु जब उनके चारित्रमोहका उदय दूर हुआ तब उन्होंने उस विषयमार्गको हेय समझ कर त्याग दिया। भगवान् ऋषभदेव अपने राज्य पाट भोग विलासमें निमग्न थे परन्तु नीलाञ्जनाका विलय देख विषयोंसे विरक्त हो गये। जब तक चारित्रमोहका उदय उनकी आत्मामें विद्यमान रहा तब तक उनका भाव विषयोंसे विरक्त नहीं हुआ। उन्होंने समस्त राज्य वैभव छोड़ कर दिगम्बर दीक्षा धारण की। इससे यही तो अर्थ निकला कि यह विषयका मार्ग श्रेयस्कर नहीं। यदि श्रेयस्कर होता तो तीर्थकर आदि इसे क्यों छोड़ते। अतः अन्तरङ्गसे विषयेच्छाको दूर कर आत्महितका प्रयत्न करना चाहिये।

वज्रदन्त चक्रवर्ती सभामें विराजमान थे। मालीने एक सहस्र-

वल कमल उनकी सेवामें भेट किया। सैनिकों का वह जब उन्होंने
 कमलके अन्दर मृत भ्रमरको देखा तो उनके हृदयके तंत्र सुन गये।
 वे विचार करने लगे कि देखो नासा इन्द्रियके वशीभूत हाँ इस
 भ्रमरन अपन प्राण गँवाये हैं। यह विपयासक्ति ही जन्म-मरण का
 कारण है। ऐसा विचार कर उन्होंने बीड़ा लेनेका विचार कर दिया।
 चाकवर्ती से इसलिये राज्यका भार बड़े पुत्रको देने लगे। पुत्रके सी
 परीखाम देखो उसने कहा पिताजी! यह राज्यवैभव अच्छा है या
 दुःख? यदि अच्छा है तो आप ही इसे क्यों छोड़ रहे हैं? यदि दुःख
 है तो फिर मैं तो आपका प्रीतिपात्र हूँ—स्नेह भाजन हूँ। यह
 कुरी चीज मुझे ही क्यों दे रहे हैं। किसी राजको बीजिये।
 चक्रवर्ती निरुत्तर हो गये। दूसरे पुत्रको राज्य देना चाहा, उसने
 भी लेनेसे इनकार कर दिया। तब पुण्डरीक नामका छोटा सा
 बालक आ कि बड़े पुत्रका लड़का था उसका राज्याभिषेक कर बन
 को बल गये। उनके मनमें यह भी विकल्प न उठा कि पदलण्डके
 राज्यको छोटा सा बालक कैसे संभालेगा? संभाले या न संभाल,
 इसका विकल्प ही उन्हें नहीं उठा। यही सुबा वैराग्य कहलाता है।
 इस लोग तो 'अलसी बानिया अपरलुप्तकी बाट जोई' वाली
 कहावत परिचर्य कर रहे हैं। जरा जरासे कामके लिये बहाना
 खोज करते हैं पर यह निश्चित समझो ये बहाना एक भी काम न
 आनेगे। मनुष्य जोषनका भरोसा क्या है? अभी आपससे बैठे
 हो पर हार्ट फेल हो जाय तो पचाय समाप्त होत देर न लगे
 इसलिये समय रहते, भावधान हो जाना विशेषकर आवश्यक है। 'मुरा
 मरक पशुगतिमें नहीं यह नयम देष नरक तथा पशुगतिमें प्राप्त
 नहीं होता। ब्रह्मपि पशुगतिमें नयगासीमयत्त्व याज्ञा मा संघम
 प्रकट हो जाता है पर वह उत्पन्न नयमके समष्ट नगन्य ही है। यह
 संघम फर्ममूलिक मनुष्यके ही हो सकता है अत मनुष्य पचाय

पाकर इसे अवश्य धारण करना चाहिये । अपनी शक्तिको भूलकर लोग दीन-हीन हो रहे हैं । कहते हैं कि हमसे अमुक काम नहीं बनता, अमुक विषय नहीं छोड़ा जाता । यदि राजाज्ञा होने पर बलात्कार यह काम करना पड़े तो फिर शक्ति कहाँसे आवेगी । आत्मामे अचिन्त्य शक्ति है । यह प्राणी उसे भूल पर पदार्थका आलम्बन ग्रहण करता फिरता है परन्तु यह निश्चित है कि जब तक यह परका आलम्बन छोड़ अपनी स्रतन्त्र शक्तिकी ओर दृष्टि-पात न करेगा तब तक इसका कल्याण नहीं होगा ।

आजका मनुष्य इच्छाओंका कितना दास हो गया है ? न उसके रहन-सहनमें विवेक रह गया है, न खान-पानमे भक्ष्य-भक्ष्यका विचार शेष रहा है । स्त्री-पुरुषोंकी वेष-भूषा ऐसी हो गई है कि जिससे कुलीन और अकुलीनका अन्तर ही नहीं मालूम होता है । पुरुष स्वयं प्रियोंका दास हो गया है जिससे वह स्त्रियोंको नाना प्रकारके उत्तेजक वस्त्राभूषणोंसे सुसज्जित देख प्रसन्नताका अनुभव करता है । यदि पुरुषके अन्दर थोड़ा विवेक रहे तो वह अपने घरके वातावरणको संभाल सकता है । आजके प्राणी जिह्वा इन्द्रियके इतने दास होगये हैं कि उन्हें भक्ष्य अभक्ष्यका कुछ भी विचार नहीं रह गया है । जिन चीजोंमें प्रत्यक्ष प्रसघात अथवा बहुस्थावरघात होता है उन्हें खाते हुंये वे सुखका अनुभव करते हैं । वे यह भूल जाते हैं कि हमारे अल्प स्वादके पीछे अनन्त जीवोंकी जीवन लीला समाप्त हो रही है । आज खाते समय लोग दिन-रातका विकल्प छोड़ बैठे हैं । उन्हें जब मिलता है तभी खाने लगते हैं । आशाधरजीने कहा है कि उत्तम मनुष्य दिनमे एक बार, मध्यम मनुष्य दो बार और अधम मनुष्य पशुके समान चाहे जब भोजन करते हैं । जैसे पशुके नामने जब भी घासका पूला ढाला जाता है वह तभी उमे खाने लगता है वैसे ही आजका मनुष्य

अब भी भोजन सामने आता है तभी खाने लगता है ।

इसमें अर्थात् आपने आपसपतत्त्वक वर्णन सुना है । मेरी दृष्टिमें यह अर्थात् अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । हम कर्मकर्मसे बचना तो चाहते हैं पर कर्म किन कारणोंसे बँधता है यह न जाने तो कैसे बच सकते हैं ? बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक ऐसे बहुतसे कर्म हम लोगोंमें होते रहते हैं जिनसे कर्मका बन्ध जारी रहता है । जो वैद्य रोगके निदानको ठीक ठीक समझ लेता है उसकी दवा उत्कृष्ट काम पहुँचा देती है पर जो निदानको समझे बिना उपचार करे वह उसकी दवा महीनों सेवन करनेपर भी काम नहीं पहुँचाती ।

‘आम जोर जोरी कर ले गब मोरी मूँ बर मुगब फिरे’

सीबा सीबा पक्ष है । किमीकं घर जोर आया और जोरी कर लेगाया पर हम मूर्खको यह पता नहीं चलता कि जोर किस उस्तसे आया था अतः वह मुझी-पानी जाने जानेके मार्गको जोरका मार्ग समझकर सूँढ़ता फिरता है । दूसरी रक्त फिर जोर आते हैं । यही वरण संसारी प्राणिकी है कि जिन मार्गोंसे कर्मोंका आकलन होता है—कर्मस्वी जोर आत्मामें घुसते हैं उन मार्गोंका इसे पता नहीं रहता इसलिये कर्म प्रसन्न कर्मोंका आकलन रोकनेके श्रिय करता है । पर कर्मोंका आकलन रुकता नहीं है । यही कारण है कि वह अनन्तवार मुनिस्मिन् धारण कर नवम मैवेयक तक उत्पन्न हुआ परन्तु संसार कर्मनसे मुक्त नहीं हो सका । खान पकता है कि बसे कर्मोंके आकलनको बोध ही नहीं हुआ । आरम्भाकी विद्वत् परिणतिसे होनेवाले आकलनको उसमें केवल शरीरामित क्रियाकाण्डसे रोकना चाह्य सो कैसे रुक सकता था ? आरम्भमें लिखा है कि अज्ञानी जीव कराहों अन्मकी उपस्थानके द्वारा भी जिस कर्मको नहीं लिपा सकता अज्ञानी जीव बसे कर्ममात्रमें लिपा देता है । तालेकी जो कुंजी है उसीसे तो वह

खुलेगा। दूसरी कुंजीसे दूसरा ताला घंटों परिश्रम करनेपर भी नहीं खुल सकता और कुंजीका ठीक ठीक बोध हो जानेपर जरासी देरमें खुल जाता है। यही बात यहाँपर है। जो कर्म जिस भावसे आता है उस भावके विरुद्ध भाव जब आत्मामे उत्पन्न हो तब उस कर्मका आना रुक सकता है। आपने सुना है 'सकपायाकपाययो साम्परायिकेर्यापथयोः' अर्थात् योग सकपाय जीवोंके साम्परायिक तथा कपायरहित जीवोंके ईर्यापथ आस्त्रवका कारण है। जिस आस्त्रवका प्रयोजन संसार है उसे साम्परायिक आस्त्रव कहते हैं और जिसमें स्थिति तथा अनुभागबन्ध नहीं पडता उसे ईर्यापथ आस्त्रव कहते हैं। साम्परायिक आस्त्रव आत्माका अत्यन्त अहित करनेवाला है। यह कपाय सहित जीवके ही होता है। जिस प्रकार शरीरमें तेल लगाकर मिट्टीमें खेलनेवाले पुरुषके मिट्टीका सम्बन्ध सातिशय होता है और तेल रहित मनुष्यके नाममात्रका होता है उसी प्रकार कपाय सहित जीवका आस्त्रव सातिशय होता है—स्थिति और अनुभागसे सहित होता है परन्तु कपाय रहित जीवके नाममात्रका होता है। अर्थात् समयमात्र स्थित रहकर निर्जीर्ण हो जानेवाले कर्मप्रदेशोंका आस्त्रव उसके होता है। इस तरह आत्माकी सकपाय अवस्था ही आस्त्रव है—बन्धका कारण है अतः उससे बचना चाहिये। जिस प्रकार फिटकली आदिके संसर्गसे जो बस्त्र सकपाय हो गया है उसपर रंगका सम्बन्ध अच्छा होता है परन्तु जो बस्त्र फिटकली आदिके संसर्गसे रहित होनेके कारण अकपाय है उसपर रङ्गका सम्बन्ध स्थायी नहीं होता उसी प्रकार प्रकृतमें भी समझना चाहिये।

नामकर्मकी ६३ प्रकृतियोंमें तीर्थंकर प्रकृति सातिशय पुण्य—प्रकृति है इसलिये उसके आस्त्रव आचार्यने अलगसे बतलाये हैं। दर्शनविशुद्धि आदि सोलह भावनाओंके चिन्तनसे उसका आस्त्रव

होता है। इन सभीमें पराजितविशुद्धि प्रमुख है। यदि यह नहीं है और चाक्री सब हैं तब भी तीर्थ कर प्रकृति का आश्रय नहीं हो सकता और यह है तथा चाक्री नहीं हैं तब भी उसका आश्रय हो सकता है। पराजितविशुद्धि का अर्थ है अपायविषय धर्मध्यानमें बैठकर कल्याणपूर्ण हृदयसे यह विचार करना कि ये संसारके प्राणी मोहके वरिष्ठमूल हो मार्गसे भ्रष्ट हो कियना दुष्प्रवृत्त रह रहे हैं। इनका हृदय किय प्रकार दूर कर सकूँ। इस आकाशवासी भावनाके समय जो पुनः राग होता है उसीसे तीर्थकर प्रकृति का आश्रय होता है। सम्यग्पराजित की विशुद्धता तो मोक्ष का कारण है। उसके द्वारा कर्मबन्ध किस प्रकार हो सकता है ?

७ :

‘तपसा निर्बन्ध च’ का अर्थ समाम्नासीन शिक्षा है कि तपसे द्वारा संवर तथा निर्बन्ध दोनों ही होते हैं। मोक्ष अपादेय तत्त्व है और संवर तथा निर्बन्ध उसके साधक तत्त्व हैं। इनके बिना मोक्ष होना संभव नहीं। तप चारित्रिका (१) विशेष रूप है। चारित्रमात्र का अभाव होने पर अनुपपत्ति विरक्तिरूप अवस्था होती है और इस विरक्ति अवस्थामें जो काम होता है वह तप कहलाता है। विरक्ति रूप अवस्थामें इच्छाओं का निरोध सुतरां हो जाता है इसलिये इच्छानिरोधस्तप इच्छा का रोचना तप है यह तप का सफल प्रसिद्ध हो गया है। राग के उद्यमों में यह जीन बाध वैमर का पकड़े रहता है पर जब अन्तरात्मे राग दूर जाता है तब उस वैमर को दाहृत इसे देर नहीं लगती। बड़े बड़े पुण्य संगारम विरक्त महा मर्क

पर छोटे पुरुष विरक्त होकर आत्मकल्याण कर जाते हैं। प्रद्युम्नको वैराग्य आया—दीक्षा लेनेका भाव उसका हुआ अतः राज्यसभामें बलदेव तथा श्रीकृष्णसे आज्ञा लेने गया। वहाँ जाकर जब उसने अपना अभिप्राय प्रकट किया तब बलदेव तथा श्रीकृष्ण कहते हैं कि वेदा। अभी तेरी अवस्था ही क्या है ? तूने संसारका सार जाना ही क्या है ? जो दीक्षा लेना चाहता है अभी हम तुमसे बड़े बूढ़े विद्यमान हैं। हम लोगोंके रहते तू यह क्या विचार कर रहा है ? सुनकर प्रद्युम्नने उत्तर दिया कि आप लोग संसारके स्तम्भ हो अतः राज्य करो। मेरी तो इच्छा दीक्षा धारण करनेकी है। इस संसारमें सार है ही क्या जिसे जाना जाय। इस प्रकार राज्यसभासे विदा लेकर अपने अन्तःपुरमें पहुँचा और स्त्रीसे कहता है—प्रिये ! मेरा दीक्षा लेनेका भाव है। स्त्री पहलेसे ही विरक्त बैठी थी। वह कहती है जब दीक्षा लेनेका भाव है तब प्रिये ! सम्बोधनकी क्या आवश्यकता है ? क्या स्त्रीसे पूछ-पूछकर दीक्षा ली जाती है। आप दीक्षा लें या न लें, मैं तो जाकर अभी लेती हूँ। यह कहकर वह प्रद्युम्नसे पहले निकल गई। दोनोंने दीक्षा धारण कर आत्मकल्याण किया और श्रीकृष्ण तथा बलदेव संसारके चक्रमें फँसे रहे। एक समय था कि जब लोग थोड़ा सा निमित्त पाकर संसारसे विरक्त हो जाते थे। शिरमें एक सफेद बाल देखा कि वैराग्य आ गया पर आज एक दो नहीं समस्त बाल सफेद हो जाते हैं पर वैराग्यका नाम नहीं आता। उसका कारण यही है कि मोहका संस्कार बड़ा प्रबल है। जिस प्रकार चिकने घड़े पर पानीकी बूँद नहीं ठहरती उसी प्रकार मोही जीवोंपर वैराग्यवर्धक उपदेशोंका प्रभाव नहीं ठहरता। थोड़ा बहुत वैराग्य जब कभी आता भी है तो श्मशान वैराग्यके समान थोड़ी ही देरमें साफ हो जाता है।

वाह्य और आभ्यन्तरके भेदसे तप दो प्रकारके हैं। अनशन,

ऊनावर, वृत्तिपरिचंभ्यान रसपरित्याग, विविक्तराग्यासन और अयकलेश ये छह बाह्य तप हैं। इन्हें बाह्य पुरुष भी कर सकते हैं तथा इनका प्रवृत्तिरूप बाह्यमें दृष्टिगोचर होता है इसलिये इन्हें बाह्य तप कहते हैं। और प्रायश्चित्त, विनय, वैशाख्य तथा ध्याय, ह्युत्सर्ग और ध्यान ये छह आभ्यन्तर तप हैं। इनका सीधा सम्बन्ध आभ्यन्तर—अन्तरात्मासे है तथा इन्हें बाह्य पुरुष नहीं कर सकते इसलिये ये आभ्यन्तर तप कहलाते हैं। इन सभी क्षणोंमें इच्छाका न्यूनाधिक रूपसे नियन्त्रण किया जाता है इसीलिये इनसे नवीन कर्मोंका वन्ध रुकता है और पूर्वके वंशे कर्म निर्मार्ज हो जाते हैं। कर्मक्षैलको वज्रसमाना' यह तप कर्मरूपी पर्वतको गिरानेके लिये वज्रक समान है। जिस प्रक्षर वज्रपातसे पर्वतके शिखर चूर चूर हो जाते हैं वही प्रक्षर तपक्षरणसे कर्म चूर चूर हो जाते हैं। जिन कर्मोंके फल देनेका समय नहीं आया ऐसे कर्म भी तपके प्रभावसे असमयमें ही गिर जाते हैं। अविपाक निर्मलका मूल कारण तप ही है। तपके द्वारा किसी सांसारिक फलकी आकांक्षा नहीं करना चाहिये। जैन सिद्धान्त सम्मत तप तथा अन्य लोगोंके तपमें अन्तर बराबर हुए भी समन्तमत्र स्वामीने लिखा है—

अपात्यवित्तोत्तरशोकतृप्यमा

तपस्विन- केवल कर्म कुर्वते ।

मवान् पुनर्कर्म-विराजिहासवा

अभी प्रसृति समपीरनाकथत् ॥

हे भगवन् ! कितन ही लोग संताप प्राप्त करनेके लिये, कितने ही धन प्राप्त करनेके लिये तथा कितने ही मरणोत्तर अक्षय्य प्राप्त होनेका स्वर्गादि की तुच्छतासे तपश्चरण्य करत हैं परन्तु आप जन्म और मरण की बाधाका परित्याग करके ही इच्छासे इष्टानिष्ठ

पदार्थोंमें मध्यस्थ हो मन वचन कायकी प्रवृत्तिको रोकते हैं। अन्यत्र तपका प्रयोजन ससार है तो यहा तपका प्रयोजन मोक्ष है। परमार्थसे तप मोक्षका ही साधन है। उसमें यदि कोई न्यूनता रह जाती है तो सासारिक सुखका भी कारण हो जाता है। जैसे खेती का उद्देश्य अनाज प्राप्त करना है। यदि पाला आदि पड़नेसे अनाज प्राप्त करनेमें कुछ कमी हो जाय तो पलाल कौन ले गया, वह तो प्राप्त होगा ही इसी प्रकार तपश्चरणसे मोक्ष मिलता है। यदि कदाचित् उसकी प्राप्ति न हो सकी तो स्वर्गका वैभव कौन छीन लेगा ? वह तो प्राप्त होगा ही।

पद्मपुराणसे विशल्याकी महिमा आपने सुनी होगी। उसके पास आते ही लक्ष्मणके वक्षःस्थलसे देवोपनीत शक्ति निकलकर दूर हो गई। इसमें विशल्याका पूर्व जन्ममें किया हुआ तपश्चरण ही कारण था। निर्जन वनमें उसने तीन हजार वर्ष तक कठिन तपश्चरण किया था। तपश्चर्याके प्रभावसे मुनियोंके शरीरमें नाना प्रकारकी ऋद्धिया उत्पन्न होती हैं पर वे उनकी ओरसे निर्भान ही रहते हैं। विष्णुकुमार मुनिको विक्रिया ऋद्धि उत्पन्न थी पर उन्हें इसका पता ही नहीं था। क्षुल्लकके कहनेसे उनका उस ओर ध्यान गया। सनत्कुमार चक्रवर्ती तपश्चरण करते थे। दुष्कर्मके उदयसे उनके शरीरमें नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो गये फिर भी उस ओर उनका ध्यान नहीं गया। एक बार इन्द्र की सभामें इसकी चर्चा हुई तो एक देव इनकी परीक्षा करने के लिये आया। जहाँ वे तप करते थे वहाँ वह देव एक वैद्यका रूप धरकर चकर लगाने लगा तथा उनके शरीर पर जो रोग दिख रहे थे उन सबकी औपधि अपने पास होनेकी डेर लगाने लगा। एक दो दिन हो गये। मुनि विचार करते हैं कि यदि यह वैद्य है तो नगरमें क्यों नहीं जाता ? यहाँ क्या भाङ-भांखाडोंकी औपधि करने

आया है ? उन्होंने उसे बुझाया और पूछा कि तुम्हारे पास क्या क्या औपधियाँ हैं ? उसने जो रोग उनके शरीर पर बिलख रहे थे उन सबकी औपधियाँ बता दीं। मुनिराजने कहा कि भाई ! ये रोग तो मुझे हैं नहीं। ये सब शरीरमें अभिष्य हैं पर उसके साथ मेरा क्या सम्बन्ध है ? मैं तो आत्मब्रह्म हूँ जो कि इससे सबका मित्र है। उसे इन रोगोंमेंसे एक भी रोग नहीं है। हाँ, उसे जन्म मरणका रोग है। यदि तुम्हारे शरीरमें उसकी औपधि हा तो देखो। बैरा असली रूपमें प्रकट हो चरणोंमें गिर कर कहा है कि भगवन् ! इस रोगकी औपधि तो आपके ही पास है। इन सब रोगों तो इसकी औपधि जो तप है उससे उत्पन्न ही रहते हैं। चाहते हैं कि तप करें पर हमारा यह वैकिक शरीर उसमें बाधक है। कहनेका तात्पर्य यह है कि यदि किसी तरह गृहस्थीके बाधसे छुटकारा मिला है तो दूसरे बाधमें नहीं कैसना चाहिए और निर्बन्ध होकर आत्माका कन्यास करना चाहिये।

अन्तरङ्ग तपोमें स्वाध्यायको भी तप बताया है। स्वाध्यायसे आत्मा और कशात्माका बोध होता है इसलिये प्रमाद छोड़कर स्वाध्यायमें प्रवृत्ति करना चाहिये। आचार्योंकी बुद्धि तो इतनी, उन्होंने शक्य पढ़नेके लिये 'स्वाध्याय' यह किंवदन्ती सुन्दर शब्द चुना है। अरे शक्य पढ़ते हो तो उसके लिये 'शक्यध्याय' शब्द चुनते पर उन्होंने स्वाध्याय शब्द चुना है। इसका तात्पर्य यह है कि शक्य पढ़कर स्वको पढ़ो—अपने आपको पहिचानो। यदि म्यारह अक्षर और नौ पूर्वको पढ़नेके बाद भी स्वको नहीं पढ़ सके तो उस भारभूत कामसे कौन सा लाभ होनेवाला है ? इतना ज्ञान तो इस जीवनमें अनन्तवार प्राप्त किया परन्तु संसार सागरसे पार नहीं हो सका। जीवन सिद्धान्तमें अनेक शास्त्रोंको जाननेकी प्रविष्टि नहीं है किन्तु सम्यग्ज्ञानकी प्रतिष्ठा है। यहाँ का मात्र

तुपमात्रको भिन्न भिन्न जाननेवाले मुनिको केवलज्ञानकी प्राप्ति बताकर मोक्ष पहुँचनेकी बात लिखी है अतः ज्ञान थोड़ा भी हो तो हानि नहीं परन्तु मिथ्या न हो इस बातका ध्यान रखो ।

सप्तम अध्यायमें आपने शुभाश्वका वर्णन सुनते समय अहिंसादि पाँच व्रतोंका वर्णन सुना है । उसमें उन्होंने उन व्रतोंकी स्थिरताके लिए पाँच पाँच भावनाओंका वर्णन किया है । उसपर ध्यान दीजिये । जिन कामोंसे व्रतमें बाधा होती दिखी उन्हीं उन्हीं कामोंपर आचार्यने पहरा बैठा दिया है । जैसे मनुष्य हिंसा करता है तो किन किन कार्योंसे करता है ? १ वचनसे कुछ बोलकर, २ मनसे कुछ विचार ३ शरीरसे चलकर, ४ किन्हीं वस्तुओंको रख तथा उठाकर और ५ भोजन ग्रहणकर इन पाँच कार्योंसे ही करता है । आचार्यने इन पाँचों कार्योंपर पहरा बैठाते हुए लिखा है—

‘वाङ्मनोगुप्तीर्यादाननिक्षेपणसमित्यालोकितपानभोजनानि पञ्च’ अर्थात् वचनगुप्ति, मनोगुप्ति, ईर्यासमिति, आदाननिक्षेपण समिति और आलोकितपानभोजन इन पाँच कार्योंसे अहिंसा व्रतकी रक्षा होती है । इसी प्रकार सत्यव्रत, अचौर्यव्रत, ब्रह्मचर्यव्रत और परिग्रहत्यागव्रतकी बात समझना चाहिये ।

उन्होंने एक बात और लिखी है ‘निःशल्यो व्रती’ अर्थात् व्रतीको निःशल्य होना चाहिये । माया, मिथ्यात्व और निदान ये तीन शल्य हैं । ये काँटेकी तरह सदा चुभती रहती हैं इसलिये व्रतीको इनसे दूर रहना चाहिये । मायाका अर्थ है भीतर कुछ और बाहर कुछ । व्रतीको ऐसा कभी नहीं होना चाहिये । कितने ही व्रती अन्तरङ्गमें कुछ हैं और लोक व्यवहारमें कुछ और ही प्रवृत्ति करते हैं । जिसकी ऐसी प्रपञ्चसे भरी वृत्ति है वह व्रती कैसे होसकता है ? हृदय यदि दुर्बल है तो कठिन व्रत कभी धारण नहीं करो तथा हृदयकी दुर्बलता छिपाकर बाह्य प्रवृत्तिके द्वारा उन्नत बननेकी भावना निन्द्य

भावना है। इससे प्रतीको सदा यह मय बना रहता है कि कहीं मेरी हृदयकी दुर्बलता कोई ज्ञान न आवे। इसी तरह जिस व्रतको धारण किया है उसमें पूर्ण भ्रष्टा होना चाहिये। उसके बिना मिथ्यात्व अवस्था रहेगी तथा भ्रष्टाकी दृढ़ता न होनेसे आचार भी निर्मल नहीं रह सकेगा इसलिये जितना आचरण किया जाय वनका विवेक और भ्रष्टाके साथ किया जाय। यदि प्रतीके विवेक नहीं होगा तो वह उत्सृज प्रवृत्ति करेगा और अपनी उस प्रवृत्तिसे जनतापर आठक बनानेकी चेष्टा करेगा। यदि भाम्यवरा जनता विवेकवती हुई और उसने उसकी उत्सृज प्रवृत्तिकी आकाशना शुरू कर दी तो इससे हृदयमें जोम उत्पन्न हो जायगा या निरन्तर अप्रगन्तिका कारण होगा। इसके सिवाय प्रतीको व्रत धारण। कर उसके फलस्वरूप किसी भोगोपभोगकी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेके कारण उसकी आत्मामें निर्मलता नहीं आ सकेगी। अर्थात् स्वायत्ती गन्ध है वहाँ निर्मलता कैसी? प्रतीको तो केवल यह भावना रखना चाहिये कि पापका परित्याग करना हमारा कर्तव्य है जिसे मैं कर रहा हूँ। इससे क्या फलकी प्राप्ति होगी? इस प्रश्नमें पढ़नकी आवश्यकता नहीं। एक बार सही मार्गपर चलना शुरू कर दिया तो लक्ष्य स्थानकी प्राप्ति अवश्य होगी इसमें समझकी बात नहीं है।

१८९

त्यागका अर्थ छोड़ना है पर जब यह हो (तभी न छोड़ना बन। संसारके समस्त पदार्थ अपना अपना चतुष्टय सिय स्वतन्त्र स्वतन्त्र विद्यमान हैं। किसीको ग्रहण करनेकी किसीमें सामर्थ्य

नहीं। हमारा कमण्डलु वहां रक्खा और मैं यहां बैठा, मैंने कमण्डलुको क्या ग्रहण कर लिया? आपकी सम्पत्ति आपके घर है। आप यहां बैठे हैं। आपने सम्पत्तिको क्या ग्रहण कर लिया? जब ग्रहण ही नहीं किया तब त्यागना कैसा? बाह्यमें तो ऐसा ही है परन्तु मोहके कारण यह जीव उन पदार्थोंमें 'ये मेरे हैं' 'मैं इनका स्वामी हूँ' इस प्रकारका मूर्च्छाभाव लिये बैठा है वही मूर्च्छाभाव छोड़नेका नाम त्याग है। जिसका यह मूर्च्छाभाव छूट गया उसकी आत्मा निःशल्क हो गई। यह मनुष्य पर पदार्थको अपना मान उसके इष्ट अनिष्ट परिणामनसे व्यर्थ ही हर्ष-विपादका अनुभव करता है। यदि परमें परत्व और निजमें निजत्व बुद्धि हो जावे तो त्यागका आनन्द उपलब्ध हो जावे। इस तरह निश्चयसे ममता भावको छोड़ना त्याग कहलाता है। वहिरङ्गमें आहार, औषधि, ज्ञान तथा अभयसे त्यागके चार भेद हैं। जब यहां भोगभूमि थी तब सबकी एकसी दशा थी, कल्पवृक्षोंसे सबकी इच्छाएं पूर्ण होती थीं इसलिये किसीसे किसीको कुछ प्राप्त करनेकी आवश्यकता नहीं थी। मुनिमार्गका भी अभाव था इसलिये आहारादि देना अनावश्यक था परन्तु जबसे कर्मभूमि प्रचलित हुई और विषमता को लिए हुए मनुष्य यहां उत्पन्न होने लगे तबसे पारस्परिक सहयोगकी आवश्यकता हुई। मुनिमार्गका भी प्रचलन हुआ इसलिये आहारादि देना आवश्यक हो गया। फलस्वरूप उसी समयसे त्याग धर्मका आविर्भाव हुआ। दाताको हृदयसे जब तक लोभ कषायकी निवृत्ति नहीं होती तब तक वह किसीके लिये एक कपर्दिका भी देनेके लिये तैयार नहीं होता पर जब अन्तरङ्गसे लोभ निकल जाता है तब वह खण्डका वैभव भी दूसरेके लिये सौंपनेमें देर नहीं लगती। मुनिने श्रावकसे आहार लिया, श्रावकने भक्तिपूर्वक दिया इसमें दोनोंका कल्याण हुआ। दाताको तो इसलिये हुआ कि उसकी आत्मासे लोभकषायकी निवृत्ति हुई और

मुनिअ इसलिये हुआ कि आहार पाकर उसके भौतिक शरीरमें स्थिरता आई जिससे वह रत्नत्रयकी वृद्धि करनेमें समर्थ हुआ। मुनि अपने उपदेशमें अनेक जीवोंको सुमार्ग पर लगायेंगे इस दृष्टिसे अनेक जीवोंका कल्याण हुआ। इस तरह विचार करनेपर त्यागधर्म अत्यधिक स्वपर कल्याणकारी काम पड़ता है। मुनि अपने पदके अनुकूल निम्नय त्यागधर्मका पालन करते हैं और गृहस्थ बाद त्यागधर्मका पालन करते हैं। इतना निश्चित है कि संसारका समस्त व्यवहार त्यागसे ही चल रहा है। अन्यथा जिसके पास धन है वह किसीके लिए कुछ न दे तो क्या संसारका व्यवहार चल जावेगा ?

एक बार एक साधु नदीके किनारे पहुँचा। दूसरी पार अनेक लिये नाव लगाती थी। नावका क्रिया हो पैसा था। साधुके पास पैसाका अभाव था इसलिये वह नदीके इस पार ही ठहरनेका उद्यम करने लगा। इतनेमें एक सेठ आया, बोला—बाबाजी! एत्रिके यहाँ कहाँ ठहरेंगे ! उस अरुणलिये यहाँ ठहरनेका अच्छा स्थान है। साधुने कहा चेटा ! नावमें बैठनेका लिये दो पैसा चाहिये। मेरे पास है नहीं अतः यहीं एत्रि बितानेका विचार किया ह। सेठने कहा पैसोंकी कोई बात नहीं, आप नावपर बैठिये। सेठ और साधु-दोनों नाव पर बैठ गये। सेठने चार-पैसे नाववालेको दिये। जब नावसे उतरकर दूसरी ओर दोनों पहुँच गये तब सेठने साधुसे कहा बाबाजी आप बहुत त्यागका उपदेश देते हो। यदि आपके समान मैंने भी ऐसे त्याग दिये होते तो आज क्या दृश्य होती ? अतः स्वर्गकी बात छोड़ो। साधुने ईसकर कहा—चेटा ! यदि नदी पार हुई है तो चार पैसोंके त्यागसे हो हुई है। यदि तू च पैसे अपनी भंडीमें रखे रहता तो वह नाववाला तुम्हें कभी भी मदीसे पार नहीं उतारता। सेठ चुप रह गया।

कहुनेका तात्पर्य यही है कि त्यागसे ही संसारके सब काम चलते हैं।

पानी बाढे नावमें घरमें बाढे दाम ।

दोनों हाथ उलीचिये यही सयाना काम ॥

यदि नावमे पानी बढ़ रहा है तो दोनों हाथोंसे उलीचकर उसे बाहिर करना ही बुद्धिमत्ता है। इसी प्रकार यदि घरमें सम्पत्ति बढ़ रही है तो उसे दानके द्वारा उत्तम कार्यमें खर्च करना ही उसकी रक्षाका उपाय है। दान सन्मानके साथ देना चाहिये और उसके बदले किसी प्रकारका अभिमान हृदयमें उत्पन्न नहीं होना चाहिये, अन्यथा पैसाका पैसा जाता है और उससे आत्माको लाभ भी कुछ नहीं होता। दानमे लोभ कपायसे निवृत्ति होनेके कारण दाताकी आत्माको लाभ होता है। यदि लोभके बदले उसके दादा मानका उदय आत्मामें हो गया तो इससे क्या लाभ कहलाया। उत्तम पात्रके लिये दिया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। धन्यकुमारकी कथा आप लोग जानते हैं। घरसे निकलनेपर उसे जो स्थान-स्थानपर अनायास ही लाभ हुआ था वह उसके पूर्व पर्यायमें दिये दानका ही फल था। समन्तभद्र स्वामीने लिखा है—

क्षितिगतमिव वटवीज पात्रगतं दानमल्पमपि काले ।

फलति च्छायाविभवं बहुफलमिष्टं शरीरभृताम् ॥

अर्थात् जिस प्रकार योग्य भूमिमे पडा हुआ वटका छोटा सा बीज कालान्तरमें बड़ा धृत्त बनकर छायाके विभयको प्रदान करता है उसी प्रकार योग्य पात्रके लिये दिया हुआ छोटा सा दान भी समय पाकर अपरिमित वैभयको प्रदान करता है।

जब वसन्त याचक भये दीने तब मिल पात ।

इससे नव पल्लव भये दिया भ्यर्थ नहीं जात ॥

एक कबिके सामने पूर्तिके छिमे समस्या रखी गई—'दिया व्यर्थ नहि जात' जिसकी वसन एक प्रकार पूर्ति की। किटना सुन्दर भाव इसके अन्दर भर दिया है। यमन्त श्रुतमें प्रथम पद्यका आती है जिससे समस्त वृत्तोंके पुरान पद्य काते हैं और उसके बाद उन वृत्तोंमें नये काव्यकाते पद्य उत्पन्न होते हैं। कविन यही भाव इसमें अंकित किया है कि जब वसन्त श्रुत बाणक हुआ अथवा वसने वृत्तोंसे पद्योंकी वाचना की तब सब वृत्तोंने उस अपने अपने पद्य दे दिये। उसीके फलस्वरूप उन्हें नये नये पद्योंकी प्राप्ति होती है क्योंकि दिया वान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। मान लें कि छिपे को वान दिया जाता है वह व्यर्थ जाता है। इनके छिपे महाभारतमें एक उपकथा आती है—

युद्धमें विजयोपरान्त युधिष्ठिर महायज्ञमें एक बड़ा भारी यज्ञ किया। उसमें हजारों ब्राह्मणोंको भोजन करवाया गया। जिस स्थान पर ब्राह्मणोंको भोजन करवाया गया उस स्थानपर युधिष्ठिर महायज्ञ पढ़े हुए कुछ लोगोंसे वाचा कर रहे थे। वहीं एक नेत्रहा लूटनमें बार बार झट रहा था। महायज्ञत नरकासे कहा—यह क्या कर रहा है ? तब नेत्रहान कहा—महायज्ञ। एक गाँवमें एक बृद्ध ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री थी, एक लड़का था और लड़केकी स्त्री थी। इस तरह चार आवसियोंकी उसकी गृहस्थी थी। वेचारे बहुत गरीब थे। जेतों फसे शिक्षा बीनकर हाते और उसने अपनी गुजर करते थे। एक बार ३ दिगके अन्तरसे उन्हें भोजन प्राप्त हुआ। शिक्षा बीनकर आ अनाज उन्हें मिला उससे वे आठ रोटियों बनाकर तथा दो बी रोटियाँ अपने हिस्सेकी लेकर आने बैठे। बैठ ही थे कि दूतमें एक गरीब आवसी विस्ताता हुआ आया कि सात दिनसे मुझमें अनाजका नामा भी नहीं गया मूलके मारे प्राण निकले जा रहे हैं। उसकी बीन बाणी सुन ब्राह्मणको बचा आगई

जिससे उसने यह विचार कर कि अभी मुझे तो दो तीन ही दिन हुए हैं पर इस बेचारेको सात दिन हो गये हैं, अपनी रोटियाँ उसे दे दीं। वह आदमी तृप्त नहीं हुआ। तब ब्राह्मण अपनी स्त्रीकी ओर देखने लगा। ब्राह्मणीने कहा कि आप भूखे रहें और मैं भोजन करूँ यह कैसे हो सकता है ? यह कह उसने भी अपनी रोटियाँ उसे दे दीं। वह फिर भी तृप्त नहीं हुआ। तब दोनों लड़केकी ओर देखने लगे। लड़केने कहा कि हमारे वृद्ध माता पिता भूखे रहें और मैं भोजन करूँ यह कैसे हो सकता है ? यह कह उसने भी अपनी रोटियाँ उसे खिला दीं। वह फिर भी तृप्त नहीं हुआ तब तीनों लड़केकी स्त्रीकी ओर देखने लगे। उसने भी कहा कि यद्यपि मैं आपके घर उत्पन्न नहीं हुई हूँ तथापि आप लोगोंके सहवाससे मुझमें भी कुछ-कुछ उदारता और दयालुता आई है यह कहकर उसने भी अपनी रोटियाँ उसे खिला दीं। वह भूखा आदमी तृप्त होकर आशीर्वाद देता हुआ चला गया। चारोंके चारों भूखे रह गये। महाराज ! जिस स्थान पर उस गरीबने बैठकर भोजन किया था, मैं वहाँसे निकला तो मेरा नीचेका भाग स्वर्णमय हो गया। अब आधा स्वर्णमय और आधा चर्ममय होनेसे मुझे अपना रूप अच्छा नहीं लगा। इसी बीच मैंने सुना कि महाराजके यहाँ यज्ञमें हजारों ब्राह्मणोंका भोजन हुआ है। वहाँ जाकर लोटूँगा तो पूरा स्वर्णमय हो जाऊँगा। यही सुनकर मैं यहाँ आया और बड़ी देरसे जूँठनमें लोट रहा हूँ परन्तु मेरा शेष शरीर स्वर्णमय नहीं हो रहा है। महाराज ! जान पड़ता है आपने यह ब्राह्मणभोजन करुणाबुद्धिसे नहीं कराया, केवल मान बढ़ाईके लिये लोकव्यवहार देख कराया है। .. कथा तो कथा ही है पर इससे सार यही निकलता है कि मान बढ़ाईके उद्देश्यसे दिया दान निष्फल जाता है। दान देते समय पात्रकी योग्यता और आवश्यकता

पर भी दृष्टि बाधना चाहिये । एक स्थान पर कहा है—

वरिष्ठान् भर कौंतेय मा प्रवृण्वेयरे वनम् ।

व्याधितस्यौपश्रं पश्य नीदजस्व किमौषधैः ॥

अर्थात् हे युधिष्ठिर ! वरिष्ठों का भरण पोषण करो सम्यक् व्यक्तियों को धन नहीं दो । रुग्ण मनुष्य के लिए औपश्रि दितव्य है, नीदरा मनुष्य को उससे क्या प्रयोजन ?

प्रमत्तता की बात है कि सैन समाज में वान देने का प्रचार अन्य समाजों की अपेक्षा अधिक है । प्रतिवर्ष लाखों व्यक्तियों वान समाज में होता है और उससे समाज के उत्कर्ष के अनेक कार्य हो रहे हैं । पिछले पचास वर्षों से आप की समाज में जो प्रगति हुई है वह आपके वान का ही फल है ।

अष्टम अध्याय में आपने बन्धनत्व का वर्णन सुना है । बन्धन प्रमुख कारण मोहजन्म विकार है । सिध्दाचारनामिरतिप्रभात कथायोगा बन्धहेतवः' इस सूत्र में जो वचन के कारण बतलाये हैं उनमें योग को छोड़कर दोष सब मोहजन्म विकार ही तो हैं । अन्य कर्मों के लक्ष्य से जो माय आत्मा में उत्पन्न होते हैं वनसे नहीं बन्धन कर्म नहीं होता । परन्तु मोह कर्म के लक्ष्य से जो माय होता है वह बन्धन कर्मबन्धन का कारण है । बुद्धिबुद्धि स्वामीने भी समयसार में कहा है—

एतो बंधवि कर्मं नु बन्धि जीवो विरागर्तव्यो ।

एतो विशोबधेयो तद्वा कर्मेणु मा एव ॥

अर्थात् एगी प्राणी कर्मों को बंधता है और एग रहित प्राणी कर्मों को छोड़ता है । बन्ध के विषय में जिनेन्द्र भगवान् का यही उपदेश है अतः कर्मों में एग नहीं करो । इस एग से बचने का प्रयत्न करो । यह एग भाग रहे सदा छाते समाप्त 'सेइये यह एग रूपी भाग

सदा जलाती रहती है इसलिये इससे बचनेके लिए सदा समता-
भावरूपी अमृतका सेवन करना चाहिये । यह संसारचक्र अनादि
कालसे चला आ रहा है और सामान्यकी अपेक्षा अनन्त काल
तक चलता रहेगा । पञ्चास्तिकायमें श्री कुन्दकुन्ददेवने लिखा है—

गदिमधिगदस्स देहो देहादिदियाणि जायते ।

जो खलु ससारत्थो जीवो तत्तो दु होदि परिणामो ॥

परिणामादो कम्म कम्मादो गदिसु होदि गदी ।

गदिमधिगदस्स देहो देहादो इंदियाणि जायते ॥

तेहिं दु विषयग्रहण तत्तो रागो व दोसो वा ।

जायदि जीवस्सेव भावो ससारचक्कवालम्भि ॥

इदि जिणवरेहि भणिदो अणादिणिधणो सणिधणो वा ।

जो संसारमें रहनेवाले जीव हैं उनके स्निग्ध परिणाम होता है,
परिणामोंसे कर्मका बन्ध होता है, कर्मसे जीव एक गतिसे अन्य
गतिमें जाता है, जहाँ जाता है वहाँ देहग्रहण करता है, देहसे
इन्द्रियोंका उत्पाद होता है, इन्द्रियोंके द्वारा विषय ग्रहण करता
है, विषय ग्रहणसे रागादि परिणामोंकी उत्पत्ति होती है फिर
रागादिकसे कर्म और कर्मसे गत्यन्तरगमन, फिर गत्यन्तरगमन
से देह देहसे इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंसे विषय ग्रहण, विषयोंसे स्निग्ध
परिणाम, स्निग्धपरिणामोंसे कर्म और कर्मसे वही प्रक्रिया इस तरह
यह संसार चक्र बराबर चला जाता है । यदि इसको मिटाना है तो
उक्त प्रक्रियाका अन्त करना पड़ेगा । इस प्रक्रियाका मूल कारण
स्निग्ध परिणाम है । उसका अन्त करना ही इस भवचक्रके विध्वंस-
का मूल हेतु है । इसको दूर करनेके उपाय बड़े बड़े महा-
त्माओंने बतलाए हैं । आज संसारमें धर्मके जितने आयतन दृष्टिपथ
हैं वे इसी चक्रसे बचनेके साधन हैं । किन्तु अन्तरङ्ग दृष्टि
वालो तो ये सर्व उपाय पराश्रित हैं । केवल स्वाश्रित उपाय ही

म्यद्धार अर्जित संसारके विध्वंसक कारण हो सकता है। जैसे शरीरमें यदि अन्न खाकर अधीर्ण हो गया है तो उसके दूर करनेका सर्वोत्तम उपाय यही है कि सदरसे पर उष्णता सम्बन्ध प्रयत्न कर दिया जावे। उसकी प्रक्रिया यह है कि प्रथम तो नवीन मोहन त्यागो सथा सदरमें जो बिछर है वह या तो कपड़ों पाकर स्वयमेव निर्गत हो जावेगा या शीघ्र ही प्रयत्न करना है तो बमन-विरेचन द्वारा निकाल दिया जावे। ऐसा करनेसे निरोगताका लाभ अनायास हो सकता है। मोहमार्गमें भी यही प्रक्रिया है। यत्कि जितने कार्य हैं उन सर्वकी यही पद्धति है। यदि हमें संसार बन्धनसे मुक्त होनेकी अभिलाषा है तो सबसे प्रथम हम सोचें हैं ? क्या हमारा स्वस्व है ? वर्तमान क्या है ? क्या संसार क्यों अनिष्ट है ? इन सब बातोंका निर्णय करना आवश्यक है। जब तक एक बातोंका निर्णय न हो जावे जब तक उसके अभावका प्रबल हो ही नहीं सकता। आत्मा अहम्प्रत्ययवेद्य है। हमकी जो अवस्था हमें संसारि बना रही है उससे मुक्त होनेकी हमारी इच्छा है जब केवल इच्छा करनेसे मुक्तिके पात्र हम नहीं हो सकते। जैसे जल अग्निके निमित्तसे उष्ण होगा। जब हम मात्रा लेकर अपने ऊपर कि 'शितस्पर्शवज्जलाय नमः' तो क्या हमसे अनन्त आत्म में भी जल शक्ति हो जावेगा ? नहीं वह तो उष्ण स्पर्शके दूर करनेसे ही शक्ति होगा। इसी तरह हमारी आत्मामें जो रागादि विषय परिणाम हैं उनके दूर करनेके अर्थ 'भी बीतरागाय नमः' यह जल अर्पण कल्प भी उपाय जावे तो भी आत्मामें बीतरागा न जावेगी किन्तु रागादि निवृत्तिसे अनायास बीतरागाता आ जावेगी। बीतरागाता नवीन पदार्थ नहीं आत्मामें निर्मोह अवस्था ही बीतरागाता है जो कि शक्तिसे अपेक्षा सदा विद्यमान रहती है। जिसके बन्धनसे परम निवृत्त मुक्ति होती है वही मोक्ष है। परन्तु निज मानना यह

अज्ञान भाग है अर्थात् मिथ्याज्ञान है। इसका मूल कारण मोहका उदय है। ज्ञानावरणके क्षयोपशमसे ज्ञान तो होता है परन्तु विपर्यय होता है। जैसे शुक्तिकामे रजतका विभ्रम होता है। यद्यपि शुक्ति रजत नहीं हो गई तथापि दूरत्व एवं चाकचक्यादि कारणोंसे भ्रान्ति हो जाती है। यहाँ भ्रान्तिका कारण दूरत्वादि दोष हैं। जैसे कामला रोगी जब शङ्ख देखता है तब 'पीतः शङ्खः' ऐसी प्रतीति करता है। यद्यपि शङ्खमें पीतता नहीं, यह तो नेत्रमें कामला रोग होनेसे शङ्खमें पीतत्व भासमान है। यह पीतता कहाँसे आई। तब यही कहना पड़ेगा कि नेत्रमें जो कामला रोग है वही इस पीतत्वका कारण है। इसी प्रकार आत्मामें जो रागादि होते हैं उनका मूल कारण मोहनीय कर्म है। उसके दो भेद हैं—१ दर्शनमोह और २ चारित्रमोह। उनमें दर्शनमोहके उदयसे मिथ्यात्व और चारित्रमोहके उदयसे राग द्वेष होते हैं। उपयोग आत्माका ऐसा है कि उसके सामने जो आता है उसीका उसमें प्रतिभास होने लगता है। जैसे नेत्रके समक्ष जो पदार्थ आता है वह उसका ज्ञान करा देता है। यहाँतक तो कोई आपत्ति नहीं परन्तु जो पदार्थ ज्ञानमें आवे उसे आत्मीय मान लेना आपत्तिजनक है क्योंकि वह मिथ्या अभिप्राय है। जो पर वस्तुको निज मानता है, संसारमें लोग उसे ठग कहते हैं परन्तु यह चोटपन छूटना सहज नहीं। अच्छे अच्छे जीव परको निज मानते हैं और उन पदार्थोंकी रक्षा भी करते हैं किन्तु अभिप्रायमें यह है कि ये हमारे नहीं। इसीलिये उन्हें सम्यग्ज्ञानी कहते हैं। मिथ्यादृष्टि जीव उन्हें निज मान अनन्त संसारके पात्र होते हैं अतः सिद्ध होता है कि यह मोह परिणति ही बन्धका कारण है। उससे छुटकारा चाहते हो तो प्रथम मोह परिणतिको दूर कर आत्मस्वरूपमें स्थित होनेका प्रयास करो। इसीसे आत्मशान्ति प्राप्त होगी। परमार्थसे आत्मशान्तिका उपाय—यही है कि परसे सम्बन्ध छोड़ा जाय और

आत्मपरिष्कृति का विचार किया जाय। विचारका मूल धरम सम्यग्ज्ञान है। सम्यग्ज्ञानकी प्राप्ति आत्मवृत्तिसे होती है। आत्मवृत्ति आत्मावीन है, आत्म रागदि दोष रहित है। अतः रागदि दोषोंको आनो धनकी पारमार्थिक दृष्टिसे परिचय करो। रागदि दोषोंका त्याग ही संसार बन्धनसे मुक्ति का उपाय है। रागदिद्वैत, यत्न स्वल्प ज्ञान सेना ही धनसे विरक्त होनेका मूल उपाय है।

१६

त्याग करते करते अन्तमें आपके पास क्या बचेगा? कुछ नहीं। जिसके पास कुछ नहीं बचा वह अकिञ्चन कहलाता है और अकिञ्चनका जो भाव है वही अकिञ्चन्य कहलाता है। परिमद का त्याग हो जानेपर ही पूर्ण अकिञ्चन्य धर्म प्रकट होता है। मुख आत्मा का गुण है। मने ही वह वर्तमानमें विपरीतरूप परिणमन कर रहा हो पर वह निश्चित है कि अब भी वह प्रकट होगा तब आत्मामें ही प्रकट होगा वह प्रबुध सत्य है परन्तु मोहके कारण वह जीव परिमदको सुलभ कारण जान उसके संपर्कमें एक दिन एक कर रहा है। 'परितो गृह्णाति आत्मानमिति परिमदा ओ आत्माका सब ओरसे पकड़ कर जकड़ कर रक्ता यह परिमद है। परमार्थसे विचार किया जाय तो यह परिमद ही इस जीवको सम सत्य—सब ओरसे जकड़ हुए है। 'मूर्च्छा परिमदा। आपाय नमान्यामी महाराजन परिमदपा लक्षण मूर्च्छा रक्ता है। मैं इसका स्वामी हूँ, वे मर एवं हैं इस प्रकारका भाव ही मूर्च्छा है। इस मूर्च्छा कि रहत हुए पाममें हुए भी न है तब भी यह जीव

परिग्रही कहलाता है और मूर्च्छाके अभावमें समवसरणरूप विभूति-
के रहते हुए भी अपरिग्रह—परिग्रह रहित कहलाता है। परिग्रह सबसे
बड़ा पाप है जो दशम गुणस्थान तक इस जीवका पिण्ड नहीं
छोड़ता। आज परिग्रहके कारण संसारमें त्राहि त्राहि मच रही है।
जहाँ देखो वहीं परिग्रहकी पुकार है। जिनके पास है वे उसे अपने
पाससे अन्यत्र नहीं जाने देना चाहते और जिनके पास नहीं
है वे उसे प्राप्त करना चाहते हैं इसीलिये संसारमें संघर्ष मचा
हुआ है। यदि लोगोंकी दृष्टिमें इतनी बात आ जाय कि परि-
ग्रह निर्वाहका साधन है। जिस प्रकार हमें भोजन, वस्त्र और
निवासके लिए परिग्रहकी आवश्यकता है उसी प्रकार दूसरेके लिए
भी इसकी आवश्यकता है अतः हमें आवश्यकतासे अधिक अपने
पास नहीं रोकना चाहिये तो संसारका कल्याण हो जाय। यदि
परिग्रहका कुछ भाग एक जगह अनावश्यक रुक जाता है तो दूसरी
जगह उसके बिना कमी होनेसे संकट उत्पन्न हो जाता है। शरीरके
अन्दर जबतक रक्तका संचार होता रहता है तबतक शरीरके प्रत्येक
अंग अपने कार्यमें दक्ष रहते हैं पर जहाँ कहीं रक्तका संचार रुक
जाता है वहाँ वह अङ्ग बेकार होजाता है और जहाँ रक्त रुक जाता
है वहाँ मवाद पैदा हो जाता है। यही हाल परिग्रहका है। जहाँ यह
नहीं पहुँचेगा वहाँ उसके बिना संकटापन्न स्थिति हो जायगी और
जहाँ रुक जायगा वहाँ मद-मोह विभ्रम आदि दुर्गुण उत्पन्न कर
देगा। इसलिये जैनागममें यह कहा गया है कि गृहस्थ अपनी
आवश्यकताओंके अनुसार परिग्रहका परिमाण करे और मुनि
सर्वथा ही उसका परित्याग करे।

आजके युगमें मनुष्यकी प्रतिष्ठा पैसेसे आँकी जाने लगी है
इसलिये मनुष्य न्यायसे अन्यायसे जैसे बनता है वैसे पैसेका संचय
कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है। प्रतिष्ठा किसे बुरी लगती है ?

इस परिमलकी छीना-भयनीमें मनुष्य भाई भाई, पुत्र पिता और पिता पुत्र एकत्र घात करता सुना गया है। इसके दुर्गुणोंकी ओर जब दृष्टि जाती है तब शरीरमें रोमाञ्च उठ आते हैं। चक्रवर्ती भरत ने अपने भाई बाहुवर्धिकाके ऊपर चक्र चला दिया। किसलिए ? पैसेके लिये। क्या वे यह नहीं सोच सकते थे कि आखिर यह भी तो उसी पिताकी सन्तान है जिसकी मैं हूँ। यह एक न घरमें हुआ न सही, पट्कण्डके समस्त मानव तो घरमें आगये—आकाशकी होगय पर वहाँ तो मृत मोहक सवार था इसलिये संतोष कैसे हो सकता था ? वे मन्त्रियों द्वारा निर्णीत दृष्टियुद्ध, वक्त्रयुद्ध और मन्त्रयुद्धमें पराजित होनेपर भी कल्ल पड़े—रोपमें आगये और भाईपर चक्ररत्न चलाकर शान्त हुए। उस समयके मन्त्रियोंकी बुद्धिमानी देखो। वे समझते थे कि वे दोनों भाई बरबरसीरी—मोड़गासी हैं। इनमसे एकत्र भी विषाद होनेका नहीं। यदि सेनाका युद्ध होता है तो हमारे निरपराध व्यक्ति मारे जायेंगे इसलिये अपनी वक्त्रचालाकी निर्णय वे दोनों अपने ही युद्धोंसे करें और युद्ध भी कैसे, जिनमें घातक शस्त्रोंका नाम भी नहीं। यह उस समयके मन्त्री थे और आजके मन्त्रियोंकी बात देखो। आप घरमेंसे बाहर नहीं निकलेंगे पर निरपराध मन्त्रियों मान्योका पिछाई कर देंगे। औरक और पाण्डवोंका युद्ध किनिमित्तक था ? इसी परिमल निमित्तक तो था। औरक अधिक थे इसलिये सम्पत्तिक अधिक माग आते थे। पाण्डव यदि यह सोच लेते कि हम बोहे हैं अतः हमारा काम बोहेसे ही चल सकता है। अर्थ मागकी हमें आवश्यकता नहीं है ॥ क्या महामारुत होता ? नहीं पर उन्हें तो आधा माग चाहिये था। किन्तु निरपराध सैनिकोंका विनाश हुआ इस ओर दृष्टि नहीं गई। आगे कैसे परिमलका आचरण मेयके ऊपर ऐसी पटी बाँध देया है कि वह पदार्थका सही रूप देना ही नहीं पता।

संसारमें परिग्रह पापकी जड़ है। वह जहाँ जावेगा वहीं पर अनेक उपद्रव करावेगा। करावे किन्तु जिन्हें आत्महित करना है वे इसे त्याग करें। त्याग परिग्रहका नहीं मूच्छाका होना चाहिये।

कितने ही लोग ऐसा सोचते हैं कि अभी परिग्रहका अर्जन करो, पीछे दान आदि कार्योंमें व्यय कर पुण्यका संचय कर लेंगे परन्तु आचार्य कहते हैं कि 'प्रक्षालनाद्विपक्षस्य दूरादस्पर्शनं वरम्' अर्थात् कीचड़ धोनेकी अपेक्षा दूरसे ही उसका स्पर्श न करना अच्छा है। लक्ष्मीको अंगीकार कर उसका त्याग करना कहाँकी बुद्धिमानी है। कातिकेय मुनिने लिखा है कि वैसे तो सभी तीर्थङ्कर समान हैं परन्तु वासुपूज्य, मल्लि, नेमि, पार्श्व और वर्धमान इन पाँच तीर्थङ्करोंमें हमारी भक्ति विशेष है क्योंकि इन्होंने संपत्तिको अङ्गीकृत ही नहीं किया, जब कि अन्य तीर्थङ्करोंने सामान्य मनुष्योंकी तरह सम्पत्ति ग्रहण कर पीछे त्याग किया। परिग्रहवालोंसे पूछो कि उन्हें परिग्रहसे कितना सुख है? जिसके पास कुछ नहीं है वह सुखकी नींद तो सोता है पर परिग्रहवालोंको यह नसीब नहीं।

एक गरीब आदमी था, महादेवजीका भक्त था। उसकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक दिन महादेवजीने कहा—बोल क्या चाहता है? महादेवजीको सामने खड़ा देख बेचारा घबड़ा गया। बोला—महाराज! कल सवेरे माँग लूँगा। महादेवजी ने कहा—अच्छा। वह आदमी सायंकलसे ही विचार करने बैठा कि महादेवजीसे क्या माँग जाय। हमारे पास रहनेके लिये घर नहीं इसलिये यही माँग जाय। फिर सोचता है जब महादेवजी मुंह मागा वरदान देनेको तैयार हैं तब घर ही क्यों माँग जाय? देखो ये जमींदार हैं, गाँवके समस्त लोगों पर रौब गाँठते हैं इसलिये हम भी जमींदार हो जावें तो अच्छा है। यह विचार कर उसने जमींदारी माँगनेका निर्णय किया। फिर सोचता है आखिर जब लगान भरनेका समय आता

हैं तब ये तहसीलदारकी आरजू मिमत करते हैं इसलिये इनसे बड़ा तो तहसीलदार है, वही क्यों न बन जाऊँ ? इस तरह विचार कर वह तहसीलदार बननेकी आकांक्षा करने लगा। कुछ घेर बाद उसे जिलाधीशका स्मरण आया तो उसके सामने तहसीलदारका पद पक्षीका दिखने लगा। इस प्रकार एकके बाद एक इच्छार्थ बढ़ती गई और वह निर्णय नहीं कर पाया कि क्या माँगा जाय। साथे-साथे विचार फलतः करते निकल गई। सबेर हुआ महादेवजी ने पूछा—बोझ क्या चाहता है ? वह उत्तर देता है—महाउज ! कुछ नहीं चाहिये ! क्यों ? क्यों क्या, जब पासमें संपत्ति आई नहीं, आत्मकी आशामात्र हिली तब तो एत्रिमर नींद नहीं। यदि क्याचित् आ गई तो फिर नींद तो एकदम बिदा हो जायगी इसलिये महाउज मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। उदाहरण है अतः इससे सार प्रमुख कीजिये। सार इतना ही है कि परिग्रह अन्वयस्व करण है अतः इससे निपुत्र होनेका प्रयत्न करना चाहिये।

नवम अध्यायमें संबर और निर्जर तत्त्वका वर्णन आपने सुना है। वास्तवमें विचार करो तो मोक्षके साधक ये दो ही तत्त्व हैं। नवीन कर्मोंका आत्मनः एक जाय यही संबर है और पूर्ववत् कर्मोंका क्रम-क्रमसे सिर जाना निर्जर है। संबर गुप्ति समिति, धर्म अनुप्रेषा, परिपक्षय और चारित्रिके द्वारा होता है। इन कारणोंमें आचार्य महाउजने सर्वसे प्रथम गुप्तिका परस्नेह किया है। समस्त आत्मनोक्त मूल कारण योग है। यदि योगों पर नियन्त्रण हो गया तो आत्मनः अपने आप एक जायेंगे। इस तरह गुप्ति ही महासंवर है परन्तु गुप्तिका प्राप्त होगा सदा नहीं। गुप्तिरूप अवस्था सत्त गयी हो सकती अतः इसके अभावमें प्रवृत्ति करना पकती है तब आचार्यका आदेश दिया कि माई यदि प्रवृत्ति ही करना है तो प्रगाढ़ रहित प्रवृत्ति करो। प्रगाढ़ रहित

प्रवृत्तिका नाम समिति है। मनुष्य चलता है, वोलता है, खाता है, किसी वस्तुको उठाता धरता है और मलमूत्रादिका त्याग करता है। इनके सिवाय यदि अन्य कर्म करता हो तो वताओ ? उसके समस्त कार्य इन्हीं पाच कर्मोंमें अन्तर्गत हो जाते हैं। आचार्य महाराजने पाच समितियोंके द्वारा इन पांचों कार्यों पर पहरा बैठा दिया फिर अनीतिमें प्रवृत्ति हो तो कैसे हो ?

: १० :

आत्माका उपयोग आत्मामें स्थिर नहीं रहता इसका कारण परिग्रह है। परिग्रहके कारण ही उपयोगमें सदा चञ्चलता आती रहती है। आकिञ्चन्य धर्ममें परिग्रहका त्याग होनेसे आत्माका उपयोग अन्यत्र न जाकर ब्रह्म अर्थात् आत्मामें ही लीन होने लगता है। यथार्थमें यही ब्रह्मचर्य है। बाह्य होयसे उपयोग हटकर आत्म-स्वरूपमें ही लीन हो जाय तो इससे बढ़कर धर्म क्या होगा ? इसी-लिये ब्रह्मचर्यको सबसे बड़ा धर्म माना है। ब्रह्मचर्यकी पूर्णता चौदहवें गुणस्थानमें होती है। आगममें वहाँ ही शीलके अठारह हजार भेदोंकी पूर्णता बतलाई है। यद्यपि निश्चय नयसे ब्रह्मचर्यका यही स्वरूप है तथापि व्यवहारसे स्त्रीत्यागको ब्रह्मचर्य कहते हैं। स्वकीय तथा परकीय दोनों प्रकारकी स्त्रियोंका त्याग हो जाना पूर्ण ब्रह्मचर्य है और परकीय स्त्रीका त्यागकर स्वकीय स्त्रीमें संतोष रखना अथवा स्त्रीकी अपेक्षा स्वपुरुषमें संतोष रखना एकदेश ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्यसे ही मनुष्यकी शोभा तथा प्रतिष्ठा है। चिरकालसे मनुष्योंमें जो कौटुम्बिक व्यवस्था चली आ रही है उसका कारण मनुष्यका

ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्यका सबसे बड़ा बाधक कारण कुसंगति है। कुसंगतिके चक्रमें पड़कर ही मनुष्य बुरी आदतोंमें पड़ा है इसलिये ब्रह्मचर्यकी रक्षा चाहनेवाले मनुष्यको सर्व प्रथम कुसंगतिसे बचना चाहिये। छुमचन्द्राचार्यने बृद्ध सेवाको ब्रह्मचर्यका साधक मानकर ज्ञानार्णवमें इसका विशद वर्णन किया है। यहाँ जो उत्तम गुणोंसे सज्जित हैं उन्हें बृद्ध कहा है। केवल अवस्थासे बृद्ध मनुष्यों की यहाँ विवक्षा नहीं है। मनुष्यके हृदयमें सब दुर्बिचार उत्पन्न होते हैं तब उन्हें रोकनेके लिये सज्ज गुण बहुत कुछ प्रयत्न करता है। उत्तम मनुष्योंकी संगतिसे सज्जागुणको वल मिलता है। और वह मनुष्योंके दुर्बिचारोंको परास्त कर देता है परन्तु जब नीच मनुष्योंकी संगति रहती है तब सज्जागुण असहाय जैसा होकर स्वयं परास्त हो जाता है। हृदयसे सज्जा गई फिर दुर्बिचारोंको रोकनवाला कौन है ?

आवरा गृहस्थ नहीं हो सकता है जो अपनी स्त्रीमें संतोष रखता है। इस एकदेश ब्रह्मचर्यका भी कम माहात्म्य नहीं है। सुवरान सेठजी रणार्णके लिये बेच बोलें आते हैं। सीताजीके अग्निकुण्डकी कलकुण्ड बनानेके लिये बेवोंका ध्यान आकर्षित होता है। यह क्या है ? एक शक्तिवतका ही अप्सुत माहात्म्य है। इसके विरुद्ध जो कुशील पापमें प्रवृत्ति करते हैं वे देर सचेर नष्ट हो आते हैं इसमें संदिहकी बात नहीं है। जिन घरोंमें यह पाप आया वे घर बरणा ही हो गये और पाप करमेवालोंके अपने ही जीवनमें पसी बरब देरानी पड़ी कि जिसकी उन्हें स्वप्नमें भी संभावना नहीं थी। जिस पापके कारण रायणके भवभमें एक बच्चा भी नहीं बचा उसी पापको आज लोगोंने रिस्तेना बना रक्खा है।

बादि पाप रायणके जीना रसी न मीना बादि ।

बादि पाप लोगने लिसीना कर राकसी है ॥

पाप पाप ही है। इसे जो भी करेगा वह दुःख उठावेगा। ब्रह्मचारी मनुष्यको अपने रहन, वेपमूपा आदि सब पर दृष्टि रखना पड़ती है। बाह्य परिकर भी उज्जल बनाना पड़ता है क्योंकि इन सबका असर उसके ब्रह्मचर्यपर अच्छा नहीं पड़ता। आप भगवान् महावीर स्वामीके संवोधे हुए शिष्य हैं। भगवान् महावीर कौन थे ? बाल ब्रह्मचारी ही तो थे। अच्छा जाने दो उनकी बात, उनके पहले भगवान् पार्श्वनाथ कैसे थे ? वे भी बालब्रह्मचारी थे और उनके पहले कौन थे ? नेमिनाथ, वे भी ब्रह्मचारी थे। उनका ब्रह्मचर्य तो और भी आश्चर्यकारी है। बीच विवाहमें विरक्त हो दीक्षा उन्होंने धारण की थी। इस तरह एक नहीं तीन तीन तीर्थकरोंने आपके सामने ब्रह्मचर्यका माहात्म्य प्रकट किया है। हम अपने आपको उनका शिष्य बतलाते हैं पर ब्रह्मचर्यकी ओर दृष्टि नहीं देते। जीवन विलासमय हो रहा है और उसके कारण सूरतपर वारह बज रहे हैं फिर भी इस कमीको दूर करनेकी ओर लक्ष्य नहीं जाता। कीड़े मकोड़ेकी तरह मनुष्य संख्यामें वृद्धि होती जा रही है। बल-वीर्यका अभाव शरीरमें होता जा रहा है फिर भी ध्यान इस ओर नहीं जाता। एक बच्चा माँके पेटमें और एक अञ्जलके नीचे है फिर भी मनुष्य विषयसे वृत्त नहीं होता। पशुमें तो कमसे कम इतना विवेक होता है कि वह गर्भवती स्त्रीसे दूर रहता है पर हाथ रे मनुष्य ! तू तो पशुसे भी अधम दशाको पहुँच रहा है। तुम्हें गर्भवती स्त्रीसे भी समागम करनेमें संकोच नहीं रहा। इस स्थितिमें जो तेरे सन्तान उत्पन्न होती है उसकी अवस्थापर भी थोड़ा विचार करो। किसीके लीवर बढ़ रहा है तो किसीके पक्षाघात हो रहा है, किसीकी आँख कमजोर है तो किसीके दाँत दुर्बल हैं। यह सर्व क्यों है ? एक ब्रह्मचर्यके महत्त्वको नहीं समझनेसे है। जब तक एक बच्चा माँका दुग्धपान करता है तब तक दूसरा बच्चा उत्पन्न न

किया जाय तो बच्चे भी पुष्ट हों तथा माता पिता भी स्वस्थ रहें। आज तो खींचे दो तीन बच्चे हुए नहीं कि उसके शरीरमें बुढ़ापे के चिह्न प्रकट हो जाते हैं। पुरुष के नेत्रों पर चश्मा आजाता है और मुँहमें पत्थरके घाँठ लगवाने पड़त हैं। जिस भारतवर्षमें पहले टी बी का नाम नहीं था वहाँ आज लाखोंकी संख्यामें इस रोगसे ग्रसित हैं। विवाहित स्त्री पुरुषोंकी बात छोड़िये, अब तो अविवाहित बालक बालिकायें भी इस रोगकी शिकार हो रही हैं। इस स्थितिमें मगवान् ही देशाधी रक्षा करें। एक राजा ज्योतिष विद्याका बड़ा प्रेमी था। वह मुहूर्त बिताकर ही स्त्री समागम करता था। राजाका ज्योतिषी तीन सालमें एक बार मुहूर्त निकल कर देता था। इससे राजाकी स्त्री बहुत झूठी रहती थी। एक दिन उसने राजासे कहा कि ज्योतिषी जी आपको तो तीन साल बाद मुहूर्त शोष कर देत हैं और स्वर्ग निजके लिए चाहे जब मुहूर्त निकल लेते हैं। उनके पोषी-पत्रा क्या खुदा है? देखो न, उनके प्रति वर्ष बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं। स्त्रीकी बात पर राजाने ध्यान दिया और ज्योतिषीको बुलाकर पूछा कि महाराज! क्या आपका पोषी-पत्रा खुदा है? ज्योतिषीने कहा—महाराज! इसका उत्तर क्या राजसभामें दूँगा। दूसरे दिन राजसभा लगी हुई थी। सिंहासन पर राजा आसीन थे। उनके दोनों ओर तीन तीन वर्षके अन्तरसे हुए दोनों बच्चे सुन्दर बेप-भूपामें बैठे थे। राजसभामें ज्योतिषी जी पहुँचे। प्रति वर्ष उत्पन्न होनेवाले बच्चोंमेंसे वे एकको कंधेपर रखे थे, एकको काँधमें बाँधे थे और एकको हाथसे पकड़े थे। पहुँचने पर राजाने उत्तर पूछा। ज्योतिषीने कहा—महाराज! मुहूर्तका बहाना तो मेरा ब्रह्म था। पचाई बात यह है कि आप राजा हैं। आपकी संख्यन राम्यकी उत्तराभिधारी है। यदि आपके प्रतिपक्ष संतान पैदा होती तो वह हमारे इन बच्चोंके समान होती। एकके नाक यह रही है, एककी

आँखोंमें कीचड़ लग रहा है, कोई चीं कर रहा है, कोई पीं कर रहा है। ऐसी संतानसे क्या राज्यकी रक्षा हो सकती है ? हम तो जाति के ब्राह्मण हैं। हमारे इन बच्चोंको राज्य तो करना नहीं है, सिर्फ अपना पेट पालना है सो येन केन प्रकारेण पाल ही लेंगे। आपके ये दोनो बच्चे तीन तीन सालके अन्तरसे हुए हैं और ये हमारे बच्चे एक एक वर्षके अन्तरसे हुए हैं। दोनोंकी सूरत मिलान कर लीजिये। राजा ज्योतिषीके उत्तरसे निरुत्तर हो गया तथा उसकी दूरदर्शितापर बहुत प्रसन्न हुआ। यह तो क्या रही पर मैं आपको एक प्रत्यक्ष घटना सुनाता हूँ। मैं पं० ठाकुरदासजीके पास पढ़ता था। वह बहुत भारी चिद्वान थे। उनकी स्त्री दूसरे विवाहकी थी पर उसकी परिणतिकी बात हम आपको क्या सुनावें ? एक बार पण्डित जी उसके लिए (१००) सौ रुपयेकी साड़ी ले आये। साड़ी हाथ में लेकर वह पण्डित जी से कहती है—पण्डित जी ! यह साड़ी किसके लिये लाये हैं ? पण्डितजीने कहा कि तुम्हारे लिये लाया हूँ। उसने कहा कि अभी जो साड़ी मैं रोज पहिनती हूँ वह क्या बुरी है ? बुरी तो नहीं है पर यह अच्छी लगेगी ... पण्डितजीने कहा। यह सुन उसने उत्तर दिया कि मैं अच्छी लगने के लिए वस्त्र नहीं पहनना चाहती। वस्त्रका उद्देश्य शरीरकी रक्षा है, सौन्दर्य वृद्धि नहीं और सौन्दर्य वृद्धि कर मैं किसे आकर्षित करूँ ? आपका प्रेम मुझपर है यही मेरे लिये बहुत है। उसने वह साड़ी अपनी नौकरानीको दे दी और कह दिया कि इसे पहिन कर खराब नहीं करना। कुछ वट्टेसे वापिस होगी सो वापिस कर आ और रुपये अपने पास रख, समय पर काम आवेंगे। जब पण्डितजीके २ सन्तान हो चुकीं तब एक दिन उसने पण्डितजीसे कहा कि देखो अपने दो संतान एक पुत्र और एक पुत्री हो चुकीं। अब पापका कार्य बन्द कर देना चाहिये।

पण्डितजी उसकी बात सुन कर कुछ हीसा-हवाला करन लगे तो वह स्वयं छठ कर धनकी गोदमें जा बैठी और बोली कि अब तो आप मेरे पिता गुरुजी हैं और मैं आपकी बेटी हूँ। पण्डितजी गद्गद स्वरसे बोले—बेटी! तूने तो आज यह कथम कर दिया जिसे मैं जीवन भर अनेक शस्त्र बढ़कर भी नहीं कर पाया। उस समयसे दोनों ब्रह्मचर्यसे रहन लगे। यदि किसीकी छड़की या धूप बिधवा हो जाती है तो लोग यह कह कर उसे क़त्त हैं कि हाय! क़री जिन्वगी कैसे कटेगी? पर यह नहीं कहते कि बेटी! तू अनन्त पापसे बच गई, तेरा जीवन सम्पन्न मुक्त हो गया। अब तू आत्मदित स्वतन्त्रतासे कर सकती है।

प्रथमालुयोगमें एक कथा आती है—किसी आशमीसे पानी छाननेके बाद जो आशानी होती है वह लुप्त गई। उसने मुनिराज से इसका प्रायश्चित्त पूछा तो उन्होंने कहा कि असिषाय ऋत धारण करनेवाले श्री-गुरुको भोजन कराओ। महाराज! इसकी परीक्षा कैसे होगी? ऐसा उसने पूछा तो मुनिराजने कहा कि अब तेरे घरमें ऐसे श्री-गुरु भोजन कर जावेंगे तब तेरे घरका भस्ति बड़ेवा सफेद हो जावेगा। मुनिराजके कई अनुसार वह श्री-गुरुको भोजन कराने लगा। एक दिन उसने एक श्री तथा गुरुको भोजन कराया और बोला कि उनके भोजन करते करते मैला बड़ेवा सफेद हो गया है। आशमीको विश्वास हो गया कि ये ही असिषाय ऋतके धारक हैं। भोजनके बाद उसने उनसे पूछा तो उन्होंने परिचय दिया कि अब हम दोनोंका विवाह नहीं हुआ था उसके पहले हमने एकपक्ष पक्षमें और उसने दूसरा पक्षमें ब्रह्मचर्य रखनेका नियम ले रखा था। अनन्तकालमें हम दोनोंका विवाह हो गया। एकपक्षके पाद दूसरापक्षमें अब हमने इसके प्रति कामेच्छा प्रकाश की तो उसने उत्तर दिया कि मेरे

ब्रह्मचर्यसे रहनेका जीवन पर्यन्तके लिए नियम है। मैं उत्तर सुनकर शान्त हो गया। तदनन्तर जब कृष्णपक्षके बाद शुक्लपक्ष आया और इसने अपना अनुराग प्रकट किया तब मैंने कहा कि मैंने शुक्लपक्षमें ब्रह्मचर्यसे रहनेका नियम जीवन पर्यन्तके लिये विवाह के पूर्व लिया है। स्त्री शान्त हो गई। इस प्रकार स्त्री-पुरुष दोनों साथ-साथ रहते हुए भी ब्रह्मचर्यसे अपना जीवन बिता रहे हैं। देखो उनके संतोषकी बात कि सामग्री पासमें रहते हुए भी उनके मनमें विकार उत्पन्न नहीं हुआ तथा जीवन भर उन्होंने अपना अपना व्रत निभाया। अस्तु,

दशम अध्यायमें आपने मोक्षतत्त्वका वर्णन सुना है। इसमें आचार्य ने मोक्षका स्वरूप बतलाते हुए लिखा है कि 'बन्धहेत्वभाव-निर्जराभ्यां कृत्स्नकर्मविप्रमोक्षो मोक्षः' अर्थात् बन्धके कारणोंका अभाव और पूर्ववद्ध कर्मोंकी निर्जरा होनेसे जो समस्त कर्मोंका आत्यन्तिक क्षय हो जाता है वह मोक्ष कहलाता है। निश्चयसे तो सब द्रव्य स्वतन्त्र स्वतन्त्र है। जीव स्वतन्त्र है और कर्मरूप पुद्गल द्रव्य भी स्वतन्त्र हैं। इनका बन्ध नहीं, जब बन्ध नहीं तब मोक्ष किसका ? इस तरह निश्चयकी दृष्टि से तो बन्ध और मोक्षका व्यवहार बनता नहीं है परन्तु व्यवहारकी दृष्टिसे जीव और कर्मरूप पुद्गल द्रव्यका एकक्षेत्रावगाह हो रहा है, इसलिये दोनोंका बन्ध कहा जाता है और जब दोनोंका एक क्षेत्रावगाह मिट जाता है तब मोक्ष कहलाने लगता है। समन्तभद्र स्वामीने कहा है—

बन्धश्च मोक्षश्च तयोश्च हेतु

वद्धश्च मुक्तश्च फल च मुक्ते ।

स्याद्वादिनो नाथ ! तवैव युक्तं

नैकान्तदृष्टेस्त्वमतोऽसि शास्ता ॥

अर्थात् बाध, मोक्ष, इनके कारण, जीवकी वृद्ध और मृत्यु वरम तथा मुक्तिका प्रयोगन यह सब है नाथ । आपके ही संप्रतिष्ठ होता है, क्योंकि आप स्वाभावसे पदार्थका निरूपण करते हैं, एकान्त दृष्टिसे आप पदार्थका उपदेश नहीं देते ।

इस तरह परपदार्थसे भिन्न आत्माकी जो परिणति है वही मोक्ष है । इस परिणतिके प्रकट होनेमें सबसे अधिक बाधक मोह कर्मका उदय है, इसलिये आचार्य महाराजने आत्मा की है कि सर्व प्रथम मोह कर्मका उदय कर तथा उसके बाद शेष तीन पातिया कर्मोंका उदय कर केवलज्ञान प्राप्त करो । उसके बाद ही अन्य अधातिया कर्मोंका उदय होनेसे मोक्ष प्राप्त हो सकेगा । मोहके निवृत्ति जाने तथा केवलज्ञानके हो जाने पर भी यद्यपि पचासी प्रकृतियोंका सङ्ग्रह आनाममें बताया है तथापि वह अभी हूँ रस्सीके समान निर्वृत है—

ध्यान कृपाय पाथि गहि मायी बैठठ प्रकृति करी ।

शेष पचासी लाग रही हैं जो देखी करी ॥

परन्तु इतना निर्वृत नहीं समझ लेना कि कुछ कर ही नहीं सकती हैं । निर्वृत होनेपर भी उनमें इतनी शक्ति है कि वे बेरोजने कोटि पूर्व तक इस आत्माको केवलज्ञान हो जानेपर भी मनुष्य शरीरमें रोके रखती हैं । फिर निर्वृत कहनेका तात्पर्य यही है कि वे इस जीवको आगेके लिये बन्धन मुक्त नहीं कर सकती । परम परमात्म्यात आदित्रकी पूर्णता जोड़नेमें गुणस्थानमें होती है । अतः वही शुक्लप्यागके चतुष्टय पाथेके प्रभावसे कृपास्य तथा अन्तिम समयमें पहचर और तेरह प्रकृतियोंका शेष कर यह जीव सदाके लिये मुक्त हो जाता है तथा कर्मगमन स्वभावके कारण एक समय में सिद्धालयमें पहुँच कर विद्यमान हो जाता है । यही अनागममें मोक्षकी व्याख्या है ।

त्रयोदशी और चतुर्दशीके दिन नगरके मन्दिरोंके दर्शनार्थ जुलूस निकले। क्षमावणीके दिन विद्यालयके प्राङ्गणमें श्रीजिनेन्द्र-देवका कलशाभिषेक हुआ। क्षमाधर्मपर विद्वानोंके भाषण हुए। आसौज वदी ४ को जयन्ती उत्सव हुआ। बाहरसे भी अनेक महानुभाव पधारे। दिल्लीसे राजकृष्ण तथा फिरोजावादसे श्रीलाला छदामीलालजी भी आये। आपने फिरोजावादके मेलाकी फिल्म दिखलाई तथा राजकृष्णजी ने उसका परिचय दिया। जिसे देख-सुन कर जनता बहुत प्रसन्न हुई।

विचार कण

दीपावलीके पूर्व धन्वन्तरि त्रयोदशी (धनतेरस) का दिन था। मनमें विचार आया कि आजके दिन सब लोग नया वर्तन खरीदते हैं अतः हम भी आजसे प्रतिदिन एक एक नया वर्तन खरीदें। वर्तन नाम विचारका है। उस दिनसे हमने कुछ दिन तक प्रतिदिन जो वर्तन खरीदे उनका संचय इस प्रकार है—

‘संसारमें वही मनुष्य बन्दनीय होते हैं जिन्होंने ऐहिक और पारलौकिक कार्योंसे तटस्थ रह कर आत्मकल्याणके अर्थ स्वकीय परिणतिको निर्मल बना लिया है।’

‘जो अवस्था आवे उसे अपनानेका प्रयत्न मत करो। पुण्य पाप दोनों ही विकार परिणाम हैं, इनकी उपेक्षा करो।’

‘प्रभु कोई अन्य नहीं, आत्मा ही प्रभु है और वही अपनी रक्षा करनेवाला है। अन्यको रक्षक मानना ही महती अज्ञानता है।’

‘किसीको तुच्छ मत बना, अपनी प्रशंसाकी लिप्ता ही दूसरेको तुच्छ बतलाती है।’

‘स्वतन्त्रता ही संसार बस्तरीकी सच्चाको समूल नारा करनेवासी
असिपाय है और पराधीनता ही संसारकी जननी है।’

‘ईश्वर अन्य कोई नहीं। आत्मा ही सर्व शक्तिमान् है। यही
संसारमें अपने पुरुषार्थके द्वारा रङ्गसे इतना समर्थ हो जाता है कि
संसारको इसके अनुकूल बनते देर नहीं लगती।’

‘यदि आत्मकल्याणकी अभिलाषा है तो परकी अभिलाषा
त्यागो।’

‘कल्याणका मार्ग निश्चित वरामें है। जब आत्मा स्वतन्त्र
ब्रह्म है तब उसे परतन्त्र बनाना ही बन्धनका कारण है।’

‘कल्याणका मार्ग अति सुलभ है परन्तु हृदयमें कठोरता नहीं
होनी चाहिये।’

‘इस संसारमें जो शक्तिसे जीवन कितना चाहते हैं उन्हें पर
की चिन्ता त्यागना चाहिये तथा स्वयंका इतना स्वच्छ आचरण
करना चाहिये कि जिससे परको कुछ न हो।’

‘किसीको वह उपदेशा नहीं देना चाहिय जिससे दुम स्वयं
करनेमें असमर्थ हो।’

‘मनको कष्ट करना कठिन नहीं, क्योंकि वह स्वयं पराधीन
है। वह तो अज्ञके सदृश है। सगार उसे चाहे जहाँ ले जा
सकता है।’

‘समयका सदुपयोग करो। पुस्तकोंके ऊपर ही विश्वास मत
करो। अन्तःकरणसे भी तत्त्वको देखो।’

‘परकी आराधना त्यागो। पराबलम्बनसे कभी किसीका कल्याण
नहीं हुआ।’

‘निरन्तर यही भावना रखना कि स्वप्नमें भी मोहके आधीन न
होना पड़े। जो आत्मा मोहके आधीन रहता है वह कदापि सुख
का पात्र नहीं हो सकता।’

‘मोह क्या है ? यह यदि ज्ञानमें आ जावे तो निर्मोह होना कुछ कठिन नहीं ।’

‘आहारत्यागका नाम उपवास नहीं किन्तु आहारसम्बन्धी आशाका त्याग ही उपवास है ।’

‘जो कार्य करना चाहते हो प्रथम उसके करनेका दृढ संकल्प करो अनन्तर उसके कारणोंका संग्रह करो । जो बाधक कारण हों उनका परित्याग करो ।’

‘बहुत मत बोलो । बोलना ही फंसनेका कारण है । पक्षी बोलने से जालमें फंसता है ।’

‘उपयोगकी स्वच्छता ही अहिंसा है—रागादि परिणामोंकी अनुत्पत्ति ही अहिंसा है ।’

‘शान्तिके पाठसे शान्ति नहीं किन्तु अशान्तिके कारण दूर करनेसे शान्ति प्राप्त होती है ।’

‘बाह्य वेषसे परकी वञ्चना करनेवाला स्वयं आत्माको दुःखके सागरमें डालता है । जो ईर्ष्य परको दग्ध करनेके अभिप्रायसे अग्निका समागम करता है वह स्वयं भस्म हो जाता है ।’

‘आत्माका परिचय होना उतना कठिन नहीं जितना आत्माको जानकर आत्मनिष्ठ होना कठिन है ।’

‘यदि अशान्तिका साक्षात् अनुभव करना है तो समाजके कार्योंमें अग्रेसर बन जाओ ।’

‘यदि हम चाहे तो प्रत्येक अवस्थामें सुखका अनुभव कर सकते हैं । सुख कोई बाह्य वस्तु नहीं । आत्माकी वह परिणति है जहा पर आत्मा आकुलताके कारणोंसे अपनेको रक्षित रखती है ।’

‘स्वाधीनता कहो या यह कहो परके अवलम्बनका त्याग । जो मानव इस संकल्प-विकल्पसे जायमान विविध प्रकारकी

पदनाभौरा अमाय परमा पादत हैं उन्हें वधित है कि पर पदायों
अ अपनाता त्याग ।'

'प्रसमाधी इन्द्रास कय आरम्भ करना आत्माका पवित्र
पनातरी क्या है ।'

'अपनी शुभ भूमि पर आत्मा दुःख पात्र बना । गृहस्थों
के अलमें आकर जैसे पुण्ड्र के लोमस बिड़िया फंस जाती हैं वैसे ही
त्यागी बग मोह जालमें फंस जाता है ।'

'आत्मपद अकला आया और अकला । आवेगा । फेस भी
इसका छापी नहीं । अन्यकी क्या क्या, शरीर भी सुख-दुःख
भोगनमें साथी नहीं ।'

'शुद्ध इन्द्रास भापना नियमसे कभीमूढ होती है । निमाय
[मायारहित] ही अय सफल होता है ।'

'पर अ मय मत करो । पर को अपनाता छोड़ो । परको
अपनाता ही उग-द पमें निमित्त है ।'

'अपसे व्यवहार करना आत्माकी बधन्य है । मोक्षमार्गअ
सुगमोपाय अपनी अहमुक्ति त्यागो । मैं क्यों हूँ ? इसे अनो ।
इसे अनना दुःख कठिन नहीं । जिसमें यह प्रश्न हो रहा है वही तो
तुम हो ।'

'आत्मज्ञान होना कठिन नहीं किन्तु परसे समस्त अय
त्यागना अति कठिन है ।

'सुख—शान्तिअ लाभ परमेश्वरकी देन नहीं, अवेष्टाकी
देन है ।'

'शुभ मनुष्य वह हो सकता है जो अपनी प्रसत्ताको नहीं
चाहता ।

'परकी समालोचना न करो और न सुनो ।'

‘धन अधिक संग्रह करना चोरी है, इसलिये कि तुमने अन्यका स्वत्व हरण कर लिया ।’

‘राग द्वेष घटानेसे घटता है किन्तु उसके प्राक् मोहका नाश करो । मोहके नशामे आत्मा उन्मत्त हो जाता है ।’

‘यदि शान्ति चाहते हो तो स्थिर चित्त रहो । व्यग्रता ही संसार की दादी है । यदि संसारमें रुलनेकी इच्छा है तो इस दादीके पुत्रसे स्नेह करो ।’

यदि परोपकार करनेकी भावना है तो उसके पहले आत्माको पवित्र बनानेका प्रयत्न करो ।’

परोपकारकी भावना उन्हींके होती है जो मोही हैं । जिनकी सत्तासे मोह चला गया वे परको पर समझते हैं तथा आत्मीय वस्तुमें जो राग है उसे दूर करनेका प्रयास करते हैं ।’

‘ज्ञानार्जन करना उत्तम है किन्तु ज्ञानार्जनके बाद यदि आत्म-हितमें दृष्टि न गई तब जैसा धनार्जन वैसा ज्ञानार्जन ।’

‘मनुष्य वही है जिसने मानवता पर विश्वास किया ।’

‘लोभ पापका बाप है । इसके वशीभूत होकर मनुष्य जो जो अनर्थ करते हैं वह किसीसे गुप्त नहीं ।’

‘अपने लक्ष्यसे च्युत होनेवाले मनुष्यके कार्य प्रायः निष्फल रहते हैं ।’

‘जितना अधिक संग्रह करोगे उतना ही अधिक व्यग्र होगे ।’

जो सुख चाहत आत्मा तज दो अपनी भूल ।

परके तजनेसे कहीं मिटे न निजकी शूल ॥

जो आनन्द स्वभावमय ज्ञानपूर्ण अविकार ।

मोहराजके जालमें सहता दुःख अपार ॥

जो कुछ है निज भाषमें कहीं न इस वय बीच ।
 परमें निजकी कल्पना करत बीच खो मीच ॥
 जो नाही कुछ चाहता तब दे परकी ओट ।
 अपनी संगत सोइकी चाहती धनकी ओट ॥
 परकी संगतिके लिये होता मनमें रज्ज ।
 सोइ अयनि संगति पिटे होत तब सब आज्ञ ॥
 गल्पबादमें दिन गया खोबत बीती रात ।
 तोय बिलोखत होत नहि कमी बीकने हात ॥
 जो चाहत कु-सते बर्षे करो न परकी चाह ।
 पर पदार्थकी चाह से मिटे म मन की चाह ॥
 ॥ धुनको कम बोलको जो है बहुर बिके ।
 एक ही तो बिधिने रच्यो दोष कान बिम एक ॥
 जो चाहत निज रूप तबहु परिग्रह कामना ।
 दिन सम नाही भूष कार्य चाह बिनके महीं ॥

स्वराज्य मिछा पर सुराज्य नहीं

सिखना सरल है—स्वराज्य मिछ गया परन्तु मानवोंको शान्ति नहीं । अन्धावि साहस्य सामग्रीकी न्यूनता हो रही है, अनेक मनुष्य बेकार हैं, अन्धबिद्याकी प्रचुरता होनेसे अनेक कार्य करनेवाले बेकार हो गये, लोगोंके हृदयमें स्वकीय कार्यके प्रति निष्ठा नहीं, मौकरीकी टोकरमें प्रायः सब धूमते हैं। वैसी विपत्ति निरन्तर आती रहती है, पशु-वनकी हानि हो रही है, राज्यमें पाशुओंके लिये चारे तकल्प स्पष्ट नहीं रहने दिया। सब पर अपना अधिकार कर लिया इसलिये पशु-वनको चारा तक नहीं मिलता। कुछ भी वृक्ष मनुष्योंमें

नहीं आता, मनुष्योंका नैतिक बल उत्तरोत्तर घटता जा रहा है, डाकेजनीका प्रचार बढ़ गया है, ग्रामीण लोग नगरोंको सब सामग्री तैयार कर देते हैं परन्तु इस समय वे असुरक्षाका अनुभव कर रहे हैं, घूसखोरीका जोर बढ़ रहा है, प्रायः अधिकांश लोग पद-लिप्ताकी दौड़में एक दूसरेको पीछे छोड़ स्वयं आगे बढ़ जाना चाहते हैं, आज यदि कुछ मूल्य रह गया है तो मनुष्यका, मनुष्यके स्वार्थके लिये अन्य समस्त बध्य हो रहे हैं, जैसे मानों उनमें जीव ही न हो, चरखाका स्थान चक्रने ले लिया है, गाय भैंस बकरा बकरियोंकी परवाह नहीं रही, वन्दरों पर भी बारी आ गई, तालाबोंकी मछलियाँ भी अब सुरक्षित नहीं रहीं, न्यायालयोंका न्याय समय साध्य तथा द्रव्य सापेक्ष हो गया, जनताके हृदयमें स्वराज्यके लिये जो उत्साह था वह निराशामे परिणत हो रहा है, देशकी जनता करोंके भारसे त्रस्त है और ऋणके भारसे दब रही है। इन सब कारणोंको देखते हुए हृदयसे निकलने लगता है कि स्वराज्य तो मिला पर सुराज्य नहीं। स्वराज्य तो अंग्रेजोंने दे दिया पर सुराज्य देनेवाला कोई नहीं। यह तो स्वयं अपने आपसे लेता है। देशकी जनता देशके प्रति कर्तव्य निष्ठ हो, अपने स्वार्थमें कमी करे, बढ़ती हुई नृष्णाओंको नियन्त्रित करे, गांधीजीके सिद्धान्तानुसार यान्त्रिक विद्याकी प्रचुरताको कमकर हस्तोद्योगको बढ़ावा दे, परिश्रमकी प्रतिष्ठा करे और अहिंसाको केवल वाचनिक रूप न दे प्रयोगमें लावे तो सुराज्य प्राप्त हो सकता है।

गिरिराजके लिये प्रस्थान

पौष कृष्णा अमावस्या सं० २००६ की रात्रि थी। आकाशमें माघवृष्टिके मेघ छाये थे। रात्रिके समय अचानक वर्षा शुरू होनेसे

निद्रा भङ्ग हो गई। मनमें नाना प्रश्नरके विकल्प उठन लगे। विचार आया कि तेरी आयु ७६ वर्षकी हो गई फिर भी इस चक्रमें पड़ा है। कमी सखितपुर, कमी सागर, कमी जयपुर, कमी सागर विद्यालय और कमी बनारस विद्यालय। शरीरकी शक्ति दिन प्रति दिन क्षीय होती जाती है। माम्यवश एक बार भी पार्श्व प्रमुखे पादमुखमें पहुँच गया या परन्तु मोहके जालमें पड़ बहाँसे वापिस आ गया। पक्वपानवत् शरीरकी अवस्था है। मैं जाने कब इससे नीचे गड़ जाय इसलिये जब तक बचनेकी सामर्थ्य है तब तक पुनः श्री पार्श्वनाथ भगवान् के पादमुखमें पहुँचनेका विचार कर। जहाँसे अनन्तानन्त तीर्थक्षेत्रोंने तथा वर्तमानमें धीस तीर्थक्षेत्रोंने निर्वाण प्राप्त किया उस स्थानसे बढ़कर समाधिके लिये अन्य कौन स्थान उपयुक्त होगा ? यहाँ निरन्तर धार्मिक पुरुषोंका समागम भी रहता है। सागरमें तू बहुत समय रहा है अतः यहाँके लोगोंसे आत्मीयवत् स्नेह है। श्री भगवतीआराधनामें लिसा है कि सत्त खना करनेके लिये अपना संघ अथवा अपना परिचित स्थान छोड़ कर अन्यत्र चला जाना चाहिये जिससे अन्तिम क्षण किसी प्रकार की शक्त अवस्था बिना आत्मामें न रह सके।

उक्त विचारधारामें निमग्न रहते हुए लगभग १ घंटा व्यतीत हो गया। उठकर समयसारका स्वाध्याय किया। तदनन्तर सामाधिकमें बैठा। सामाधिकमें भी यही विकल्प रहा कि श्रितना जल्दी हो यहाँसे गिरिधरके लिये प्रस्थान कर देना चाहिये। आकरा मेपाच्छन्न या इसलिये तत्काल तो यह विचार कार्य रूपमें परिणत नहीं कर सका पर मर्ममें जानका हृद निश्चय कर लिया। मैंने यह विचार मनमें ही रक्खा। कारण यदि प्रकट करता तो सागरके लोग रोकनेका प्रयास करत और मैं उनके संकोचमें पड़ जाता। २ दिन बाद ईमरीसे भीमगत मुमेशचन्द्रजी

का पत्र आया कि आव जिस दिन देसरी आ जावेंगे मैं उसी दिन नवमी प्रतिमाके व्रत धारण कर लूँगा। भगतजीके पत्रसे मुझे और भी प्रेरणा मिली जिससे मैंने हृद निश्चय कर लिया कि गिरिराज अवश्य जाना। यद्यपि शरीर शक्तिहीन है तथापि श्रीपार्श्व प्रभुमें इतना अनुराग है कि वे पूर्ण बल प्रदान करनेमें निमित्त होंगे।

पौषशुक्ला ११ संवत् २००६ को भोजनके उपरान्त मैंने लोगोंके समक्ष अपना विचार प्रकट कर दिया कि मैं आज गिरिराजके लिये १ वजे प्रस्थान करूँगा। यह खबर सारे शहरमें बिजलीकी भाँति फैल गई जिससे बहुतसे लोग एकत्र हो गये और रोकनेका प्रयत्न करने लगे परन्तु मैं अपने विचारसे विचलित नहीं हुआ। लोगोंके अवागमनके कारण १ वजे तो प्रस्थान नहीं कर पाया परन्तु ३ वजे प्रस्थान कर चल दिया। मार्गमें बहुत भीड़ हो गई। मैं जाकर गोपालगंजके मन्दिरमें बाहर जो कमरे हैं उनमें ठहर गया। रात्रिके १० वजे तक लोगोंका आना जाना बना रहा। सेठ भगवान्-दासजी बालचन्द्रजी मलैया आदि अनेक पुरुष आये पर मैं किसीके चक्रमें नहीं आया।

दूसरे दिन प्रातःकाल गोपालगंजके मन्दिरमें शास्त्र प्रवचन हुआ। भोजनोपरान्त सामायिक किया। तदनन्तर १ वजेसे चल दिया। यूनीवरसिटीके मार्गसे चलकर शामके ५ वजे गमीरिया पहुँच गये। यहाँ तक सागरके अनेक महानुभाव पहुँचाने आये। गाँवके जमींदारने सत्कार पूर्वक रात्रि भर रक्खा। जो अन्य लोग गये थे उन्हें दुग्ध पान कराया। खेद इस बातका है कि हम लोग किसी दूसरेको अपनाते नहीं। धर्मको हम लोगोंने अपनी सम्पत्ति मान रक्खा है।

कटनी

गमीरिया से ४ मील चलकर बमोरीमें आहार किया, तदनन्तर सानोषा और पड़रिया ठहरते हुए आगे बढ़े। पड़रियासे ३ मील चलकर १ घूम पर भोजन हुआ। स्थान अति रम्य और सुखद था। ऐसे स्थानों पर मनुष्योंको स्वाभाविक निर्मलता आ जाती है परन्तु हम लोग उन परिणामोंको यों ही व्यर्थ कर देते हैं। यहां पर ईसरीसे श्री सुमेरुचन्द्र जी भगत आ गये। आप बहुत ही विलक्षण प्रकृतिके हैं—प्रायः सबकी समालोचना करनेमें नहीं चूकते। अस्तु, उनकी प्रकृति है उसे हम निवारण नहीं कर सकते। अच्छा तो यही था कि इसके विरुद्ध वे अपनी समालोचना करते। यहां से गोर सासा, राहपुर टका आदि स्थानोंमें ठहरते हुए माघ शुक्ला ११ को बमोड़ आ गये। लोगोंने सम्मत् स्वागत किया। प्रातःपञ्चम बर्मरक्षणके विरहल भवनमें प्रवचन हुआ। एक सहस्र संख्या एकत्र हुई। लोगोंकी भीड़ बेलकर लगाने लगता है कि प्रायः सब लोग बर्मके पिपासु हैं परन्तु कोई उन्हें निरपेक्षमात्रसे बर्मपान करानेवाला नहीं है। ५ जगन्मोहन-लालजी आ गये। आपन अपने प्रवचनमें संगठन पर बहुत बल दिया परन्तु व्यामोश कुछ नहीं हुआ। केवल वाह वाहमें व्याख्यानत्र अन्त हो गया। गस्पनाथकी बहुलातासे संसार व्यामोश हो रहा है। यहीं पर श्री १ न मुनि आनन्दसागर जी भी थे। उनके दरौम करनेके लिए गये। सेठ लालचन्द्रजीसे भी वार्त्तालाप हुआ। आप विद्वान् हैं धनी हैं, परन्तु समाज आपसे लाभ लेना नहीं जानती।

दमोहसे हिंदोरिया तथा पटेरामें ठहरते हुए श्री अतिशय क्षेत्र कुण्डलपुरजी पहुँच गये। बड़ा रमणीय क्षेत्र है। कुण्डलाकार पर्वत पर सुन्दर मन्दिर बने हैं। नीचे तालाब है। उसके समीप भी अनेक मन्दिर बने हैं। ऊपर श्री भगवान् महावीर स्वामीकी सातिशय विशाल प्रतिमा है। मेलाका समय था। लगभग ४ सहस्र आदमी थे। मेला सानन्द सम्पन्न हुआ। पं० जगन्मोहनलालजीके पहुँच जानेसे अच्छी प्रभावना तथा क्षेत्रको अच्छी आय हुई। लोगोंमें जागृति हुई। जनता धर्मपिपासु थी। एक दिन पर्वतपर स्थित श्री महावीर स्वामीके दर्शन किये। चित्तमें असीम हर्ष उत्पन्न हुआ। यहाँसे बीचके कई स्थानोंमें ठहरते हुए फाल्गुन कृष्ण १० को कटनी आ गये। बीचका मार्ग पहाड़ी मार्ग था, अतः कष्ट हुआ परन्तु यथास्थान पहुँच गया। कटनीकी जनताने स्वागत किया। दूसरे दिन प्रातःकाल मन्दिरमें प्रवचन हुआ। समयसार ग्रन्थ सामने था इसलिये उसीका मङ्गलाचरण कर प्रवचन प्रारम्भ किया। मैंने कहा—

श्रीकुन्दकुन्द भगवान् ने ८४ प्राभृत बनाये हैं। उनमें कतिपय अब भी प्रसिद्ध हैं। उन प्रसिद्ध प्राभृतोंमें समयसारकी बहुत प्रसिद्धि है। यद्यपि श्री स्वामीने जो कुछ लिखा है वह सभी मोक्षमार्गका पोषक है परन्तु कई व्यक्ति समयसारको ही बहुत महत्त्व देते हैं यह व्यक्तिगत विचार है। इसके हम निवारक कौन होते हैं? फिर भी हमारी बुद्धिमें जो आया उसे स्वीय अभिप्रायके अनुकूल कुछ लिखते हैं।

श्रीस्वामीने प्रथम गाथामे सिद्ध भगवान्को नमस्कार कर यह प्रतिज्ञा की कि मैं समयप्राभृतका परिभाषण करूँगा और यह भी लिखा कि श्रुतकेवली भगवान् ने जैसा कहा वैसा करूँगा। इससे यह द्योतिन होता है कि वर्तमानमे हमारी आत्मामे सिद्ध पर्याय

नहीं है, अर्थात् संसार पर्याप्त है । श्रुतकेवलजीन जैसा कहा इससे यह घोषित होता है कि परम्परासे यह उपदेश बल्क आया है । मैं वैसा ही कहूँगा इससे यह ध्वनि निकलती है कि मेरे अनुभवमें भी आ गया है । निरूपण करनेका यह प्रयोजन है कि अनाविच्छिन्नसे जो स्वपरमें मोह है उसका नाश हो जावे । इस कथनसे यह ध्वनि निकलती है कि स्वामीके धमानुराग है और यही धमानुराग उपचार से श्रुतोपयोगका कारण भी कहा जाता है । स्वामीने प्रतिज्ञा की कि मैं समयप्राप्त कहूँगा । यहाँ आराधना होती है कि समय क्या पर्याप्त है ? इस आराधनाका स्वयं स्वामी उत्तर देते हैं कि जो सम्मन्वय, ज्ञान तथा चारित्र्यमें स्थित है उसे स्वसमय और जो इससे भिन्न पुद्गल कर्मप्रदेशमें स्थित है उसे पर समय कहते हैं । यह दोनों जिसमें पाये जायें उसीका नाम जीव जानो चाहे समय जानो । इसके बाद स्वामीने द्वैविध्यको आपत्तिजनक वृत्त्याया अर्थात् यह द्वैविध्य शोभनीक नहीं एकत्व प्राप्त जो समय है वही सुन्दर है । जहाँ द्वैविध्य हुआ वहाँ ही बन्ध है संसार है । जैसे माँ के पुत्र पैदा होता है वो स्वतन्त्र होता है । जहाँ उसका विवाह हुआ—परको अपनाया—ब्रह्मचारीसे गृहस्थ हुआ वहाँ उसकी स्वतन्त्रताका इरण हो गया—बह संसारी बन गया । इसी तरह आत्माने जहाँ परको अपनाया वहाँ उसका एकत्व चला गया । क्यों दुर्लभ हो गया ? इसका उत्तर यह है कि अनाविसे कम भोगकी कक्षा सुनी, यही परिचयमें आई और वही अनुभवमें आई । आत्माका जो एकत्व या उसे कयायचक्रके साथ एकमेक होनेसे न तो सुता न परिचय में लाया और न अनुभवमें आया । इसपर भी आचार्य लिखत हैं कि मैं उस आत्माके एकत्वका जो सर्वथा परसे भिन्न है अपने विमर्शके अनुसार निरूपण करूँगा । मेरा विमर्श यह है कि मैंने स्थापना यह भूषित शब्दमहाका अन्वय अन्वयास

किया है, एकान्तवाद द्वारा जो उसकी बाधक युक्तियाँ हैं उनको निरस्त करनेमें समर्थ युक्तियोंकी पूर्णता प्राप्त की है, परापर गुरुओंका उपदेश भी मुझे प्राप्त है तथा वैसा अनुभव भी है। इतने पर भी यदि अच्छा न जँचे तो अनुभवसे परीक्षा कर पदार्थका निर्णय करना, छल ग्रहण कर अमार्गका अवलम्बन मत करना।

अब स्वयं स्वामी उस केवल आत्माको कहते हैं जो न तो अप्रमत्त है और न प्रमत्त है, केवल ज्ञायकभाववाला है, उसीको शुद्ध कहते हैं, वही ज्ञाता है अर्थात् आत्माकी कोई अवस्था हो वह ज्ञायकभावसे शून्य नहीं होती। जैसे मनुष्यकी बाल्यादि अनेक अवस्थाएँ होती हैं परन्तु वे ज्ञायकभावसे शून्य नहीं होतीं। यही कारण है कि आत्माका लक्षण अन्यत्र चेतना कहा है। कर्तृ-कर्माधिकारमें आत्मामें कर्तृत्व तथा कर्मत्व हो सकता है या नहीं? इस पर विचार किया है। यह विचार २ दृष्टियोंसे हो सकता है - एक तो शुद्ध दृष्टिसे और दूसरा अशुद्ध दृष्टिसे। कर्ता किसे कहते हैं? जो परिणमन करता है वह कर्ता है और कर्म उसे कहते हैं जो परिणमन होता है वह कर्म है। कर्तृ-कर्माधिकारमें जो दिखाया है वह निमित्तकी गौणता कर दिखाया है। उसे लोक सर्वथा मान लेते हैं यही परस्पर विवादका स्थल बन जाता है।

अमृतचन्द्र स्वामीने मङ्गलाचरणमें लिखा है कि मैं एक कर्ता हूँ और ये जो क्रोधादिक भाव हैं ये मेरे कर्म हैं ऐसी अज्ञानी जीवोंकी अनादि कालसे कर्ता-कर्मकी प्रवृत्ति चली आती है परन्तु जब सब द्रव्योंको भिन्न भिन्न दर्शानेवाली ज्ञानज्योति उदयको प्राप्त होती है तब यह सब नाटक शान्त हो जाता है। इससे यह निश्चय हुआ कि यह नाटक, जब तक इसकी विरोधी ज्ञानज्योति उदित नहीं हुई तब तक सत्य है। आपकी इच्छा चाहे इसे व्यवहार कहो या अशुद्ध दशा कहो।

जीवकी दो पर्याय होती हैं—एक संसार और दूसरी मोक्ष। हम तो दोनों पर्यायोंको सत्य मानते हैं। जब कि मैं अपने अपने कारणोंसे होती हैं तब एकको सत्य और दूसरीको असत्य मानना यह हमारे ज्ञानमें नहीं आता। हाँ यह अवश्य है कि एक पर्याय अनादि-साम्य है और दूसरी सावि अनन्त है। इन दोनों पर्यायोंका आधार आत्मा है, एक पर्याय आकुलतामय है क्योंकि उसमें पर्यायोंका संपर्क है और दूसरी आकुलतासे रहित है क्योंकि उसमें परपदार्थोंका संपर्क दूर हो गया है। जहाँ पर पर्यायोंके संपर्कको जीव निज मानता है और जहाँ परमें निजत्वकी कल्पना करता है वही आपत्तियोंकी उत्पत्ति होम लगाती है। कष्ट-कर्मोपनिषद्में स्वामीने यही तो सिखा है कि जब तक आत्मा आत्म्य और आत्माके विक्षेप अन्तरको नहीं जानता तब तक यह भ्रमानी है और अवस्थामें क्रोधादिमें प्रवृत्ति करता है। यहाँ क्रोध उपलब्ध है अतः मिथ्यादर्शन अभिरति प्रभाव कथय तथा योगका ग्रहण समझना चाहिये। क्रोधादि कर्मायामें प्रवर्तमान जीवके कर्मोंका संबंध होता है। इस तरह भगवान्जीने जीवके बन्ध होता है यह बतलाया है। आत्माका ज्ञानके साथ तादात्म्य सिद्ध सम्बन्ध है अर्थात् आत्माका ज्ञानके साथ जो सम्बन्ध है वह कृत्रिम नहीं, किन्तु अनादिकालसे बना आया है। यही कारण है कि आत्मा निराह होकर ज्ञानमें प्रवृत्ति करता है। करता क्या है? स्वाम्यात्मिक यह प्रभाव चल रहा है और चलता रहेगा। इसी तरह यह जीव संयोगसिद्ध सम्बन्धसे युक्त जो क्रोधादिक माय है उनके विरोध अन्तरका न जानता हुआ अज्ञानके बन्धिमूढ हो उनमें प्रवृत्ति करता है। यह जीव जिस कालमें क्रोधादिकोंके निज मानता है उस कालमें क्रोधादिक मायत्त्व क्रिया परभाव होनेसे यद्यपि त्याग योग्य है तो भी उस क्रियामें स्वभाव रूपका निश्चय होनेसे यह उन्हें अनादिक मानता है जिससे अभी

क्रोध करता है, कभी राग करता है और कभी मोह करता है। यहाँ पर आत्मा अपनी उदासीन अवस्थाका त्याग कर देती है अतएव इन क्रोधादिक भावोंका कर्ता बन जाती है और ये क्रोधादिक इसके कर्म होते हैं। इस प्रकारसे यह अनादिजन्य कर्ता-कर्मकी प्रवृत्ति धारावाही रूपसे चली आ रही है। अतएव अन्योन्याश्रय दोषका यहाँ अवकाश नहीं।

यहाँ पर क्रोधादिकके साथ जो संयोग सम्बन्ध कहा है इसका क्या तात्पर्य यह है—क्रोध तो आत्माका विकृत भाव है और ऐसा नियम है कि द्रव्य जिस कालमें जिस रूप परिणमता है उस कालमें तन्मय हो जाता है। जैसे लोहका पिण्ड जिस समय अग्निसे तपाया जाता है उस समय अग्निमय हो जाता है। एवं आत्मा जिस समय क्रोधादिरूप परिणमता है उस कालमें तन्मय हो जाता है फिर क्रोधादिकोंके साथ संयोग सम्बन्ध कहना संगत कैसे हुआ? यह आपका प्रश्न ठीक है किन्तु यहाँ जो वर्णन है वह औपाधिक भावोंको निमित्तजन्य होनेसे निमित्तकी मुख्यताकर निमित्तके कह दिये हैं ऐसा समझना चाहिये। क्रोधादिक भाव चारित्रमोहके उदयसे उत्पन्न होते हैं, चारित्रमोह पुद्गल द्रव्य है। उसका आत्माके साथ संयोग सम्बन्ध है अतः उसके उदयमें होनेवाले क्रोधादिका भी संयोग सम्बन्ध कह दिया। मेरी तो यह श्रद्धा है कि रागादिक तो दूर रहो मतिज्ञानादिक भी ज्ञयोपशमजन्य होनेसे निवृत्त हो जाते हैं।

अपनी परिणति अपने आधीन है, उसे पराधीन मानना ही अनर्थकी जड़ है और अनर्थ ही संसारका मूल स्वरूप है। अनर्थ कोई पदार्थ नहीं। अर्थको अन्यथा मानना ही अनर्थ है।

कटनीमें वनारससे पण्डित कैलाशचन्द्रजी भी आ गये। यहाँकी संस्थाओंका उत्सव हुआ। पं० जगन्मोहनलालजीने

संस्थाओंका संक्षिप्त विवरण सुनाया। लोगोंने वक्ताशक्ति संस्थाओंकी सहायता की। बहुत सहायताकी संभाषना थी परन्तु मात्र कल खोना एक काम नहीं करते। एक उत्सवमें अनक कामोंका आयोजन कर लेते हैं। फल एकका भी पूर्ण नहीं हो पाता। कुण्डलपुर सेत्रकी अपील हुई तो उसे भी सहायता मिल गई। पण्डित कैशाराधनजीका भी व्याख्यान हुआ। यहाँ ५ दिन रहना पड़ा। यहाँ पर बक्सपुरसे बहुत अधिक मनुष्य आये। सबका अत्यन्त आग्रह था कि बक्सपुर चलाय परन्तु हम अपन निश्चयसे विचलित नहीं हुए।

बनारसकी ओर

श्री चम्पाशरणजी सेठी गयावाल मोटर लेकर पहले ही आ गये थे। मोटरमें साबके लोगोंका सामान जाता था तथा उसके द्वारा आगामी निवासकी व्यवस्था हो जाती थी। श्री चम्पाशरणजी व्यवस्थामें बहुत पटु हैं, अन्तराजसे स्पष्ट हैं। घासुन द्वारा १४ को चम्पाशरण कटनीसे ४ मील चलकर बाघमें ठहर गये। प्रातः ३ मील चलकर कैशारक जंगलमें एक बंगला था उसमें ठहर गये। वहीं पर भोजन हुआ। मध्याह्नके बाद यहाँसे २ मील चलकर टिकरघाट ग्राममें ठहर गये। आनन्दसे रात्रि बीती। यहाँ पर रात्रिके समयसारथी निग्रहधिकार पदकर परम प्रसन्नता हुई। निर्जय माखी मात्रके होती है परन्तु महीन कार्य सम्पन्न होनेसे गमनानिबन्धन उसका कोई मूल्य नहीं होता। यहाँसे ३ मील चलकर १ स्कूलमें ठहर गये। इस ग्रामका नाम मन्कोही था। यहाँ पर कटनीसे बहुत मनुष्य आये। इसमें प्रेम था। सब कुछ इनाम मरत है परन्तु प्रेम पर चित्रण पाना अति सुन्दर है। यहाँसे ३ मील

चलकर सवागाँवके स्कूलमें निवास किया। रात्रिको प्रवचन किया। मास्टर लोग आये। सभ्यताकी पराकाष्ठा थी। अभी भारतमें अतिथियोंका सम्मान है।

यहाँसे चलकर ३ मील पर श्री गोकुल साधुकी कुटियामें निवास किया। आपने बड़े आदरसे स्वागत किया, शाक आदि सामग्री दी तथा साथमें सायकाल २ मील आये। पकरिया ग्राममें एक राजपूतके मकानमें ठहर गये। स्थान बहुत ही स्वच्छ था। रात्रि सानन्द वीती। प्रातः ४ मील चलकर अमदरा आ गये। यहीं पर भोजन हुआ। यहाँसे ४ मील चलकर घुनवाराकी धर्मशालामें आ गये। यहीं पर श्री भगवानदासजी सेठ सागरसे आये। साथमें श्री रामचरणलाल तथा मुन्नालालजी कमरया थे। रात्रि सुखसे वीती। प्रातःकाल ४ मील चलकर मदनपुरके बगीचामें ठहर गये। यहीं पर भोजन हुआ। यहाँसे ४ मील चल कर सडकके किनारे धर्मशालामें ठहर गये। प्रातःकाल ३ मील चल कर पौड़ी आ गये। यहीं पर आहार किया। यहाँ १ ठाकुर जागीरदार आये। बहुत ही सज्जन हैं। यहाँसे चल कर ५ बजे मैहर आ गये। रात्रिको श्री नाथूरामजी ब्रह्मचारीने प्रवचन किया। समुदाय अच्छा था। दूसरे दिन कटनीसे पं० जगन्मोहनलालजी आये। प्रातःकाल हमारा प्रवचन हुआ। २ बजेसे सभा हुई जिसमें पण्डितजीका भक्तिमार्गपर सुन्दर विवेचन हुआ। जनता मुग्ध हो गई। हमने भी कुछ उपदेश दिया। लोगोंको रुचिकर हुआ। यहाँ पर पूर्णचन्द्रजी बहुत सज्जन हैं। आपकी वृत्ति अत्यन्त उत्तम है। व्यापार करनेमें न्यायका त्याग नहीं। राजाज्ञाका उल्लंघन भी आप नहीं करते। यहाँ श्री राघवेन्द्रसिंह विरमीवाले ठाकुर साहबसे धार्मिक बात हुई। आप निरपेक्ष हैं। यद्यपि आप वैष्णव सम्प्रदायके हैं तथापि जैनधर्मसे प्रेम है। यहाँसे ४३ मील

चल कर नौरा ग्रामकी मड़केके फिनारे १ बुर्मीकी धर्मशालामें
ठहर गये। समय सानन्द व्यतीत हुआ।

यहाँमें ४१ मील चलकर बरखा ग्रामके गगीचामें ठहर गये।
सतनाथाले भी श्रृंगभुमारकी मौन आहार दिया। यहाँसे १ मील
चलकर एक कुपके यहाँ रह गये। रात्रिमें भी नाथूरामजी शस्त्रीन
व्याख्यान दिया। जनता प्रसीध भी। सषस्त्रे धर्म सिधामा है
परन्तु योग्य उपदेश नहीं मिलते अतः इनकी प्रवृत्ति सुचार
नहीं होता। प्रातःकाल १ मील चल कर अमरपाटन आये।
१० जगमोहनलालजी भी आ गये। आपने स्नानादिसे निवृत्त हो
प्रवचन किया। पञ्चान् हमने भी कुछ कहा। यहाँ पर २ घा
जैनियोंके हैं। २ मन्दिर हैं। १ प्राचीन मूर्ति बहुत ही मनोरंज है।
१ पाठशाला भी है जिसमें जैन अत्रैन सब मिलकर १०० छात्र हैं।
यहाँ पर जनताने भोजनाभ्यासन आदिमें जो व्यय हो उस पर
एक पैसा रुखा दानमें निकालना स्वीकृत किया। श्री हजारेलाल
बहोरेलालजी सिपईने आहारके समय कटनीकी पाठशाला
(१०१) देना स्वीकृत किया तथा स्वागतमें बीसों रुपयेके पैसे गरीबों-
को बितरव कर दिये। मय्यालके बाद यहाँसे चलकर ४१ मील बाद
कृतपारीके कगमें ठहर गये। यहाँ पर भोजन हुआ। यहाँसे ५ मील
चलकर इष्टा महीके तीर धर्मशालामें ठहर गये। यहाँ पर श्री
शुमानजीका मन्दिर है। स्थान रम्य है परन्तु कोई पुष्परी नहीं
रहता। रात्रिको मुल पूर्णक सोया किन्तु १ बजे श्री नीरजन उमर
की कि मोटर लौट जानेसे मय्यालजी सेठी आदिको चोट लग
गई। सुनकर चित्तमें बहुत खेद हुआ। प्रातःकाल ६१ बजेसे चलकर
६ बजे १ गगीचामें आये। यहाँ पर भोजन किया। तदनन्तर
सामाधिकारिसे निवृत्त हो १ बजे चल दिये और ५ बजे सतना
आ गये। श्री मय्यालजी आदिको देखा, बहुत चोट लगी थी।

उपयोगमें यह आया कि इस सर्व उपद्रवके निमित्त कारण तुम थे । न तुम होते न यह समुदाय एकत्रीभूत होता । आगममें लिखा है कि जुल्लक मुनिके समागममें रहता है पर तू उसकी अपहेलनाकर उस परिकरके साथ भ्रमण कर रहा है यह उसी अपहेलनाका फल है ।

सतना अच्छा शहर है । जैनियोंकी सख्या अच्छी है । प्रायः सम्पन्न हैं । एक मन्दिर है । पाम ही धर्मशाला भी है । श्री शान्तिनाथ भगवान्की प्राचीन मूर्ति है । एक जैन स्कूल भी है । प्रातःकाल समयसार पर प्रवचन हुआ । उपस्थिति अच्छी थी । प्रवचनके बाद पं० महेन्द्रकुमारजीका व्याख्यान हुआ । व्याख्यानका विषय रोचक था । तृतीय दिन श्री पं० जगन्मोहनलालजी भी आ गये । आज पं० महेन्द्रकुमारजीका प्रवचन और पं० जगन्मोहनलालजीका भाषण हुआ । खजराहा क्षेत्रकी व्यवस्थापक समितिका निर्माण हुआ । एक दिन प्रवचनके बाद यहाँकी पाठशालाके अर्थ चन्दा हुआ । लगभग १४००० चौदह हजार रुपया आ गये । लोग उदार हैं—आवश्यकतानुसार धन देते हैं परन्तु व्यवस्थाके अभावमें कार्य सिद्ध नहीं होता । रुपयाका मिलना कठिन नहीं किन्तु कार्यकर्ताका मिलना कठिन है । फाल्गुन कृष्ण १३ को सतना आये थे और चैत्र कृष्ण ६ को यहाँसे निकल पाये ।

सतनासे ३ बजे चल कर ५ मीलके बाद साधवगढके स्कूलमें ठहर गये । स्थान अत्यन्त स्वच्छ था । दूसरे दिन प्रातःकाल ५ मील चल कर रामवन आये । यहाँ पर १ बाग है । उसीमें १ कूप है । १ छोटीसी टेकरी पर १ कुटिया बनी है । कुटियाके नीचे तलाघर है । उसमें अच्छा प्रकाश है । उष्णकालके लिये बहुत उपयोगी है । कुटियामें ३ तरफ खिड़कियाँ और १ तरफ उत्तर मुख दरवाजा है । दरवाजाके आगे १ दहलान है । जिसमें १० आदमी धर्म साधन कर सकते हैं । ३ मील लम्बा चौड़ा बाग है । हनुमानका १ मन्दिर

है। वसमें १७ करोड़ राम नाम लिख गये हैं। यहाँसे सारंगधर चल कर धरुनाक मन्दिरमें ठहर गये।

प्रातःकाल ५ मील चल कर कुरहीमें ठहर गये। एक गृहस्थने बहुमान पूर्वक स्थान दिया। यहाँ सतनासे २ आधमी आये। श्री श्रृपमकुमारकी माँके यहाँ आहार हुआ। प्रायः सबके परिग्राम निर्मल थे। सबको कल्याणकी चाह है परन्तु जिन कारणोंसे कल्याण होता है उनसे दूर भागते हैं। कृपावाणि ही श्रेष्ठी को संतप्त कर रही है। जब कृपायोंका वेग आता है तब इस जीवको सुख दुःख नहीं रहती। जिस निमित्तको पाकर जीव उत्पन्न हुआ उस निमित्तको मिटानेका प्रयत्न करता है पर यह उसका बीज हमारी ही आत्मामें विद्यमान है यह नहीं विचारता।

यहाँसे २ मील चल कर सारंगधर कृपिकार्यालयमें आ गये। रात्रिभर आनन्दसे रहे। दूसरे दिन प्रातःकाल ५ मील चल कर बेलापुर आ गये और यहाँके स्तूपमें ठहर गये। यहीं पर मोक्षन किया। सतनासे श्री श्रृपमकुमारकी माँ आदि आये। साबम पं० पद्मावतीजी धर्माधिकार और चौधरी पद्मावतीजी मैत्रज रत्नपत्नी कोठीके थे। मार्गमें इन महानुभावोंके समागमसं अत्यन्त शान्ति रहती है। अश्रित शान्ति नहीं औपाधिक शान्तिका ही काम होता है। अश्रित शान्ति तो यह है जिससे फिर अश्रित न हो। यह शान्ति इच्छाके अभावमें होती है। दूसरे दिन प्रातःकाल ५ बजे रीवा आ गये। धर्मशालामें ठहर गये। स्नान कर मन्दिरवादीमें श्री शान्तिमाय भगवान्‌के दर्शन किये। मूर्ति बहुत ही सुन्दर है। इसके दर्शनसे हृदयमें यह भावना हुई कि शान्तिमार्ग वा वाङ्माभ्यन्तर परिग्रहका त्याग है। इसमें वाङ् परिग्रह त्याग तो सरल है परन्तु आभ्यन्तर परिग्रहका त्याग होना अति कठिन है। सबसे कठिन तो परको निज माननेका त्याग करना है।

शरीर की कथा छोड़ो, स्त्री पुत्र वान्धवको भी पृथक् करना कठिन है। हम सबसे भिन्न हैं यह पाठ प्रत्येक व्यक्ति पढ़ता है परन्तु भीतरसे उन्हें छोड़ता नहीं।

दूसरे दिन प्रातःकाल बाजारके मन्दिरमें प्रवचन हुआ। वहीं पर आहार हुआ। तदनन्तर धर्मशालामें आ गये। सामायिकके बाद एक वृद्ध जिनकी आयु ८४ वर्षकी थी आये। और तत्त्वज्ञानकी उपयोगी चर्चा करते रहे। आपका पुत्र पुलिस विभागमें जनरल इन्स्पेक्टर है। आप जैनधर्मकी चर्चासे प्रसन्न हुए। रीवाँ विन्ध्यप्रान्तकी राजधानी है। जैनियोंके घर भी अच्छे हैं। यहाँसे ३ वजे चलकर २½ मीलके बाद १ स्कूलमें ठहर गये। उक्त वृद्ध महाशय हमारे साथ मार्गमें १ मील तक आये। यहाँ टीकमगढ़से ५० नन्हेलालजी प्रतिष्ठाचार्य आये। आप बहुत ही सरल स्वभावके हैं। आपने वादा किया कि हम ईसरी आवेंगे। अगले दिन प्रातःकाल ६ मील चल कर रामऊनके मिडिल स्कूलमें निवास किया। स्कूलके अन्त भागमें आम्र वन और कूर था। उसी स्थान पर रीवाँसे आये हुए ५ आदमी ठहरे हुए थे। यहीं पर बनारससे श्री पं० कैलाशचन्द्रजी तथा ब्र० हरिश्चन्द्रजी आये। आप लोगोंके आनेसे विशेष स्फूर्ति आ गई। आहार यहींपर हुआ। चैत्र कृष्ण १३ को ५ मील चल कर विलवाके उद्यानमें ठहर गये। यहाँ रीवाँसे श्री कर्पूरचन्द्रजीका चौका आया था। वहीं पर आहार हुआ। मध्याह्नके उपरान्त यहाँसे ३ मील चलकर मनगुवाँकी पुलिस चौकी पर निवास किया। स्थान सुरम्य था, दिनकी थकावटसे जल्दी सो गये अतः रात्रिके १ वजे निद्रा भग्न हो गई। छहढालाकी छटवीं ढालका पाठ किया परन्तु पाठ करना अन्य बात है, हृदयमें शान्तिका आना अन्य बात है। शान्तिका लाभ कपायके अभावमें है। शान्तिका पाठ पढ़ना प्रत्येक व्यक्तिको आता है किन्तु भीतरसे शान्तिका होना कठिन है।

प्राप्त ५ मील चल कर वावाभीरी कुटियामें ठहर गये। यहीं पर भोजन किया। विचारमें यह आया कि गिरिपथ पहुँचकर धर्म-साधन करना। परसे न शक्ति मिलती है और न मिलनकी संभावना है। हम अनादिसे परके साथ अपना अस्तित्व मान रहे हैं। फल वस्तु को है सो प्रत्यक्ष है। यहाँसे ५^१ मील प्रयाण कर एक वावाभीरी कुटियाके सामने आश्रतल्लके नीचे निवास किया। यहाँ पर क्यों ही भोजन बनानेका आरम्भ हुआ क्यों ही प्रानीय मनुष्य बहुत आ गये मना करने पर भी नहीं हटे। अस्तु आज क्याच करने असत्य मापण कर अमध्य दुग्धका मक्षण करा दिया। यद्यपि मैंने दुग्ध त्याग दिया फिर भी आत्मामें श्रान्ति बनी रही। हम लोग बहुत ही दुग्ध प्रकृतिके बन गये हैं, शरीरको ही अपना मान लेते हैं। आत्मद्रव्यको अमूर्तिक कह देना अन्य बात है। इस पर अमल करना अन्य बात है। यहाँसे २३ मील चल कर डबडवा आ गये। रात्रिमें निवास करनेके बाद प्रातःकाल डबडवासे ५ मील चल कर मझगाँवके एक वागमें आश्रतल्लके नीचे निवास किया। स्नान सुरम्य था। यहीं पर भोजन किया। यहाँ पर परियामेंमें शक्ति रही। परमात्मेसे सत्त्वमें शक्ति नहीं रहती। इसका मूल कारण हवयगत भक्षितता है। हम लोग हवयमें कुछ रकते हैं, कहते कुछ हैं, अन्यसे कुछ करते हैं। ३६ के अनुरूप हमारा व्यवहार है। इसमें शक्तिही कारण सुगदृष्टामें सन्निभाम्बेपणके मुख्य है।

भोजनके उपरान्त स्कूलमें निवास किया। मास्टर योग्य थे। ४ बजे यहाँसे चले। चढ़ी मूल आय। ४ मील चलनेके बाद १ मिडिल स्कूलमें ठहर गये। यहाँ पर शक्तिसे रात्रि कटती। स्कूलमें २५ छात्र वेदावके अध्ययन करते हैं। मास्टर लोग पढ़ाई अच्छी करते हैं। प्रार्थना होती है। सम्प्रदायी आर लक्ष्य है परन्तु सम्प्रदाय पश्चिमी

हैं। यहाँसे प्रातः ४½ मील चलकर पुनः एक रकूलमे ठहर गये। यहाँके मास्टर बहुत ही योग्य थे। आपने बहुत ही आदरके साथ स्थान दिया। स्थान शान्तिपूर्ण था। शरीरमे कुछ थकावट भी थी अतः उस दिन संध्याकलीन प्रयाण स्थगित कर रात्रिको यहीं विश्राम किया। स्थान निर्जन था, कोई प्रकारका कोलाहल न था फिर भी अन्तरङ्गकी शान्ति न होनेसे अन्तरङ्ग लाभ नहीं हुआ। जहाँ तक विचारसे काम लेते हैं यही समझमे आता है कि अनादि कलुपताके प्रचुर प्रभावमे कुछ सुध-बुध नहीं रहती, केवल ऊपरी वेप रह जाते हैं।

यहाँसे प्रातः ३ मील ३ फर्लांग चलकर हनुमना आ गये। यह नगर अच्छा है। यहाँ पर श्री कोमलचन्द्रजीकी दूकान है। रीवाँसे २ गृहस्थ आये। उन्हींने आहार दिया। पण्डित फूलचन्द्रजी भी आये। ३ बजे स्वामिकार्तिकेयानुप्रेक्षामें जो बोधिदुर्लभानुप्रेक्षा है उस पर विचार हुआ। सर्व पर्यायोंमें मनुष्य पर्याय अति दुर्लभ है। इसमें उत्तरोत्तर संयम पर्यन्तकी दुर्लभता दिखाई। संयमरत्नको पाकर जो विषयलोलुपी संयमका घात कर लेते हैं वे भूति (भस्म) के अर्थ रत्नको जला देते हैं। इस परिणतिको धिक् है। रात्रिको यहीं रहें। प्रातःकाल श्रीशान्तिनाथ भगवान्का पूजन समारोहके साथ हुआ। भोजन रीवावालोंके यहाँ हुआ। मिर्जापुरसे श्री पोष्ट-मास्टर कन्हैयालालजी आये। परिग्रहका पिशाच सबके ऊपर अपना प्रभाव जमाये है। अच्छे अच्छे धनी मानी इसके प्रभावमें अपनी प्रतिष्ठाको खो देते हैं। सम्यग्ज्ञान होनेके बाद भी इसका रक्षित रहना कठिन है। अज्ञानीकी कथा छोड़ो। अज्ञानी परिग्रहको न छोड़े, आश्चर्य नहीं परन्तु जानकार ज्ञानी न छोड़े यह आश्चर्य है।

यहाँसे सायंकाल ३ मील चलकर भैसोडके- डाँकबङ्गलामें ठहर गये। प्रातःकाल ३½ मील चल लुहस्थहरके पहाड़ पर आ

गय। यहाँ पर सड़कके किनारे १ चौकी है। उसीमें भोजन पना। यहाँ ५७ हाथ गहरा कुँव है परन्तु पानी इतना मिष्ट नहीं। नदी १ फर्लाङ्ग है। स्थान रम्य है। १० पर गोपाल झगोठि है। सार्यकाल ४१। मीस बलकर त्रासिलगंग आ गये। यहाँ पर एक संस्कृत पाठशाला है। उसमें ठहर गये। पाठशालाके प्रधानाध्यापक महान् साधु पुरुष हैं। आपके प्रयत्नसे इस पाठशालाका धर्म साधु रूपसे चलता है। ध्याकरस-साहित्यके आचार्य पर्यन्त यहाँ अध्ययन होता है। ५१ छात्र अध्ययन करते हैं। पाठशालाके सर्वेसर्ग प्रधानाध्यापक हैं। आज बनारससे ५ महेन्द्रकुमारजी और ५ पद्मावतीजी आये। दूसरे दिन प्रातः ३ मीस बलकर मार्गमें १ मुसलमानके घरमें ठहरे। घरका स्वामी साबर था। बहुत सत्कारसे उसने ठहराया। वह अपन धर्मका पूर्ण प्रवर्तनी था। सार्यकाल यहाँसे ५ मीस बलकर बरौपा आ गय। यहाँ पर १ मिडिल स्कूलमें ठहरे। यहाँके अध्यापकवर्ग अत्यन्त सभ्य हैं। १ कमरा तत्काल रिक्त कर दिया। प्रातःकाल यहाँसे ३ मीस बलकर एक महन्तके स्थानपर निवास किया। बहुत ही पुष्कल और पवित्र स्थान था। श्री ठाकुरजीके मण्डिरमें जो दास्ताम बे उसमें गर्मीको वित्तया। यहाँ पर मिर्जापुरके तहसीलदार जो कि बेन बे आये। आप बहुत मत्र हैं। धर्मकी उत्तम रुचि भी रखते हैं। वेष्ट्याब सम्प्रदायमें अतिमिस्रकारकी समीचीन प्रथा है। इसका अनुसरण इस लोगोको करना चाहिये। परमार्थसे सब जीव समान हैं। विद्वत् परिमाणोंसे ही ज्ञेय है। जिस दिन बिस्वर बला जायगा उसी दिन यह जीव परमात्मा हो जायगा। परन्तु बिस्वरका जाना ही कठिन है। रक्षीरमें यकावटक अनुभव होनेसे रात्रि यहीं व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल ३ मीस बलकर तुलसीधाम आ गये। यहाँ पर नागा पाषाणोंका अलाहा है। ६ वजे प्रवचन हुआ। प्रवचनमें यह बात

थी कि आत्मा और पुद्गल स्वतन्त्र द्रव्य हैं। इनमें जो परिणमन होता है उसके आत्मा और पुद्गल स्वतन्त्र कर्ता हैं। एक दूसरेके परिणमनमें निमित्त कारण हैं। जैसे जब रागकर्मका विपाक होता है तब जिस आत्माके साथ रागकर्मका सम्बन्ध है वह आत्मा रागरूप परिणमन करता है तथा उसी काल कार्मणवर्गणा ज्ञाना-वरणादिरूप हो जाता है। प्रवचनके बाद यहीं पर भोजन हुआ। सायंकाल चलकर एक वनमें ठहर गये। आगामी दिन प्रातःकाल ३ मील चलकर १ मन्दिरमें निवास किया। मन्दिर बहुत रम्य था। यहीं पर भोजन किया। यहाँसे मिर्जापुर ६ मील है। रात्रि भी यहीं व्यतीत की। यहाँ पर बनारससे पं० कैलाशचन्द्रजी, मंत्री सुमतिलालजी, अधिष्ठाता हरिश्चन्द्रजी तथा कोषाध्यक्षजी आये। आप लोग ४ घंटा यहाँ पर रहे। अनन्तर मन्त्रीजीको त्याग सब चले गये। प्रातःकाल ३ मील चलकर मिर्जापुरके बगीचामें ठहर गये। यहाँ एक सुन्दर कूप तथा अखाड़ा है। ठहरनेके लिये बंगला है। एक शिवालय भी है। चारों ओर रम्य उपवन है। यहीं पर भोजन हुआ। यहाँ मिर्जापुरसे कई मनुष्य आ गये। मध्याह्नकी सामायिकके बाद मिर्जापुर गये। लोगोंने उत्साहसे स्वागत किया।

दूसरे दिन चैत्र शुक्ला १३ सं० २०१० होनेसे महावीर जयन्तीका उत्सव था। बनारससे पं० महेन्द्रकुमारजी तथा कैलाशचन्द्रजी आ गये। प्रातःकाल पं० महेन्द्रकुमारजीने शास्त्र प्रवचन किया। आपने यह भाव प्रकट किया कि सप्त तत्त्व जाने बिना मोक्षमार्गका निरूपण नहीं हो सकता। रात्रिको आमसभा हुई। उसमें श्री महावीर स्वामीके जीवनचरित्रका वर्णन श्री पं० कैलाशचन्द्रजीने उत्तम रीतिसे किया। पं० महेन्द्रकुमारजीका भी उत्तम व्याख्यान हुआ। कुछ हमने भी कहा। एक दिन प्रातःकाल बड़े मन्दिरमें प्रवचन हुआ। उपस्थिति अच्छी थी। जैनधर्मका

मूल उपदेश तो यह है कि स्वपरक मेवज्ञान प्राप्त कर विषय कषायसे निवृत्त होओ। शास्त्रप्रवचनोंमें यही बात प्रतिबिम्ब कही जाती है परन्तु अमलमें नहीं लाई जाती इसलिये वक्तव्य के हाथ केमल रहना रह जाता है और मोताके हाथ सुनना। प्रथम वैराग्य यही को यहाँसे बचना या परन्तु मोटर द्वारा दुपटना हो गई जिससे रुकना पड़ा। मनमें विचार आया कि यदि यह परिकर साथ न होता तो व्यर्थका संस्कार न रहना पड़ता। इस दुर्घटनाके कारण मिर्जापुरमें २ दिन और रुकना पड़ा। बार बार विचार होता था कि अस्थिराव्य वृत्तम मनुष्य जीवन पाकर भी मैंने इसका उपयोग नहीं किया। मानव जीवन सख्त योनियोंमें बंधा है। इस जीवनसे ही मनुष्य ब्रह्मके विवृत भावोंसे रक्षित होकर स्वभाव परित्याग प्राप्त होता है। अगले दिन श्री सुमतिबालजी मंत्रीके यहाँ आहार हुआ। आप बहुत ही सरल प्रकृतिके मनुष्य हैं। त्यागव्य विद्यालयके कार्य इनहीके द्वारा चल रहा है। यह एक सिद्धान्त है कि जिस संस्थाके संस्थापक निर्मल परिणामी होता है वही संस्था सुचारुस्वरूपसे चलती है। आप जन महापुरुषोंमेंसे हैं जो कार्य कर नाम नहीं चाहते हैं।

प्र वैराग्य यही ३ स० २०१ को यहाँसे संध्याकाळ चलकर चिलीके उपवनमें ठहर गये। रात्रि सानन्द व्यतीत हुई। प्रातःकाल ४२ मील चल कर एक धर्मशालामें ठहर गये। श्री हरिबन्धुने सानन्द भोजन कराया। भोजन मछिसे दिया। अत्यन्त स्वादिष्ट था। हम लोग उद्दिष्ट स्थागधी व्यापार कर लेते हैं परन्तु पालन नहीं करते। उसीका फल है कि परिणामोंमें शक्ति नहीं आती। शान्तिक मूल कारण अन्तरङ्ग अधिप्राय ही पवित्रता है। हम लोग बाह्य स्थागमे ही अपनी परित्यागके कर्म मग्न रहते हैं यह सर्वथा अनुचित है। रात्रि यही विताई।

दूसरे दिन प्रातः ४ मील चल कर महाराजगंजकी संस्कृत पाठशालामे निवास किया। यहाँ पर जमनादास पन्नालालजीके नाती आये और उन्हींके यहाँ आहार हुआ। मध्याह्न कालमें हुई चर्चाका सार यह निकला कि जो आत्माको पवित्र बनानेके लिये कलुषताका त्याग करना चाहते हैं उन्हें उचित है कि अपनी परिणति मायाचारसे रक्षित रखें। गर्मीकी बहुलतासे अब संध्याकालका भ्रमण कष्टकर होने लगा अतः यहीं पर रात्रि व्यतीत की। दूसरे दिन प्रातःकाल ५ मील चलकर राजमार्गस्थ रूपापुरके शिशुपाठालयमे निवास किया। यहीं पर भोजन किया। यहाँ स्याद्वाद विद्यालयके २ छात्र आये। मंत्रीजीने उन्हें भेजा था। यहाँसे २ मील दूरीपर मिर्जासराय है वहींपर जानेका विचार हुआ।

प्रातःकाल ५ मील चल कर राजातालाब पर भोजन हुआ। यहाँ दिल्लीसे राजकृष्ण तथा उनकी धर्मपत्नी आईं। उन्हींके यहाँ भोजन हुआ। बनारससे कई छात्र महोदय आये। यहीं पर श्री १०८ विजयसागरजी मुनियुगल, २ कुल्लक तथा २ ब्रह्मचारी भी आये। शान्तपरिणामी हैं परन्तु विजयसागरजीके नेत्रों की ज्योति बहुत कम हो गई है तथा वृद्ध भी अधिक हैं अतः उन्हें चलनेका कष्ट होता है। फिर भी आजकलके युवाओंकी अपेक्षा शक्तिशाली हैं। संध्याकालमें ४ मील चल कर भास्करके उपवनमें १ कूपके ऊपर निवास किया। यहाँ १ शिवालय है। पुजारीकी आज्ञासे उसीमें ठहर गये। पुजारी भद्रस्वभावका है। जैसा आतिथ्य सत्कार ये लोग करते हैं वैसा हम लोगोंमें नहीं है। हम लोग तो अन्य लोगोंको मिथ्यादृष्टि वाक्यका उपयोग कर ही अपने आपको कृतकृत्य मान लेते हैं। संध्याकाल यहाँसे चल कर श्री बनारसी-दासजीके उपवनमें ठहर गये। रात्रि सुखसे बीती। यहाँसे बनारस केवल ३ मील दूर है।

धनारस और उसके अंचलमें

प्रथम वैशाख कृष्ण ६ सं० २०१ को प्रातःकाल ३ मील चलकर भेलूपुर आ गये। यह स्थान हमारा चिर परिचित स्थान था। यहीं पार्श्वी रहती थीं और यहीं पर रहकर हमने बहुत दिन विद्याका अभ्यास किया था। उस समय यहाँ १ शान्तिप्रिय नामक ब्रह्मचारी भी रहते थे जो प्रकट शक्तिशाली थे। यहाँ २ मन्दिर हैं—एक नीचे सबकुछे समीप और १ ऊपर। सुन्दर स्थान है। मूर्तियाँ अत्यन्त मनोहर हैं। ऊपरका मन्दिर कोठाहनुसे अतीत अत्यन्त शान्तिपूर्ण है। श्री राजकृष्णजीके यहाँ आहार किया। एक दिन तथा एक रात्रि वहीं निवास किया।

दूसरे दिन प्रातःकाल चलकर स्याडाव विद्यालय आगये। सूर्योदयका समय था। गंगाके उस पार पुर क्षितिजसे सूर्यकी मुनहली आभा प्रकट होकर गङ्गाके निर्मल तारिको रक्तभीत बना रही थी। विस्तृत जलके ऊपर भी मुपाश्वेनाव मगवान्धस्य सुन्दर मन्दिर है। उसकी शिखरपर सूर्यकी मनोहर किरणें पड़ रही थीं। जल परसे सूर्योदयका दृश्य बड़ा सुन्दर जान पड़ता था। स्याडाव विद्यालयमें पहुँचते ही पिछले जीपनकी स्मृति नवीन होगई। बाबा भगीरथजी तथा स्व० सेठ माणिक्यन्त्रजी आदिभ्य स्मरण हो आया जिनकी कि उपस्थितिमें बड़े समारोहक साथ जेठ सुदी ५ सं० १९६२ में इस स्याडाव विद्यालयका वर्षाटन हुआ था। स्व गुरु अम्बादासजी शस्त्रीय स्मरण आते ही दृश्य गर्गह होगया। जिस समय अन्य ब्राह्मण विद्वानोंने जैम बाजोंको पढ़ानस शनकर

कर दिया था उस समय आप एक ही ऐसे सहृदय विद्वान् थे जिन्होंने मुझ जैसे निराश व्यक्तिको प्रेमसे विद्याध्ययन कराया था। श्री शास्त्रीजीकी हमारे ऊपर पूर्ण कृपा थी। मुझे जो कुछ ज्ञान है वह उन्हींका दिया हुआ है। स्नानादिसे निवृत्त हो श्री सुपार्ष्वनाथ भगवान्के दर्शन किये। तदनन्तर श्री हरिश्चन्द्रजीके यहाँ भोजन हुआ। सायंकाल छात्रोंके बीच भाषण हुआ। रात्रिको यहीं विश्राम किया। दूसरे दिन विद्यालयके बालकोंने बहुत भक्तिके साथ भोजन कराया। उनकी प्रवृत्तिसे उनका आस्तिक्यभाव टपक रहा था।

सायंकाल ५ बजे चलकर ६।। बजे सन्मति निकेतनमें आगये। यहाँपर श्रीसेठ हुकुमचन्द्रजी इन्दौरवालोंने बहुत ही रम्य जिनालयका निर्माण कराया है। श्री महावीर स्वामीका विम्ब अत्यन्त सुन्दर और आकर्षक है। सन्मति निकेतनमें वे छात्र रहते हैं जो यूनिवर्सिटीमें अध्ययन करते हैं। रात्रिको यहीं विश्राम किया। प्रातःकाल गङ्गाके तट पर प्रातःकालीन क्रियाओंसे निवृत्त हो हिन्दू विश्व-विद्यालयके भवनोंको देखते हुए सन्मति निकेतनमें आगये। स्नानादिसे निवृत्त हो श्रीमहावीर स्वामीके दर्शन किये। हृदयमे वड़ा आह्लाद उत्पन्न हुआ। एक सीधी साधी वेदिका पर भगवान् महावीर स्वामीकी विशालकाय शुभ्र मूर्ति घिराजमान की गई है। सायंकालके समय निकेतनमे उत्सव हुआ। कई प्रोफेसर आये। सानन्द छात्रावासका उद्घाटन हुआ।

प्रथम वैशाख कृष्ण १४ सं० २०१० को प्रातःकाल ७ बजे चलकर स्वाहाद विद्यालय आ गये। यहीं पर भोजन हुआ। ३ बजेसे विद्यालयका वार्षिक उत्सव हुआ। जनता अच्छी आई। कैलाशचन्द्रजीने विद्यालयका परिचय कराया। उत्सवमे ४ बजे श्रीआनन्दमयी माता भी पधारीं। आप शान्तिमूर्ति हैं। सचमुच ही आनन्दमयी हैं। सबके आनन्दमें निमित्त हो जाती हैं। उत्सव

मैं छात्रोंको पुरस्कार दिया गया। अन्तमें शक्तिपूर्वक सब लोग स्तम्भानको गये। आनन्दमयी माताका आश्रम विद्यालयके समीप ही गङ्गाके तटपर है। मुझे वहाँ बुलाया गया अतः मैं भी अमावस्याके दिन वहाँ गया। बहुत ही सुन्दर भवन बनाया गया है। वहाँ अनेक साधवियाँ तथा साधु निमग्न परिणामोंवाले थे। कम बिछस पर हमारा भाषण हुआ। अन्तमें आनन्दमयीन यह कहा कि अपना परया मतभेद छोड़ो। आप वंशात्मी हैं। वंशात्मी लोग आपको कभी मर्यासे देखते हैं। एक दिन मैदागिनके मन्दिर में गये। श्री पं० कैलशचन्द्रजी तथा पं० जगन्मोहनब्राह्मजी कदनीका व्याख्यान हुआ। आत्मवर्शनका अच्छा प्रतिपादन हुआ। उपनन्तर हमने भी कुछ कहा। जनता अच्छी थी।

प्रथम वैशाख शुक्ल ३ को प्रातःकाल ५.३ बजे बसकर एक उपवनमें ठहर गये। यहीं पर भोजन हुआ। यहाँ पर पं० पद्मासाक्षत्री व पं० फूलचन्द्रजी साहब आये। उपवनमें जो रूप है उसका वह अत्यन्त मिष्ट है। यह उपवन श्री मोतीलालजी सिंघके बहुत बालक सूरजमलका है। स्वामि रम्य है। यदि कोई धर्मसाधन करे तो कर सकता है परन्तु इस समय धर्मसाधनकी दृष्टि खली गई है। अब तो लोग विषय साधनमें मग्न हैं। यहाँसे ११ मील बसकर सारनाथ (सिद्धपुरी) आ गये। सिद्धपुरी श्री मेघान्त मगधामका जन्मस्थान है। सुन्दर मन्दिर बना हुआ है। एक धर्मशास्त्रा तथा ज्ञान भी है। धर्मशास्त्रा में स्वच्छता कम है। प्रातःकाल मन्दिर में प्रवेश हुआ। विस्वीसे पं० बरवारिब्राह्मजी तथा राजकृष्णका बालक प्रेमचन्द्रजी आये। २ घंटा रहे। यहाँ आरासे पं० महेश कुमारजी तथा एक सज्जन आये। उन्होंने कहा कि आराकी जैन जनता आपकी आरामें जीमासा करनेका निमन्त्रण देती है। मैं सुनकर चुप रहा। यहाँ पर कलकत्तासे सरदारमल्ल हुतासरायजी

श्री गोम्मटस्वामीके दर्शन कर आये । १ घंटा रहे । आप लोग श्री स्व० सूरिसागरजीके परम भक्त हैं । तेरापन्थके माननेवाले हैं । वास्तवमें धर्मका स्वरूप तो निर्विकार है । उपाधिसे नाना विकार मनुष्योंने उसमें ला दिये हैं अतः जिन्हें आत्मकल्याण करना हो उन्हें यह विकार दूर करना चाहिये ।

गरमीकी प्रवलताके कारण कुछ समय विश्राम करनेकी इच्छा हुई । सारनाथ कोलाहलसे परे शान्तिपूर्ण स्थान है अतः १५ दिन यहीं रहनेका विचार किया । एकान्त होनेसे स्वाध्यायका लाभ भी यहाँ अच्छा मिला । और चिन्तन भी अच्छा हुआ । अष्टमीका दिन था । मध्याह्नके बाद विचार आया कि चित्तकी स्थिरताके लिये क्या करना चाहिये ? हृदयसे उत्तर मिला कि संयम धारण करना चाहिये । उसी क्षण विचार आया कि संयम तो बहुत समयसे धारण किये हैं फिर चित्तकी स्थिरता क्यों नहीं है । तब संयम शब्दके अर्थकी ओर दृष्टि गई । 'संयमनं संयमः' सम् उपसर्ग पूर्वक 'यम उपरमे' धातुसे संयम शब्द बना है जिसका अर्थ होता है सम्यक् प्रकारसे रुक जाना । अर्थात् पञ्चेन्द्रियोंके त्रिषयोंमें जो प्रवृत्ति हो रही है उसका भले प्रकारसे रुक जाना संयम है । जब तक इन्द्रियोंके विषयोंसे यथार्थ निवृत्ति नहीं होती तब तक नाम निक्षेपके संयमसे क्या लाभ होनेवाला है ? निवृत्तिका अर्थ तटस्थ रहना है तथा मनोनिग्रहका अर्थ कषाय कृशता है । इन्द्रियोंके दमनका अर्थ इन्द्रियों द्वारा विषय जाननेका अभाव नहीं । उनमें लोलुपता न होना चाहिये । शरीरदमन न कोई कर सकता है और न उसका दमन होता ही है । भोजन करनेसे शरीरकी तृप्ति नहीं होती किन्तु आत्मामें ही भोजन करनेकी जो इच्छा थी वह शान्त हो जाती है । वही तृप्तिका कारण है । जो केवल कायक्लेश करते हैं वे शान्तिके पात्र नहीं होते ।

द्वितीय वैराग्य कृष्ण २ की सिंहपुरीसे ५ मील चलकर मैदागिनमें आ गये। यहीं पर भोजन हुआ। रात्रि भी वहीं व्यतीत की। अगले दिन प्रातःकाल ५ बजे चलकर ३॥ मीलकी दूरी पर एक खरियके बागमें ठहर गये। स्थान सुरम्य था। बहुत आनन्द से समय गया। श्री गणेशदासजीके सुपुत्र श्री गुल्लकाबू ने मौजीलालजीका बोका आया था। इन्होंने यहाँ भोजन हुआ। सायंकाल २ मील चलकर एक बागमें ठहर गये। वृद्धावस्था के कारण अधिक चलना नहीं आता था इसलिये थोड़ा ही चलकर मैं वहीं निश्चय कर लिया था कि जितनी शक्ति होगी तबतुल्य ही गमन करेंगे परन्तु गमन श्री पार्श्वप्रभुके सम्मुख ही करेंगे।

पार्श्वप्रभुकी ओर

प्रातःकाल बागसे ४ मील चल कर भोगसरायकी धर्मरक्षामें ठहर गये। धर्मरक्षामें सब प्रकारके मनुष्य आते हैं। यदि वहाँ कोई धर्मप्रचार करना चाहे तो अनायास कर सकता है। सायंकाल ३ मील चलकर १ बागानी की कुटीमें ठहर गये। अन्ध साधु जिस प्रकार मिरीछ हो गगरके बाहर खण्डिसे जीवन बिताते हैं उस प्रकार हमारे साधु नहीं। अब इन्हें जिमा परिकरके एक दिन भी चैन न पड़ा। दूसरे दिन प्रातःकाल कुटीसे ४ मील चले तो मधोहरलाब भी यहीं मिल गये। प्रसन्नता हुई। यहाँ ४२ चलकर बंदोलीके रिवालयके पास धर्मरक्षामें ठहर गये। भोजन हुआ। बुपहरी रात्रिभागेसे बीती किन्तु जहाँ पर समागम होता है वहाँ सिवाय अप्रयोजनीभूत कलाओंके

पूज्य श्री वर्खीजी

श्री ब्र० नाथूलालजी आदि लड़े हुए हैं
और श्री मंगीलाल आ सरिया व
श्री नंदलाल जी सराफगी
बलकथा आदि बैठे हुए हैं।

[४ ४४२]

होता । अगले दिन ५ मील चलकर सैय्यदराजा ग्राममें आ गये । एक अग्रवालकी धर्मशालामें रह गये । धर्मशालाका मैनेजर धार्मिक था । उसने कहा कि भगवद्भजनमें उपयोग लगे ऐसी प्रकृति किस तरह प्राप्त हो सकती है ? हमने यही उत्तर दिया कि उसका उपाय तो विषयोंसे चित्तको रोकना है । उसका दूसरा प्रश्न था कि प्रत्येक प्राणीको भगवद्भजनकी इच्छा क्यों रहती है ? इसके उत्तरमें हमने कहा कि भगवान् पूर्ण है, वीतराग है और हितोपदेशी है तथा हम परमार्थसे अनेक प्रकारके अपराध करते हैं एवं निरन्तर पतित मार्गमें जाते हैं अतः एतन्निवारणाय किसी महापुरुषकी शरणमें ही जाना हमारे लिये श्रेयोमार्ग है । यहाँसे चलकर कर्मनाशा स्टेशनके समीप ठहर गये और दूसरे दिन प्रातः ६ मील चलकर दुर्गावती नदीके तट पर ढाँक वंगलामें निवास किया । यहाँ पर आहार हुआ । यहाँसे ३ फलांग पर एक स्कूल था । उसमें सानन्द निवास किया । अध्यापकवर्ग शिष्ट था । एक बालकने प्रश्न किया—आप कौन हैं ? मैंने उत्तर दिया—जैन हैं । उसने फिर जिज्ञासा भावसे पूछा—जैन किसे कहते हैं ? मैंने कहा—जो जीवमात्र पर दया करे । उसने फिर प्रश्न किया—जीवमात्र पर दया करनेसे संसारकी व्यवस्था किस प्रकार चलेगी ? मैंने कहा—अच्छी तरह चलेगी । उसने कहा अच्छी किस तरह ? मैंने कहा—दयाका यथोचित विभाग करनेसे सब व्यवस्था चल सकती है । अपने अपने पद और अपनी अपनी शक्तिके अनुसार जीवदयाका पालन करनेसे कहीं कोई व्यवस्था भग्न नहीं होती । उत्तर सुनकर बालक प्रसन्न हुआ ।

प्रातः ५ मील चलकर एक बाबाकी कुटियामें फिर विश्राम किया । बाबाने प्रेमसे स्थान दिया । यहा गयासे सोनू बाबू आ गये । दूसरे दिन प्रातःकाल ५ मील चलकर १ वंगलामे ठहर गये ।

यहाँपर दुर्गावती नदी बहती है । यहींपर जैनधर्म की यात्रासे श्री
 यशोवन्त कुमारजी बनारसवाले और १० श्रीलालजी आये । यहीं
 भोजन किया । २५ आश्विनियोंका समागम था, धर्म स्थिति
 य परम्परा अन्तरालसे सो बात होना चाहिये वह नहीं थी । अन्तर्ज-
 की कथा इस समय अत्यन्त दुर्लभ हो रही है । यहाँसे प्रातः ४।
 मील चलकर पुस्तोली रेखके ब्याटरोमें ठहर गये । जो मैमर बा
 वसने बहुत आदरसे ठहराया । यहाँपर दुर्गावती नदी है । उसका
 अन्न पिया अच्छा था । सायंकाल चलकर एक बाबाकी बुटीमें
 विभ्रम किया । यहाँसे प्रातः ५। मील चलकर बहानाबाबके शिवा
 लयके पास जो धर्मशाला है वसमें ठहर गये । धर्मशाला अच्छी
 थी । बुद्धक मनोहरजी यहाँ आ गये । आपका बालमिवा-
 नगरमें मन नहीं लगा । हमारी बुद्धिमें तो यह आता है कि परसे
 सम्बन्ध रखना ही माना प्रचारके विस्तारके उत्साह है और
 परकी शस्त्र तब तक नहीं था सख्ती जब तक कि अन्तरालसे माह
 नष्ट न हो जाय । बहानाबाबसे २। मील चलकर १ स्कूलमें ठहर
 गये । दूसरे दिन प्रातः ५। मील चलकर शिवसागर ग्राममें
 एक शिवालयमें ठहर गये । शिवालयकी बहानामें भोजन हुआ ।
 शिवालयका जो पुजारी बा बह अत्यन्त शिष्ट था । गर्मीकी अधिकता
 देख उसने हमें शिवालयके भीतर स्नान दिया । भीतर बहस्नान
 है । यहाँ ठहरनेसे अभिनय होगी—“येसा हमारे कान्तेपर उसने उत्तर
 दिया कि मनुष्यकी रक्षा करना सर्वोपरि है । भगवान्का उपदेश
 है कि क्या करो । हम भीतर आपकी स्नान बेकर दयाका ही तो
 पावन कर रहे हैं इसमें अभिनयकी जैनसी बात है ? अभिनय तो
 सब होती जब हम उनके उपदेशके प्रतिकूल कार्य करते । उसका
 उत्तर सुनकर जब हमने अपना जोगोकी प्रवृत्तिकी ओर दृष्टि की तो
 जान पड़ा कि हम जोग मुक्तसे ही ब्यापक पाठ पढ़ते हैं । हम

पड़ जावे तो हम लोग अन्य धर्मावलम्बियोंको मन्दिरमें ठहरना तो दूर रहा बैठने तक न देंगे। यह बात जैनधर्मके सर्वथा प्रतिकूल है। अरे! जैनधर्म तो उन जीवोंकी भी रक्षाका उपदेश देता है जो इन्दियोंके गोचर नहीं। फिर चलते फिरते मनुष्योंकी तो बात ही क्या है?

प्रातः काल यहाँसे ५॥ मील चलकर १ शिवालयमें फिर ठहर गये। यहाके पुजारीने भी बड़े सत्कारसे रक्खा। यह स्थान अति रमणीय है। अक्षय्य तृतीयाके दिन प्रातःकाल २ मील चलकर ससराम आ गये। यहाँ एक सुन्दर धर्मशाला है। उसीमें ठहर गये। गर्मीके प्रकोपके कारण स्वाध्यायमें मन नहीं लगा तथा तृषाके कारण भी अशान्ति रही परन्तु मैंने देखा कि पानी पीनेवाले हमसे भी अधिक अशान्त रहते हैं अतः पानी ही शान्तिका कारण नहीं है। सायंकाल यहासे २ मील चलकर एक कूपपर ठहर गये। यह कूप एक तेलिनने बनवाया है। उसपर एक आदमी रहता है जो दिनभर पशुओं तथा मनुष्योंको पानी पिलाता रहता है। यहाँसे प्रातः ४ मील चलकर एक पानीका स्थान था वहाँ ठहर गये। वहाँपर भोजन हुआ। ३ वजे यहाँसे चलकर ढालमियाँनगर आ गये। लोगोंने अच्छा स्वागत किया। स्थान रम्य है। यह वही स्थान है जहाँ पर श्री स्वर्गीय सूरिसागरजी महाराजने अन्तिम जीवनका उत्सर्ग किया था। आप बड़े तपस्वी थे। तेरापन्थ दिगम्बर जैन धर्मके अनुयायी थे। आपका ज्ञान विशाल था। आपके द्वारा संयम-प्रकाश आदि अनेक शास्त्रोंकी रचना हुई है। आपका स्वर्गवास गत वर्षके श्रावण वदी ८ को यहाँ हुआ था। आप ६ घंटा समाधि में रत रहे। १२ वजे रात्रिको आपने देहोत्सर्ग किया। आपकी दिगम्बर पचासन मुद्रा देह त्यागके बाद ज्यों की त्यों रही। यहाँ आते ही मुझे आपका नाम स्मृत हो उठा और मनमें अपने प्रति

एक स्थानिका भाव छठने छाया—स्थानिका भाव इसलिए कि मैं
नर तन पाकर भी कुछ नहीं किया—

अभी वर्षकी बापुमें किया न आत्म काम ।

अपे आय लो ही गय निरादिन पोछा नाम ॥

क्या करें ? किससे करें ? कुछ कहा नहीं जाता ? अर्थात्
जवाबमें पड़कर अपनी अभिलाषाओंको न रोक सके । यवात्तमें
'यों करेंगे, लों करेंगे' ऐसे शब्दों द्वारा जनताके समझ क्षेत्री बघारना
कुछ लाभदायक नहीं । पानीके बिसोतनसे हाथ बिकना नहीं होता ।
बह तो परिस्मक्य कारण है ।

बालमियाँनगर श्री साहु शान्तिप्रसादजीके पुर्यार्थका फल है ।
पुर्यार्थ वसीका सफल होता है जिसके पास पूर्वोपाजित पुण्य कम
है । अथवा पूर्वोपाजित पुण्य कम भी पूर्व पर्यायका पुर्यार्थ ही है ।
यहाँ आपके द्वारा निर्मित नामा कारणाने हैं । धर्मकर्ताओंके
रहनेके लिए अच्छे स्थान हैं तथा धर्मसाधनके लिए सुन्दर मन्दिर
है । शान्तिप्रसाद मकसदा शान्त तथा मात्र परिणामी हैं । इस समय
आपके द्वारा धर्मधर्मके कर्तव्योंको बढ़ानेवाले अनेक कार्य हो रहे हैं ।
आपकी पत्नी रमावती भी सुयोग्य तथा सुशीला नारी है । पं
महेन्द्रकुमारजी तथा पं पूज्यचन्द्रजी बनारससे यहाँ आये थे ।
साथमें महेन्द्रकुमार बाबूजी भी थे । पं युगधने साहु शान्ति
प्रसादजीसे सम्मति निकेतनके धर्म मॉग की तो आपने १३ कमरे
हुदरे करवा देनेका वचन दिया और १००) मासिक दानागस
बलानेका कह दिया । आप बहुत ही लघार मानव हैं । बिसेयता
यह है कि आप निरपेक्ष त्याग करत हैं । महेन्द्रकुमार बाबू बहुत
ही शिष्ट तथा होनहार बाबूक है । मकसिद स्वामिमानी है अतः
किमीसे साधना नहीं करता । यदि कोई इसे बिसेय रूपसे सहायता
देव तो यह अद्भुत मानव हो सकता है ।

मन्दिरमें प्रवचन हुआ। मैंने कहा—कि मनुष्य जन्म दुर्लभ है। संयोगवश यदि यह प्राप्त हो गया है तो इससे इसका कार्य करना चाहिये। भोग विलासमें मस्त रहना मनुष्य जन्मके कार्य नहीं है किन्तु भोगोंसे निवृत्त हो संयम धारण करना मनुष्य जन्मका सर्वोपरि कार्य है। जीवनमें इसे अवश्य ही धारण करना चाहिये। अनादिकालसे हमारी अन्य द्रव्य पर दृष्टि लग रही है, अन्य द्रव्यसे तात्पर्य पुद्गल द्रव्यसे है। आत्मा तथा पुद्गल दोनोंका अनादिकालसे ऐसा एक क्षेत्रावगाह हो रहा है कि जिससे आत्माकी ओर दृष्टि जाती ही नहीं है। केवल पुद्गलमें ही दृष्टि उलझ कर रह जाती है। गौके स्तनसे जो दूध दुहा जाता है उसमें पानीका बहुभाग रहता है परन्तु वह दुग्धके साथ इस प्रकार मिला हुआ है कि उसे कोई पानी कहता ही नहीं है। इसी प्रकार शरीर और आत्मा इस प्रकार मिले हुए हैं कि कोई आत्माको अलगसे जानता ही नहीं है। परन्तु जिस प्रकार मिठया दूधको कड़ाहीमें चढ़ाकर भट्टीकी आँचसे दूध और पानीको अलग अलग कर देता है उसी प्रकार ज्ञानी प्राणी आत्मा और पुद्गलको अपने भेदज्ञानके द्वारा अलग-अलग कर देता है। भले ही आत्माके साथ पुद्गलका जो सम्बन्ध है वह अनादिकालसे चला आ रहा हो पर इससे अनन्त काल तक चला जावेगा यह व्याप्ति नहीं। भव्य जीवके आत्मा और पुद्गलका सम्बन्ध अनादि-सान्त माना गया है। सुवर्णके साथ किट्टकालिमादिका संसर्ग कबसे है यह कौन जानता है। परन्तु अग्निके संयोगसे दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। इससे जान पड़ता है कि दोनों पृथक् पृथक् हैं। इसी प्रकार संसार दशामें जीव और पुद्गल एकमेक अनुभवमें आता है परन्तु भेद-ज्ञानके द्वारा दोनों ही पृथक् पृथक् हो जाते हैं। अतः प्रयत्न ऐसा करो कि जिससे परसे मिन्न आत्माका अस्तित्व आपकी दृष्टिमें

आ जाये । बालमियाँनगरमें हम आठ दिन रहे । बाबू खगत् प्रसादजी, अयोध्याप्रसादजी गोयलीय तथा पं चेतनसहाज जी आदिने सब व्यवस्था ठीक रखली । यहाँ साहु शान्तिप्रसाद जी ने स्वयं अष्टपाहुण्य स्वाध्याय कर सबको भवण करवाया । शान्तिसे समय बीता । द्वि० बैशाख शुक्ला ११ को साहु जी कलकत्ता चले गये । पंडित महाशय बनारस चले गये और हम १२ को प्रातःकाल ५ बजे पार्श्वप्रसूकी ओर बढ़ गये ।

गयामें चातुर्मासिक निधन

बालमियाँनगरसे चलकर शोखमद्र नदी (सोनमद्रा नदी) के नाव द्वारा पारकर नहरके ऊपर एक बंगलामें ठहर गये । स्थान अच्छा था परन्तु संपर्क अच्छा न होनेसे हृदयमें शान्ति नहीं आई । संव्याख्या यहाँसे चलकर बारौन पहुँच गये । रात्रिको बिमाम किया । तदनन्तर प्रातःकाल ५½ मीन चलकर पुनपुन गङ्गापर ठहर गये । ठहरनेके क्षिप्त १ कुटिया थी, वहीमें ठहर गए । गर्मीका प्रकोप रहा परन्तु भीसोना बाबू गयाके रहनेसे तत्त्व चर्चा का अच्छा प्रभाव रहा । परमात्मसे गर्मीकी व्याकुलतासे विशेष आनन्द नहीं रहा । तथा परीपक्ष अनुभव किया । अग्य है कि मुनिराजोंको जो बपा, शीत पण्यक्षेत्रमें नाना प्रकारके कष्ट उठाकर आत्मस्थानसे विचलित नहीं होते । वास्तवमें आरमभानकी महिमा अपरम्पार है जो संसार बन्धनका जाला करनेवाला है । रात्रि भी यही किताई ।

दूसरे दिन प्रातःकाल पुनपुन गङ्गासे ४ मील चलकर बोगिया में १ महाजनके कोठामें निवास किया । यहीं पर भोजन हुआ ।

साथ में २ अन्य त्यागियोंका भी भोजन हुआ। सार्यकालका भ्रमण स्थगित रहा। दूसरे दिन प्रातःकाल ५ मील चलकर औरङ्गाबाद आगये। यहाँपर ईसरीसे पं० शिखरचन्द्रजी आ गये। आप बहुत ही योग्य तथा शान्तस्वभावी विद्वान् हैं। आपने शिष्ट व्यवहार किया। आजीविकासे चिन्तित हैं फिर भी अन्तरङ्गसे तत्त्व विचारमें मग्न रहते हैं। समाजकी दशा क्या कहे ? वह व्यर्थ कार्योंमें धनका दुरुपयोग करनेमें नहीं चूकती पर ज्ञान भण्डार आजीविकाके बिना चिन्तातुर रहते हैं। एक समय तो वह आ गया था कि जब संस्कृत विद्याके जानकार विद्वान् समाजमें बहुत ही विरल हो गये थे परन्तु आज सौभाग्य मानना चाहिये कि इस विद्याके जानकार विद्वान् समाजमें उत्पन्न हुए हैं और उनके द्वारा जैनधर्म तथा जैनसमाजका उत्कर्ष बढ़ा है। यदि जैनसमाज उदारतासे इनकी रक्षा करे तो वे स्थिर रहकर समाज तथा धर्मका उत्कर्ष बढ़ानेमें समर्थ होंगे। आपके आनेसे आज तत्त्वचर्चाका अच्छा आनन्द रहा।

आगामी दिन प्रातःकाल औरंगाबादसे ४ मील चलकर औरा आ गये। यहाँ १ कुनमीके मकानमें ठहर गये। मकान दोहरा था इसलिए गर्मीका प्रकोप न रहा। दिन सानन्द व्यतीत हुआ। ग्रामीण जनता दर्शनके लिये बहुत आई। मुझे लोगोंकी सरलता देख अनुभव हुआ कि यदि इन्हें कोई कल्याणका मार्ग बतानेवाला हो तो इनका उद्धार हो जाय। आज कल लोग व्याख्यान या उपदेश शहरके उन लोगोंको देने जाते हैं जिनके हृदय निरन्तर विषयकी लालसासे मलिन रहते हैं। उन सरल ग्रामीण मनुष्योंके पास कोई भी व्याख्याता या उपदेशक नहीं पहुँचते जिनके हृदय अत्यन्त उज्ज्वल तथा पापसे भीरु हैं।

दूसरे दिन प्रातः औरासे ४½ मील चलकर शिवगंजमें निवास

किया। यहाँ १ बाफ्टर साहयने अपना स्थान खाली कर दिया और स्वयं परिमार्जन कर हमें प्रेमसे ठहराया। २ दिन उनकी दुकान बन्द रही। दुपहरीमें आप स्वयं छपरीमें लेटे रहे पर हमें अत्य कष्ट नहीं होने दिया। शिष्टाचार जैसा व्यवहार अन्य समाजमें है उसका शतांश भी हमारी समाजमें नहीं। इसका मूल कारण अज्ञान है। जो जनता ज्ञानको ही नहीं जानती वह क्या परोपचार करेगी? शामके समय १ मील चलकर एक कुटियामें ठहर गये। जंगलके स्वच्छ वातावरणमें शान्तिसे निद्रा आई।

प्रातःकाल ४ मील चलकर १ जंगलके वैंगलामें ठहर गये। स्थान अत्यन्त रम्य है। उपयोग निर्मल रहा। स्वाध्यायमें काज गया। यहाँ पर एक नानकपंथी साधु रहता है जो साधर है तथा अपने मतमें दृढ़ भ्रष्टा रहता है। यहाँ एक बहुत बूढ़ पुत्र आया। उसने हमें महात्मा जानकर प्रणाम किया और रात्रिके ११ बजे एक ग्रामसे २ मानव वरान करकेके खिय आये।

प्रातःकाल यहाँसे ४ मील चलकर चित्रराप्ती ग्राममें पहुँच गये। स्थान उत्तम था अतः गर्मीका प्रकोप नहीं हुआ। यहाँसे श्री सोहनसाहबजी व श्री जम्पासाहबजी सेठी गया चले गये। रफीगंज यहाँसे ४ मील है। जायकल बहुतकी छप्तासे मोहनके बाद तुपाका प्रकोप हो जाता है, प्रायः २२ घण्टा रहता है फिर भी भित्तमें यह छेद नहीं होता कि अतः क्यों चारख किया। छेद इस बातका प्रत्य है कि हम बाह्य बाधा तो सहन कर लेते हैं परन्तु अन्तरजगत् कयामको नहीं रोक पाते अतः बाह्य क्लेश सहन्य नहीं कि तुल्य है।

ज्येष्ठ कृष्णा ५ सं० २०१ को प्रातःकाल ८ बजे रफीगंज आ गये। श्री मन्दिरेजीके नीचे ठहर गये। यहाँ पर तीन कण्ठुओंमें परस्पर अत्यन्त प्रेम है। यं गोपाकवासजी योग्य व्यक्ति हैं।

आप सादृमलके हैं। आपके पिता बहुत ही सज्जन थे, पण्डित थे, त्यागी थे, बहुत उदार थे और जैनधर्ममें अतिराग रखते थे। आपके भाई शीलचन्द्रजी भी उत्तम विद्वान् हैं। गयासे पं० राज-कुमारजी शास्त्री भी आये। आप योग्य व्यक्ति हैं, त्यागी हैं, सरल परिणामी हैं, गयामें अध्ययन कराते हैं तथा समाजको भी स्वाध्याय कराते हैं। आपको करणानुयोगका अच्छा अभ्यास है तथा चरणानुयोगपर विशेष अनुराग है। आज-कल लोगोंने चरणानुयोगका पालन करना अत्यन्त कठिन बना दिया है। मन्दिरमें प्रवचन हुआ। प्रकरण था कि जो इस जीवको संसारके बन्धनमें फँसाते हैं ऐसे कुटुम्बीजन परमार्थसे इसके शत्रु हैं और जो हितका ध्यान रखते हैं ऐसे योगी इसके बन्धु हैं। परन्तु इस जीवकी अनादिकालसे विषय वासनामें ही प्रीति हो रही है इसलिए इसमें सहायक लोगोंको यह मित्र मानता है और जो इसमें बाधक हैं उन्हें शत्रु समझता है। वास्तवमें विचार किया जाय तो यह सब कथन व्यवहारकी मुख्यतासे है। निश्चयसे न तो जीवका कोई शत्रु है और न कोई मित्र है। इसके जो रागादिक परिणाम हैं वही इसके शत्रु हैं और जो वीतरागादि भाव हैं वही हमारे मित्र हैं। मोहके उदयमें अनेक कल्पनाएँ होती हैं अतः जो जीव आत्महितैषी हैं उन्हें परपदार्थोंका संपर्क त्यागना चाहिये, केवल गल्पवादसे कुछ लाभ नहीं। एक दिन पं० चन्द्रमौलिजीके द्वारा भोजनमें फलोंका आहार हुआ। भारतमें अब तक पात्रदानका महत्त्व है। यथार्थमें पात्रका होना कठिन है। यदि आगमानुकूल पात्र हों तो आज दानकी जो दुरवस्था है वह सुधर जावे। परन्तु यही होना कठिन है। पात्र ३ प्रकारके हैं—१ संयमी, २ देशसंयमी और ३ अविरत सम्यग्दृष्टि। आजकल ये तीनों पात्र प्रायः वेपमात्रसे मिलते हैं।

अन्तरात्से मिळना कठिन है। यहाँ एक महानुमावने पूछा कि कल्याण किस प्रकार हो सकता है ? मैंने कहा—इसके लिये अधिक प्रयासकी आवश्यकता नहीं यह कार्य तो अत्यन्त सरल है। मरु उत्तर सुनकर वह आश्चर्यमें पड़ गया तथा कहने लगा कि यह कैसे ? मैंने कहा कि इसमें आश्चर्यकी बात क्या है ? वर्तमानमें जो तुम्हारी अवस्था है वह कैसी है ? इसका उत्तर दो। उसने कहा कि दुःखमय है। मैंने पूछा कि दुःखमय क्यों है ? उसने उत्तर दिया कि आत्माका जीवनी है। तब मैंने कहा कि अब किसीसे पूछनेकी आवश्यकता नहीं, तुम्हारा कल्याण तुम्हारे आधीन है। जिन कारणोंसे दुःख हाता है उन्हें त्याग दो कल्याण निश्चित है। एक आदमी सूर्य आकाशमें बैठकर गर्मीके दुःखसे दुखी हो रहा है। यदि वह आकाशसे उटकर ज़मीनमें बैठ जाय तो अनामास ही उसका दुःख दूर हो सकता है। दुःख इस बातका है कि हम लोग मूल दुःख आवि प्रत्येक कार्यमें परमुखापेकी बनकर स्वकीय शक्तिको मूल गये हैं।

यहाँ बाबनालय खोजनेके लिये लोगोंने कहा। मैंने उत्तर दिया कि खोजिये, आपकी सामर्थ्यके बाहरका कार्य नहीं। आप जितना स्वयं अपने भोजनआवश्यकतादिमें करते हैं उस पर प्रति रुपा ॥ एक पैसा एक पेट्टीमें डालते आइये। समझिये इन्हाय एक पैसा अधिक लक्ष्य हो गया है। इस विधिसे आपके पास कुछ समयमें इतना द्रव्य एकत्रित हो आयगा कि उससे आप बाबनालय क्या क्या मारी सरस्वती भवम भी खोज सकेंगे। सपने यह कार्य ३ वर्षके लिय स्वीकृत किया। एक दिन राजपुरसे ज्योतिषसाध शीतबन्त्रजी आय। आप बहुत ही सज्जन तथा उदार हैं। आपके धार्मिक विचार हैं। यहाँ ५ दिन लग गये।

एकदरपेकी माताका ४२ मील चलकर इज्जत ग्राममें छर

भी न पतासीबाई जीके निययम क्या हिलें ? वह तो
अत्यन्त शान्तमूर्ति तथा धर्मसे अमुक्त रहनेवाली
हैं । आपको देखकर बाईजीका स्मरण हो जाता है ।

[५ ४५३]

गये। यहाँ दिनभर रहकर शामको १ मील आगे चले तथा १ भूमिहारके स्थान पर ठहर गये। बहुत ओदरसे उसने रक्खा। भोजनके लिए भी अत्यन्त आग्रह किया। प्रातःकाल यहाँसे ४ मील प्रस्थान कर गुण्डू आगये। यहाँ एक फूलचन्द्रजी जैनका घर है उन्हींके यहाँ ठहर गये। भोजन भी उन्हींके घर हुआ। प्रकृतिका सज्जन है। गर्मीका प्रकोप पूर्णरूपसे था परन्तु सहन करना पड़ा। सायंकाल यहाँसे चलकर सलेमपुर पहुँच गये। दूसरे दिन प्रातः काल ४ मील चलकर परैया आगये। यहाँ १ गुवालाके घर निवास किया। यहाँपर आहार देनेके लिये गयासे कई औरतें आईं उन्होंने भक्तिसे आहार कराया। दुपहरी १ मोपडीमें बिताई। सायंकाल यहाँसे २ मील चलकर १ पाठशालामें ठहर गये। यहाँपर एक ग्रामसे २० बालक तथा आदमी दर्शनार्थ आये। लोगोंमें ऐसी श्रद्धा हो गई है कि ये महात्मा हैं परन्तु महात्मा तो अत्यन्त निर्विकार जीव होता है यह कौन पूछनेवाला है।

ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्याको यहाँसे ५ बजे चलकर ७½ बजे गया आगये। बड़े ठाट बाटके साथ स्वागत हुआ। अन्तमें जैन भवनमें ठहर गये। बहुत रम्य स्थान है। समीप ही फल्गु नदी बहती है। भवनमें निकलते ही दो मन्दिर हैं—१ प्राचीन और १ नया। यहाँ जैनियोंके बहुत घर हैं। सम्पन्न हैं। श्री चम्पालाल सेठीने मुझे इस ओर लानेमें बहुत प्रयत्न किया है। उन्हींका प्रभाव था जो मैं इस वृद्धावस्थामें इतना लम्बा मार्ग चलनेके लिए उद्यत हुआ और यहाँतक आगया। आप घरसे निरपृह रहते हैं। बाबू सोनूलालजी भी धार्मिक व्यक्ति हैं। आपका अधिकांश समय धार्मिक कार्योंमें ही व्यतीत होता है। श्री ब्र० पतासीबाईजी के विषयमें क्या लिखूँ ? वह तो अत्यन्त शान्तमूर्ति तथा धर्मसे अनुराग रखनेवाली हैं। आपको देखकर बाईजीका स्मरण हो आता है। आपके प्रभावसे

यहाँ स्त्री समाजमें स्वाध्यायकी अच्छी प्रवृत्ति पड़ी है। कई स्त्रियाँ तो राष्ट्रका अच्छा ज्ञान रखती हैं।

मन्दिरमें राष्ट्रका प्रवचन हुआ। प्रकरण या स्व द्रव्य और पर द्रव्यका। हाता-हाथ आत्मा स्व द्रव्य है और कर्म नोकर्म पर द्रव्य है। अपना बिनाखसे यह जीव पर द्रव्यका प्रहण कर उसका स्वामी बन रहा है। पर द्रव्यको अपना माननेमें अज्ञान ही मूल कारण है, अन्यथा क्या कौन बिबेकी होगा जो परको जानता हुआ भी उसे प्रहण करे। जिसका जो भाव है वही उसका स्व है और वही उसका स्वामी है। जब यह सिद्धान्त है तब ज्ञानी मनुष्य परका प्रहण कैसे कर सकता है? इस म्हाटबीमें मार्ग प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मोक्ष राजाकी यह अटवी है। इसके रक्षक रणद्वीप हैं। इनसे यह निरन्तर रक्षित रहती है। जीवोंका इससे निकलना अति कठिन है। जिन महापुरुषोंने अपनेको पहिचाना वे ही इससे निकल सकते हैं।

दूसरे दिन ईसरीस प्र० सुरेन्द्रनाथजी आ गये। आप बहुत ही सरल प्रकृतिके मनुष्य हैं। आपका त्याग अतिनिर्मल है। स्वाध्याय के अति प्रेमी हैं। विनय गुणके मण्डार हैं। उदार भी हैं। कलकत्ता निवासी हैं। घरसे उदास रहते हैं। इतने निर्मोही हैं कि लड़का माँटरसे गिर पड़ा फिर भी कलकत्ता नहीं गये। एक दिन बाबू श्रीप्यारेसाहजी मगत कलकत्तासे आये। आप अनुमती दयालु भी हैं। आपका निवास अधिकतर कलकत्तामें रहता है। आप प्राचीन पद्धतिके रक्षक हैं। किसीके रोबमें नहीं आते। आपकी व्याख्यानशैली उत्तम है। आपका आकर बहुत ही प्रेमसे वार्तालाप किया। एक दिन बालमियानगरसे बाबू जगतप्रसादजीका दृमागमन हुआ साबमें पण्डित चेतनवासजी भी थे। आप अत्यन्त सरल स्वभावके हैं। कस्याह चाहत हैं। यदि उन्हें धार्मिक पुरुषों

का समागम मिले तो आपकी परिणति विशेषरूपसे निर्मल हो सकती है ।

दिल्लीसे राजकृष्ण भी आये । आपने मूढविद्रीमें स्थित श्री धवलके फोटो लेनेका पूर्ण विचार कर लिया है । इस कार्यमें १५०००) व्यय होगा । आपका निश्चय है कि यदि यह रुपया कोई अन्य न देगा तो हम अपनी तरफसे लगा देंगे । काल पाकर आ जावेगा । आपका उत्साह और अदम्य साहस प्रशंसनीय है । संभव है आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो जावे क्योंकि आपकी भावना अति निर्मल है । हमारा निजका विश्वास है कि यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा । संसारमें जो दृढप्रतिज्ञ होता है उसके सर्व कार्य सफल होते हैं । पन्द्रह दिन रहनेके बाद आपाढ़ कृष्ण १ को विचार किया कि पार्श्व प्रभुकी निर्वाण भूमिपर पहुँचनेके संकल्पसे तूने ग्रीष्मकालमें भी प्रयाण किया है । अब यहां निकटमें आकर उलम्फ जाना उत्तम नहीं । ईसरीसे पं० शिखरचन्द्रजी तथा ब्र० सोहनलालजी भी आ गये । गयावालोंको जब यह समाचार विदित हुआ तब वे यहीं चौमासाकी प्रेरणा करने लगे परन्तु हमने यही निश्चय प्रकट किया कि अब तो पार्श्वप्रभुकी शरणमें जाना चाहते हैं । मेरा उत्तर श्रवण कर लोग निराश हो गये । ईसरी जानेके लिये उद्यम किया कि आकाशमें सघन बादल छा गये, इससे विवश होकर इस दिन रुक जाना पडा ।

आषाढ़ कृष्ण द्वितीया सं० २०१० के दिन दिनके २ बजेसे ४ मील चलकर १ क्षत्रियके बंगलापर ठहर गये । हमारे चले जानेसे गयावालोंको बहुत खेद हुआ । हमको भी कुछ विकल्प हुआ । दूसरे दिन प्रातःकाल बंगलासे १ मील चले परन्तु मार्गमें कहीं शुष्क प्रदेश नहीं मिला । सब ओर हरी-हरी घास तथा मार्गमें जन्तुओंकी प्रबलता दिखी । ऐसे मार्गपर चलना हृदयमें अरुचिकर हुआ

जिससे छौंकर उसी बंगलामें आ गये । गयासे स्वर्गीय वानूमस्स-
जीकी धर्मपत्नी आदि ४ स्त्रियोंने आकर आहार कराया । पञ्चान्न
२ वजे यहाँसे प्रस्थान कर वापिस गया पहुँच गये और चार मास
वहीं रहनेका निश्चय कर लिया । गयाके लोग प्रसन्न हो गये परन्तु
मैं सोहनबाबू तथा पं० विस्वरचन्द्रजीको मनमें अत्यन्त खेद
हुआ । श्यामलालजी तपस्वी भी विरक्त थे, अतः वे हमरी चले गये ।

स्मृतिकी रेखाएँ

यहाँ पं० राजकुमार जी शक्ती पहलेसे ही विद्यमान थे तथा
यथावसर अन्य विद्वान् भी पधारते रहते थे इसलिये लोगोंके प्रबचन-
का अच्छा काम मिलता रहता था । अथवा कृष्ण १० को प्रातः-
काल ५ वजे विनोबा जी आब आये, १५ मिनट ठहरे । आप बहुत
ही श्रान्त स्वस्थके हैं । आपका भाव अत्यन्त निर्मल है । सब
प्राणी सुलभके पात्र हैं । तथा कोई दुष्टका अनुमन न करे यह मैत्री
भावना आपमें पाई जाती है । 'दुःखानुत्पत्त्यभिनापी मैत्री' यही तो
मैत्रीका लक्षण है । बेइतमीमें गरीब जनता खती घोम्य भूमिसे
रहित न रहे इस भावनासे प्रेरित होकर आप परिश्रमके साथ भ्रमण
करते हैं और सगुण मनुष्योंसे भूमि माँगकर गरीबोंके लिये
वितरण करते हैं । उत्तम कार्य है । यदि कस्तूरमें ऐसी उदारता
आ जाय कि इस आवश्यकतासे अधिक भूमिके स्वामी न बनें तथा
यह अतिरिक्त भूमि भूमिहीन मनुष्योंके लिये दे दें तो देशका
व्यथा अनायास हो जाय ।

अथवा शुक्रवा ८ सं २ १० को भी माडू श्रान्तिप्रस्थान जी
आये । १ घण्टा मन्दिरमें रहे । गयावालोंने उन्हें और कन्दोमें

श्रावण कृष्ण १० को प्रातःकाल ५ बजे विनोबा जी भावे आये,
१५ मिनट ठहरे।

[पृ० ४५६]

गयावालोंको धन्यवाद दिया। भाद्रपद शुक्ला ३ को टाउन हालमें विनोबाभावेकी जयन्ती थी। हम भी गये। उत्सवका आयोजन सफल हुआ। पर्यूपण पर्वमें तत्त्वार्थसूत्रका प्रवचन करनेके लिये बनारससे श्री पं० कैलाशचन्द्रजी साहव पधारे। आपकी प्रवचन-शैली उत्तम तथा वाणी मिष्ट है। त्याग धर्मके दिन स्याद्वाद विद्यालय बनारसको अच्छा दान मिल गया।

भाद्र शुक्ला १४ के दिन पुराने गयामें श्री पार्श्वनाथ स्वामीके दर्शन किये। यहाँपर पूजाका प्रबन्ध अच्छा है। गानतानके साथ पूजा होती है। आज १ बजे दिनसे ३ बजे दिनतक श्री पतासी-बाईके जन्म दिवसका उत्सव था। जनता अच्छी संख्यामें थी। आजके दिन अधिक स्त्री पुरुष उपस्थित थे। मन्दिरसे बाहर जुलूस भी गया।

पर्वके बाद आश्विन कृष्णा ४ को वर्णी जयन्तीका उत्सव था। बाहरसे अनेक महानुभाव आये थे। आरासे पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिषाचार्य भी आये थे। द्वितीय टाउनहालमें व्याख्यान सभाका आयोजन था। श्री नेमिचन्द्रजीने अहिंसा तत्त्वपर अच्छा प्रकाश डाला। आपने कहा कि हम जिस मुहल्लामें रहते हैं उसमें रहनेवाले सब लोगोंके साथ हमें कुटुम्ब जैसा व्यवहार करना चाहिये। यदि किसीके घर किसी वस्तुकी कमी है तो उसकी पूर्ति करना चाहिये। हम लोग अहिंसाके नाम पर छोटे छोटे जीव जन्तुओंकी तो रक्षा करते हैं परन्तु मनुष्योंकी उपेक्षा कर देते हैं।

आश्विन कृष्णा दशमी २ अक्टूबरको यहाँ मन्नू लाइब्रेरी में गांधी जयन्तीका उत्सव था। कोई ५०० महिलायें हों पर थीं। हम लोगोंका भी निमन्त्रण था, अतः गये थे। गांधीजी १ त्यागी पुरुष थे। जो काम वह करते थे। निष्कपटभावसे करते थे। इसीसे उनका प्रभाव पूर्ण जनताके हृदयंगम था। यही कारण था कि इतना

प्रभावशाली जिंदगेन भी उनके प्रभावमें आगया तथा बिना किसी शर्तके भारतको त्याग कर स्वदेश चला गया। इतना त्याग अगत् की एक अपूर्व घटना है।

एक दिन (कार्तिक कृष्ण ७) भालन्वा बौद्ध विद्यालयके अभिषेक मित्रे। बहुत शिष्ट पुरुष हैं। आपका जैनदर्शनमें अनुराग है। आपकी अमररत्न श्रद्धा है कि नासम्यमें भी जैन दर्शनके अध्यापनादि कार्य हों और इसके लिए यहाँ १ जैन विद्यालय खोला जाये। ऐसा करनेसे परस्पर आदान प्रदान होगा जिससे छात्रोंका तुलनात्मक अध्ययन करके अवसर अनायास मिल सकेगा। आत्मा जानती है अतः वह सत्यको ग्रहण करेगी और असत्यको छोड़ देगी। उक्त महाप्रभावकी उक्त बात हमें रुचि कर हुई। विचार लें तो ऐसे बातोंको कार्य कठिन नहीं।

विचार प्रवाह

गमामें कुछ विचार वैदिकीके प्रश्नोंपर अंकित किये थे उन्हें यहाँ दे रहा हूँ—

‘यही मनुष्य सुखका पात्र होता है जो विश्वको अपना नहीं मानता। परन्तु अपना मानना ही संसारकी लज है।’

‘यह केवल कर्मकी बात है कि नष्ट होकर से अविनष्ट सुख मिलता है। सुख तो आत्मीय गुण है। उसका प्राप्त न तो शरीर है और न वस्त्राभूषण। यह आत्मा स्वयं रागादिरूप परिग्रहमनकर स्वयं आह्लासात्म्य दुःखका भोगता होता है और जब रागादि परिग्रहोसे पूर्ण रूपसे अपनी परिस्थिति अनुभव करता है तभी

अनन्त सुखका उपभोक्ता हो जाता है। देह न सुखका कारण है और न दुःखका।'

'रागादिकका मूल कारण मोह है अतः सबसे प्रथम इसीका त्याग होना चाहिये। जब पर पदार्थोंमें त्यागकी कल्पना मिट जावेगी तब अनायास रागद्वेष प्रलयावस्थाको प्राप्त हो जावेंगे ... इस कथासे कार्यसिद्धि नहीं होती। भोजनकथासे भोजन नहीं बन जाता। भोजनकी प्रक्रियासे भोजन बनेगा तथा भोजन बननेसे तृप्ति नहीं होगी किन्तु भोजन खानेसे तृप्ति होगी।'

'संग सर्वथा अच्छा नहीं। अन्तरङ्गसे हम स्वयं निर्मल नहीं अतः अपनेको दोषी न समझ अन्यको दोषी समझते हैं।'

'धर्मका सम्बन्ध शारीरिक कष्टसे नहीं होता। धर्मका सम्बन्ध आत्मासे है। जब सब उपद्रवोंकी समाप्ति हो जाती है तब धर्मका उदय होता है।'

'दूसरेकी नहीं किन्तु अपनी ही तारतम्यावस्थाको देखकर विरक्त होना चाहिये। परमार्थसे तत्त्वज्ञान बिना विरक्तता होना अति दुर्लभ है।'

'जिन्हें आत्मकल्याण करनेकी इच्छा है वे तत्त्वज्ञानकी वृद्धि की चेष्टा करते हैं। जिनकी उस ओर रुचि नहीं वे अपनेको तत्त्वज्ञानके सम्पादनमें क्यों लगावेंगे ?'

'पर द्रव्य मेरा स्व नहीं, मैं उसका स्वामी नहीं, परद्रव्य ही पर द्रव्यका स्व है और वही उसका म्वामी है। यही कारण है कि ज्ञानी पर द्रव्यको ग्रहण नहीं करता।'

'जिन्हें संसार तत्त्वसे पृथक् होनेकी अभिलाषा है उन्हें हृदयकी दुर्बलताको समूल नष्ट कर देना चाहिये।'

'अनादिकालसे इस जीवके पर पदार्थोंका सम्बन्ध हो रहा है, आकाशवत् एकाकी नहीं रहा। यद्यपि पर सम्बन्धसे इसका

कोई भी अंश अन्यरूप नहीं हुआ । जीव द्रव्य न तो पुद्गल हुआ और न पुद्गल जीव हुआ । केवल सुषर्ण-रजतका गलनसे एक पिण्ड होगया । उस पिण्डमें सुषर्ण रजत अपनी अपनी मात्रामें घटने ही रह परन्तु अपनी हस्त परिणतिको दोनोंने त्याग दिया एवं जीव और पुद्गल भी वधापस्वामें दोनों ही अपने अपने स्वरूपसे व्युत्पन्न हो गये ।

‘ऊमरी चमक चमकसे आम्पन्तरकी छुट्टि नहीं होती ।’

‘आराम द्रव्य की सफलता इसीमें है कि अपनी परिणतिको परमें न फसावे । पर अपना होता नहीं और न हो सकता है । संसारमें आवश्यक ऐसा कोई प्रयोग न बन सका ओ परको अपना बना सके और आपको पर बना सके ।’

‘स्नेह ही वन्धनका जनक है । यदि संसारमें नहीं फैलना है तो परस्पर संपर्क त्यागना ही भद्र है ।’

‘आत्मामें कल्याण शक्तिरूपसे विद्यमान है परन्तु हमने उसे औपाधिक भावों द्वारा ढक रक्खा है । यदि ये न हों तो उसके विकसित होनेमें बाधन्य न हो ।’

‘आत्मा अनाविकसितसे परके साथ सम्बन्ध कर रहा है और उनके चक्षुस्त्रयमें नाना विकार भावोंका कटाव बनता है । यही कारण है कि अपने ऊपर इसका अभिप्रेत नहीं ।’

‘जो आत्मा परसे ही अपना कल्याण और अकल्याण मानता है वह पराधीनताको स्वयं अंगीकार करता है ।’

‘समाजमें जब बाहर चिह्नताका नहीं किन्तु आत्मताका रह गया है ।’

‘अन्तरात्मा की परिणतिको निर्मूल करना ही पुरुषार्थ है । जिसने मनुष्य जन्मको पाकर अपनी परिणतिकी मलिनतासे रक्षा न की उसका मनुष्य जन्म यों ही गया ।’

‘परिग्रहका अर्जन करना ही संसारका मूल कारण है। आत्मा अनादिसे परिग्रहके चक्रमे है, इससे पीछा छूटे तो आत्मदृष्टि आवे अथवा जब आत्मदृष्टि आवे तब परिग्रहसे पीछा छूटे।’

‘जिसने रागादि भावोंपर विजय प्राप्त करली वही मनुष्यताका पात्र है।’

‘चित्तको अधिक मत भ्रमाओ, चित्तकी कलुषता ही दुःखका मूल कारण है और कलुषताका मूल कारण परमे निजत्व बुद्धि है।’

‘कड़वी तूँवड़ी किसी कामकी नहीं फिर भी उसके द्वारा नदी पार की जा सकती है इसी प्रकार मनुष्यका शरीर किसी कामका नहीं फिर भी उससे संसार सागर पार किया जा सकता है।’

‘अबोध बालक एक पैसाका खिलौना टूटने पर रो उठता है पर घरमें आग लगनेपर नहीं। इससे यही तो सिद्ध होता है कि बालक खिलौनाको अपना मानता है और घरको बापका।’

‘संसारमें नाना मनुष्योंके व्यवहार देख लक्ष्य स्थिर करने का प्रयास मत करो किन्तु अपनी शक्ति देख आत्मीय लक्ष्य स्थिर करो।’

‘जनताकी प्रशंसाके लोभी मत बनो। प्रशंसा :चाहना ही अज्ञानता द्योतक है।’

‘अन्तरङ्ग सामर्थ्यके प्रभावसे ही आत्मा कल्याणका पात्र होता है। कल्याण कहीं अन्यत्र नहीं और न अन्य उसका उत्पादक है। जब तुम स्वयं विपरीत भावके कर्ता बनते हो तब स्वयं अपने स्वभावके घातक हो जाते हो।’

‘शान्तिका मूल रागादिभावोंमें उदासीनता है। रागादिभावोंमें न तो मित्रता करो और न शत्रुता। यह भाव स्वाभाविक नहीं।’

‘विश्वविद्यामें पाण्डित्य हो उत्तम है परन्तु जिनको आत्मपरिचय हो गया उनके समक्ष उस ज्ञानका कोई महत्त्व नहीं।’

‘धर्मकी परिभाषा प्रत्येक पुरुष करता है परन्तु उसका प्रवृत्ति करना किसी महापुरुषके द्वारा ही होता है ।’

‘गुरु मार्गदर्शक हैं ज्ञानवाले नहीं । सूर्य मार्गप्रकाशक हैं ज्ञानवाला नहीं । यदि कोई निरन्तर सूर्यकी स्थापना करे और मार्ग जले नहीं तो क्या इच्छित स्थान पर पहुँच पावेगा ।’

‘जिस आत्मामें अनन्त संसारके निर्माणकी शक्ति है । उसमें उसके नाश करनेकी भी शक्ति है ।’

‘आजकल मनुष्य मनुष्यताका आदर करना भूल गया, केवल प्रशंसाका होमी हो गया है ।’

‘संसारमें दुःखका मूल कारण आशाके अतिरिक्त परको निज मानना है ।’

‘जानना उठना कठिन नहीं जितना उपयोग द्वारा कर्तव्यमें जाना कठिन है । अविरत सम्यग्दृष्टि मोक्षमार्गको यथार्थ जानता है परन्तु उद्युक्त आचरण नहीं कर पाता ।’

‘संसारकी प्रशंसासे न कुछ लाभ है और न निन्दासे कुछ हानि । लाभ तो अपने परिग्रहोंको निर्मल करनेसे ही होगा ।’

‘चित्त भूमिकी मलिनता ही संसारकी बनती है । संसारको प्रसन्न करनेका प्रयत्न करना भी संसारका कारण है ।’

‘धर्म क्या है ? यह तो वही आत्मा जानता है जिसने संसारके प्रपञ्चोंको त्याग निजकी शरण ली है ।’

‘अनन्तकाल बीत गया पर परको अपमाना न त्यागा, इसीका फल अनन्त संसार है ।’

‘धीरतासे श्रुत नहीं होगा महान् आत्माका कार्य है ।’

‘किसीके प्रमाणमें जाना ही इसका चोतक है कि आत्मीय स्वत्वसे श्रुत है ।’

‘प्रतिदिन जो कथा करते हो यदि उसमेंसे एकका भी पालन करो तो दुःखसे मुक्त हो सकते हो ।’

‘आत्मा और अनात्माका भेद ज्ञान ही संसार छेदका उपाय है ।’

लघु यात्रा

हृदयमें गिरिराजके दर्शन करनेकी उत्कट उत्सुकता थी इसलिये यहाँसे प्रस्थान करनेकी बात सोच ही रहा था कि कलकत्तासे श्री प्यारेलालजी भगत तथा ईसरीसे ब्र० सोहनलालजी व सेठ भंवरी-लालजी आ गये । इन सबकी प्रेरणासे शीघ्र ही प्रस्थान करनेका निश्चय कर लिया । फलस्वरूप कार्तिक सुदी २ सं० २०१० रविवार-को १ बजे गयासे प्रस्थान कर दिया । ५०० नर-नारी भेजने आये । संसारमें राग बुरी वस्तु है । जहाँ अधिक संपर्क हुआ वहीं राग अपने पैर फैला देता है । चार पाँच माहके संपर्कसे गयाके लोगों का यह भाव हो गया कि ये हमारे हितकर्ता हैं अतः इनका समा-गम निरन्तर बना रहे तो अच्छा है । मेरे वहाँसे चलनेपर उन्हें बहुत दुःख हुआ । पर संसारके समस्त पदार्थ मनुष्यकी इच्छानुसार तो नहीं परिणमते । गयासे ४१ मील चलकर संध्याकाल हरिऔर ग्राम पहुँच गये । यहाँ कोढरमासे भी कुछ सज्जन आये । रात्रि सानन्द व्यतीत हुई । प्रातः ६ बजे ३ मील चलकर मस्कुरा ग्राम आगये । यहाँ बँगलामें ठहर गये । गयासे चौका आये थे, उसमें भोजन किया । यहाँ जैनोंके घर नहीं हैं । मध्याह्नकी सामायिक के बाद १ बजे यहाँसे प्रस्थान कर जिन्दापुरके स्कूलमें विश्राम किया ।

आगामी दिन प्रातःकाल १ बजे चलकर ७॥ बजे कमलीके हांक बंगलामें ठहर गये। गयापाले सूरजमल्लजी तथा रतन बाबूजी मा के चौकेमें आहार हुआ। स्नान स्वच्छ था। सायमें लगभग २५ मनुष्य होगे। सबका भोजन हुआ। १ बजे चलकर २॥ बजे एक स्नानपर ठहर गये। वहाँ कुछ उपदेश दिया। नगरके कोलाहल पूर्ण स्नानसे निकलकर सब जंगलमें पहुँचते हैं तो मनमें अपने आप शान्ति आजाती है और उन विगम्बर मुनियोंके ऊपर सुतर्पण स्नान आर्पित हो जाता है जो जंगलके स्वच्छ वातावरणमें ही अपना समय यापन करते थे। रात्रिके यहाँ विश्राम किया वहाँ ५० घर मुसलमानोंके थे। सबने सोमनस्य व रिश्रताका व्यवहार किया। यहाँसे अगले दिन प्रातः ६ बजे चलकर ८ बजे डोमीके हांक बंगलामें पहुँच गये। प्रपचनके बाद गयापाले सोनू बाबूके चौकमें आहार हुआ। मध्याह्नके बाद चलकर रात्रिमें भवैया प्रामके सरकारी मकानकी बहलानमें विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः ६॥ बजे ६ मील चलकर ८॥ बजे काठुबाग प्रामके हांक बंगलामें पहुँच गये। अवतक ४० मनुष्योंका संघ हो गया था। श्री बिहारीलालजी गया वालोंके यहाँ आहार हुआ। रात्रिको भी यहाँ विश्राम किया।

अन्य दिन प्रातः ८ मील चलकर ६॥ बजे गवी पार कर जंगलमें भोजन हुआ। कोहरमापालोंका चौक था, वहीमें भोजन हुआ। कोहरमासे श्री गौरीलालजी आदि ६ मद्दानुमात्र आये। सायंकल चलकर मनुष्योंके हांक बंगलामें विश्राम किया। आज अधिक चलना पड़ा इसलिए शरीरमें थकावटका अनुभव होने लगा। दूसरे दिन प्रातः ६ बजे चलकर ६॥ बजे चौपारन पहुँच गये। गयाके पाद यहाँ पर त्रिन मन्दिर मिला। श्री त्रिनेत्रदेवके दर्शन पर हृदयमें अपार आनन्द हुआ। आज अष्टमीका दिन था। ४० नायकम शास्त्रीने रास्त्र प्रपचन किया। दूसरे दिन मन्दिरमें प्रातः प्रपचन

हुआ। दिनमें एक बजे सभा हुई जिसमें भगतजीका भाषण हुआ। हमने भी कुछ कहा। रात्रिको ब्र० नाथूराम तथा भगत सुमेरुचन्द्रजी के भाषण हुए। लोगोंने स्वाध्यायका नियम लिया। तीसरे दिन श्री सोहनलालजीके यहाँ आहार कर २ बजे आगेके लिए प्रस्थान कर दिया। ग्रामके लोगोंने बहुत ही शिष्टतासे व्यवहार किया। यहाँसे कोडरमा १४ मील है। रात्रि एक डाक बंगलामें व्यतीत की।

आगामी दिन प्रातःकाल ४ मील चलकर ८½ बजे रामपुर आ गये। यहाँ कोडरमासे चौका आया था, उसीमें आहार हुआ। यहाँ कोडरमासे २० स्त्री पुरुष आ गये। अपराह्न काल चलकर एक मढ़ियाके समीप विश्राम किया। दूसरे दिन प्रातः चलकर भोंडीके स्कूलमें ठहरे। वहींपर आहार हुआ। संध्याकाल चलकर विन्दामें विश्राम किया। आगामी दिन प्रातः ४ मील चलकर एक स्कूलमें ठहरे। कोडरमावालोंके चौकामें आहार हुआ। वहाँसे १ बजे ४ मील चलकर ३½ बजे भूमरीतलैया आ गये। लोगोंने उत्साहसे स्वागत कर धर्मशालामें ठहरा दिया।

भूमरीतलैया ग्रामका नाम है और स्टेशनका नाम कोडरमा है। यहाँ जैनियोंके अच्छे घर हैं। मन्दिर अच्छा है। लोगोंमें धार्मिक भावना उत्तम है। यहाँ श्री जगन्नाथ जी पाण्डयाने आहार होनेके उपलक्ष्यमें पाठशाला, औषधालय तथा चैत्यालय बनानेके लिये अच्छा दान किया। श्री पं० गोविन्दरामजी यहाँ अच्छे विद्वान् हैं। बनारससे पं० कैलाशचन्द्रजी भी आ गये। आपका अहिंसा व मानवधर्मपर आमसभामें उत्तम भाषण हुआ। यहाँ १५ दिन लग गये।

अगहन वदी ११ सं० २०१० को १ बजे प्रस्थान कर चिगलावर, जयनगर तथा फरसावादमें क्रमशः ठहरते हुए त्रयोदशीके दिन सरिया (हजारीबाग रोड) आ गये। यहाँ स्टेशनके पास एक सुन्दर

मन्दिर है। ग्राममें एक चैत्यालय है। सेठ मँवरीलालजीके यहाँ आहार हुआ। यहाँ आरासे ज़र अम्बावाइजी आ गई। रबजे समा हुई जिसमें मगतजी तथा नाभूरामजीके भाषण हुए। यहाँ इधिन लग गये। यहाँसे मुन्सरिया तथा चौधरीबाबमें बिभाग किया। यह क्षुपुयात्रा सुखद रही।

भारहीनो धमूर

अगहन सुदी ३ संवत् २०१ को प्रातः चौधरीबाबसे चलकर ८३ बसते-बसते ईसरी पहुँच गये। चित्तमें बड़ा हर्ष हुआ। एक बार यहाँ आकर पुनः परिवर्तन करनेके क्रिय निष्पन्न पड़ा था और उस अङ्कमें केस १० वर्ष यत्र तत्र मटकका रहा। शरीरमें शक्ति नहीं थी फिर भी मरकना पड़ा। आज पुनः जीपास्त्र प्रमुखी निबाय भूमिके समीप आ जानेसे हृदयमें जो आनन्द हुआ वह शब्दकि गोचर नहीं। यहाँके समस्त स्थागियों तथा परिकर अन्य लोगोंको भी महान् हर्ष हुआ।

देखते देखते ईसरीमें बहुत परिवर्तन हो गया है। जहाँ पहले एक साधारणसी धर्मरक्षाला थी वहाँ आज विशाल पत्नी धर्मरक्षाला है, सुन्दर मन्दिर है, प्रतीकनोंके आत्मकस्याणके अर्थ उदासीनाग्रम है और बाब्रोंके हितार्थ एक पाठशाला है। ग्रामकी उत्पत्ति भी पहलेकी अपेक्षा अधिक हो गई है। यहाँ जानेपर मुझे ऐसा लगने लगा जैसे 'भारहीनो धमूर'—शिरसे भारी भार उतर गया हो। उदासीनाग्रमके आवासेमें प्रयत्नके लिये एक सुन्दर भवन अलगसे बन गया है। प्रातःअन्न स्नानादिसे मित्र होनेपर रास्त्र प्रयत्न

होता है। अनन्तर भोजनके बाद ११½ बजेसे सामायिक सब त्यागीवर्ग करते हैं। फिर २ बजेसे शास्त्रप्रवचन होता है। अनन्तर सायंकालकी सामायिक और रात्रिके प्रारम्भका शास्त्रप्रवचन होता है। सब त्यागी तथा धर्मलाभकी भावनासे यहाँ रहनेवाले अन्य महानुभाव इन सब कार्यक्रमोंमें शामिल रहते हैं। मैं भी सब कार्यक्रमोंमें पहुँच जाता था। प्रातःकालका प्रवचन मैं कर देता था परन्तु मध्याह्न और रात्रिके प्रवचन अन्य विद्वान् करते थे। मैं श्रवण करता था। प्रातःकालके प्रवचनमें कभी समयसार, कभी प्रवचनसार, कभी पञ्चास्तिकाय, कभी नियमसार आदि कुन्दकुन्द स्वामीके ग्रन्थ रहते थे। कुन्दकुन्द स्वामीने अपने ग्रन्थोंमें जो पदार्थका वर्णन किया है वह बहुत ही सरलताके साथ वस्तुके शुद्ध स्वरूपको बतलाने-वाला है। मेरी श्रद्धा तो यह है कि इस युगमें कुन्दकुन्दके समान वस्तुतत्त्वका निरूपण करनेवाला दूसरा आचार्य नहीं हुआ। मध्याह्न में सैद्धान्तिक ग्रन्थका विवेचन रहता था और रात्रिको सर्वसाधारणोपयोगी हिन्दी ग्रन्थ तथा प्रथमानुयोगके ग्रन्थोंका स्वाध्याय चलता था।

यहाँ बाहरसे अनेक विद्वान् तथा विशिष्ट महानुभाव यदा कदा आते रहते हैं। उनके भोजनकी व्यवस्थाके लिये रायबहादुर श्री-चाँदमल्लजी राचीवालोंकी ओरसे एक चौका खोल दिया गया जिसमें अतिथियोंके भोजनकी उत्तम व्यवस्था बन गई। यहाँका प्राकृतिक दृश्य भी नयनाभिराम है। पास ही हरे भरे गिरिराजके दर्शन होते हैं। श्रीपार्श्व प्रभुका निर्वाण स्थान अपनी निराली शोभा से दर्शकोंको अपनी ओर अकर्षित करता रहता है। आकाशको चीरती हुई गिरिराजकी हरी मरी चोटियाँ कभी तो धूमिल घनघटासे आच्छादित हो जाती हैं और कभी स्वच्छ-अनावृत दिखाई देती हैं। प्रातःकालके समय पर्वतकी हरियालीपर जब दिनकरकी लाल

लाज किरियें पड़ती हैं तब एक मनोहर दृश्य दिखाई देता है। समीचीनी बहने और बुद्धिमान शीतल कायाप ध्यानके लिये बलात् प्रेरणा देती हैं।

धर्म साधनकी आवश्यकतासे यहाँ चारों तरफकी जनता सचका जाती रहती है। स्टेरान छोटा है पर कठकताके मार्गमें होनेसे गात्रियोंका पासायास प्रायः अनिर्वाह्य रहता है। मोटरोंका आवागमन भी यहाँसे पर्याप्त होने लगा है। अगहन सुदी ६ को श्रीगारुडकी मंगल कलकतावासीकी अयन्तीका उत्सव हुआ। आप विरिष्ठ तथा ज्ञानवान् मनुष्य हैं। आपका अभिप्राय है। २ बजे दिनसे झुझुझु निकला और उसके बाद सभा हुई जिसमें अष्ट-लक्षियां समाहित की गई। स्कूलके छात्रोंको किसमिस वितरण की गई। श्रीगिरिपञ्चकी बन्धनाका दृश्यमें बहुत अनुपम या अत्य अगहन सुदी १० को मधुवनके लिये प्रस्थान किया। बीचमें मटियो नामक स्थलमें रात्रि स्थित की। तदनन्तर प्रातः चढ़कर मधुवन पहुँच गये। द्वापरिकी प्रातः बन्धनार्थ गिरिपञ्च पर गये। सांझमें श्रीमंगल सुमेरुबन्धी, ३० नाथुपमकी तथा ३ मंगलसेनकी थे। रात्रियोंकी भीड़ बहुत थी। अन्तिमें अरे मर-नारी पुण्य पाठ पढ़ते हुए पर्वतपर चढ़ रहे थे। जिस स्थानसे अनन्तमन्त मुनिपञ्च कर्म-बन्धन अटकर निर्वाण प्राप्त हुए उस स्थानपर पहुँचनेसे आगेमें सातिरस्य विद्युत्ता का जाल इसमें अन्तर्भव नहीं। शुक्ल पक्ष का अठ चारों ओर स्पष्ट चांदनी झिलक रही थी। मार्गके दोनों ओर निस्तब्ध वृक्षपक्षि लकी थी। श्रीगुरुनाथ महाबाणकी टोक्यर पहुँच गये। सूर्योदय काज अस्त आया बुद्धि की हरी-मरी कोटिघोर अनुपम दृश्य उपस्थित कर रही थी। क्रम क्रमसे समस्त टोकेकी बन्धनाकर १० बजे श्रीपार्श्वनाथ महाबाणके निर्वाण स्थान-पर पहुँच गये। बहना पूर्ण होनेपर दृश्यमें अत्यन्त दर्प हुआ

श्री गिरिराजकी वन्दनाका हृदयमे बहुत अनुराग था, अतः
अगहन सुदी १० को मधुवनके लिए प्रस्थान किया ।

[पृ० ४६८]

[illegible]

असबके अध्यक्ष श्री साहु शान्तिप्रसाद जी काफ़ीता थे ।
 आपने सपरिवार पधारकर असबको अच्छी तरह
 सम्पन्न करवाया ।

[पृ ४७९]

वनी हुई है। उसीमे श्री भगवान् सुपार्श्वनाथका सुन्दर मन्दिर है। ५० वर्षसे जैन समाजमे संस्कृत विद्याका प्रचार इस विद्यालयसे हो रहा है। सबडों विद्वान् इस विद्यालयमे पढ़कर तैयार हुए हैं। बनारसका स्थान संस्कृत विद्याका प्रचार केन्द्र है। यहाँ हिन्दूधर्मावलम्बियोंके द्वारा चलनेवाले संस्कृतके सैकडों विद्यालय हैं, अनेकों छोटी मोटी पाठशालाएँ, सरकारी कालेज हैं तथा मालवीयजी द्वारा उद्घाटित हिन्दू यूनिवर्सिटी है। ऐसे केन्द्र स्थानमें यह स्याद्वाद विद्यालय अपना बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। पं० कैलाशचन्द्रजी इसके प्रधानाध्यापक हैं। यथार्थमें आप विद्यालयके प्राण हैं। आपके द्वारा ही वह व्यवस्थितरूपसे चला आ रहा है।

विद्यालयके अधिकारियोंका यह निश्चय हुआ कि ५० वर्ष हो जानेके कारण इस विद्यालयका स्वर्ण जयन्ती महोत्सव सम्पन्न कराया जाय। मेरा बनारस पहुँचना संभव नहीं था इसलिये उत्सव का आयोजन मधुवनमें रक्खा गया। मेरा कहना था कि उत्सव विद्यालयके स्थान पर ही शोभा देगा परन्तु सुननेवाला कौन था। उत्सवके आयोजकोंका भाव यह था कि श्री सम्मेदशिखरजी जैसे परम पवित्र सिद्ध क्षेत्रपर मेरा सन्निधान रहते हुए जनता अनायास आ जायगी। उत्सवके अध्यक्ष श्री साहु शान्तिप्रसादजी कलकत्ता थे। आपने सपरिवार पधारकर उत्सवको अच्छी तरह सम्पन्न कराया। कलकत्तासे श्री सेठ गजराजजी, श्री बाबू छोटेलालजी तथा उनके भाई श्री नन्दलालजी आदि अनेक महानुभाव पधारे। हजारीबाग, कोडरमा, राँची, गिरीडीह आदिसे अनेक व्यक्ति सपरिवार आये। अन्य जनता भी इतनी अधिक आई कि मधुवनकी तेरापन्थी, बीसपन्थी तथा श्वेताम्बर कोठीकी सब धर्मशालाएँ ठसाठस भर गयीं। ऊपरसे डेरा-तम्बुओंका प्रबन्ध करना पड़ा।

माघ वदी १४ संवत् २०१२ को श्री ऋषभ निर्वाण दिवसका

वत्सल मनाया गया जिसमें भगवान् श्रुपमदेवसे सम्बन्ध रखनवाये मापण हुए। विद्यानेमि भी १० वंशीधरजी म्यायासकर इन्दार, १० पृथ्वीचन्द्रजी बनारस, १० पद्माक्षरजी साहिब्यार्य सागर, १० मुन्नालालजी समगीरया सागर आवि अनेक विद्याम आये थे। करीके सय विद्याम थे ही। रात्रिमें कर्णा जयन्तीका आयोजन था जिसमें अनेक लोगोंने अपनी अपनी इच्छामुमार मन्त्राचलियों दीं जिन्हें मैंने नव मस्तक होकर संकोचके साथ जयया किया। दूसरे दिन स्यादाव विद्यालयका स्वर्ण जयन्ती महोत्सव हुआ। विद्यालयका परिचय देते हुए उसके अन्तर्गतके कार्यकर्त्तव्योंका निर्देश भी १० कैलाशचन्द्रजीने किया। साहुजीने अपना मापण दिया तथा मापणमें ही विद्यालयको बिरस्थापी करनेकी अपील समाजसे कर दी। समाजने हृदय खोलकर विद्यालयको सहायता दी। लगभग डेढ़ दो लाखकी आय विद्यालयको हो गई।

एक दिन श्री रमारानीकी अभ्यस्ततामें मद्रिदासभावा भी अभिषेक हुआ था जिसमें श्री चम्पाबाईजीकी प्रेरणासे मद्रिदासभावा को भी अच्छी कामवनी हो गई। जैनसमाजमें दान देनेकी प्रवृत्ति नैसर्गिक है। वह देती है और प्रसन्नतासे देती है परन्तु समाजमें एक संघटनका अभाव होनेसे उस दानसे जो लाभ मिलना चाहिये नहीं मिल पाता। समाजमें जहाँ तहाँ मिलकर प्रतिवर्ष कालों स्वयंसे दान होता है पर वह दान की हुई रकम स्व स्वामोंमें रहनेसे जिन मित्र हो जाती है और उससे समाजको ऊँचा चढ़ाना कोई काम नहीं हो पाता। समाजके सर्व दानको एकत्र मिलाया जाय तो उससे विद्यालय तथा अल्पेय तो दूर रही यूनिवर्सिटीका भी संवाहक हो सकता है और उसके द्वारा जैन संस्कृति का प्रचार सर्वत्र किया जा सकता है। दानका अर्थ एकत्र जब तक नहीं हो सकता जब तक कि दाना महानुभाव अपने स्वानन्द

मोह नहीं छोड़ देते हैं। आज कोई दान देता है तो उसका परिणाम अपने ही यहाँ देखना चाहता है। पर यह निश्चित है कि उसकी उतनी छोटी रकमसे कोई बड़ा काम नहीं चल सकता और न सर्वत्र उत्तम कोटिके कार्यकर्ता ही हो सकते हैं। देनेवाले महानुभाव जब तक अपने हृदयको विशाल कर उदार नहीं बनाते हैं तब तक उक्त कार्य स्वप्नवत् ही जान पड़ते हैं। अस्तु,

तीसरे दिन प्रातःकाल साहुजीको 'श्रावक शिरोमणि' की पदवी दी जानेका प्रस्ताव रक्खा गया। उसके उत्तरमें आपने जो भाषण दिया उससे जनताने समझा कि आप कितने उज्ज्वल तथा नम्र-निरहंकार व्यक्ति हैं।

उत्सव समाप्त होनेपर मैं प्रातःकाल श्री पार्श्व प्रभुकी वन्दना करनेके लिए गया था। उसी समय किन्हीं लोगोंने परिषद्के द्वारा प्रकाशित हरिजन मन्दिर प्रवेश सम्बन्धी पुस्तिकायें जनतामें वितरण कर दीं। फिर क्या था? कुछ लोगोंने इसकी खबर उस समय मधुवनमें विद्यमान श्री मुनि महावीरकीतिजीको दे दी। खबर पाते ही आपका पारा गरम हो गया और इतना गरम होगया कि आपने जनतामें एकदम उत्तेजना फैला दी। जब मैं गिरिराजसे लौटकर २ बजे आया तब यहाँका रङ्ग दूसरा ही देखा। तेरापथी कोठीके सामने महाराज जनताके समक्ष उत्तेजनापूर्ण शब्दोंमें अपना अभिप्राय प्रकट कर रहे थे। यह दृश्य देखकर मुझे लगा कि मनुष्य किसी वस्तुस्थितिको शान्त भावसे न सोचते हैं और न सोचनेका प्रयत्न ही करते हैं। मैं चुपकेसे जहाँ महाराज भाषण कर रहे थे पहुँचा और मैंने लोगोंसे कहा कि भाइयो! मैं तो रात्रिके ४ बजेसे श्री पार्श्व प्रभुकी वन्दनाके लिए गया था। यह पुस्तकें जो वितरण की गई हैं इसकी जानकारी मुझे न पहले थी और न अब भी है कि पुस्तकें कहाँसे आईं और किसने वितरण कीं? हरिजनोंके विषयमें

महाराज जो कहें सो आप लोग मानो इसमें मुझे आपत्ति नहीं । आप आगमके ज्ञाता हैं सो आपको बतलावेंगे कि धर्म कौन धारण कर सकता है ? श्री समन्तभद्र स्थायीने सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्धारित्रिके धर्म कहा है । इनके धारक कौन हो सकते हैं और धर्म धारण करनेके वाद्य भी धारण करनेवाले जीवोंमें कुछ विशेषता होती है या नहीं ? मेरा तो विश्वास है कि जैनागममें सम्यग्दर्शनके धारण करनेकी प्रत्येक सीढ़ी पञ्च म्त्रिय पर्याप्तको ढूँढ़ है । मनुष्यकी बात तो दूर रही त्रियज्जके लिए भी इसका अधिकार है । जब अनन्त संसारसे पार करनेवाला धर्म उसके हाथ छूग गया तब भी वह पापी बना रहा यह बात जैनागममें मेरे देखनेमें नहीं आई । उन्हें आप मन्दिर न जान दो क्योंकि मन्दिर आपके हैं परन्तु सम्यग्दर्शनरूप ज्योतिके प्रकट होनेपर भी इनमें पापरूप अन्धधर विद्यमान रहता है यह बात बुद्धिमें नहीं आती ।

अनन्तर बाणेश्वरराय शपथ होगया जिससे रम्यात्रा आदि कार्य शान्तिसे सम्पन्न हुए । इस सार्यक्रम मधुबनसे ईसरी आगये । मेला भी थकाक्रमसे विघट गया ।

।

आचार्य नमिसागरजी महाराजका समाधिमरण

श्री आचार्य नमिसागरजी महाराज महात्मास्वी थे । न जाने क्यों आपका हमपर अधिक स्नेह था । जब देखती तथा बड़ीतमें आपके आत्मर्मांस हुए थे तब आप बाणेश्वर हमारे लिये छुमारपीर्वादि भजते रहते थे । हम ईसरी में थे आपकी आकांक्षा थी कि हमारा समाधिमरण वहाँ गयेसमसाहके सानिध्यमें हो । इस आकांक्षा-

से प्रेरित होकर आप देहलीसे मधुवन तकका लम्बा मार्ग तयकर श्री पार्श्वप्रभुके पादमूलमे पधारे थे। आप निर्द्वन्द्व-निरीह वृत्तिके साधु थे। संसारके विषम वातावरणसे दूर थे। आत्मसाधना ही आपका लक्ष्य था। ७० वर्षकी आपकी अवस्था थी फिर भी दैनिक चर्यामें रत्नमात्र भी शिथिलता नहीं आने देते थे।

श्री सम्मेदशिखरजीकी यात्रा कर आप ईसरी आ गए जिससे सबको प्रसन्नता हुई। वृद्धावस्थाके कारण आपका शरीर दुर्बल हो गया तथा उदरमें व्याधि उत्पन्न हो गई जिससे आपका विचार हुआ कि यह मनुष्य शरीर संयमका साधक होनेसे रक्षणीय अवश्य है पर जब रक्षा करते-करते अरक्षित होनेके सम्मुख हो तब उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। • • यह विचार कर आपने १२-१०-१९५६ शुक्रवारको समाधिका नियम ले लिया। आपने सब प्रकारके आहार और औषधिका त्याग कर केवल छाछ और जल ग्रहण करनेका नियम रक्खा। उदासीनाश्रमके सब त्यागी गण आपकी वैयावृत्यमें निरन्तर निमग्न रहते थे। श्री प्यारेलालजी भगत भी उस समय ईसरीमे ही थे। अतः आप वैयावृत्यकी पूर्ण देख-रेख रखते थे। हम भी समय समयपर आपको भगवती आराधना सुनाते थे। महाराज बड़ी एकाग्रतासे श्रवण करते थे। महाराजके प्रति श्रद्धा व्यक्त करनेके लिए दिल्लीसे अनेक लोग पधारे। आस पासके भी अनेक महानुभाव आये। सेठ गजराजजी गंगवाल भी सकुटुम्ब आकर आपकी परिचर्यामे निमग्न थे। महाराज तेरापन्थी कोठीमें ठहरे थे। मैं आपके दर्शनके लिए गया। चलते-चलते मेरी श्वास भर आई। यह देख महाराज बोले—आपने क्यों कष्ट किया? आप तो हमारे हृदयमें विद्यमान हैं।

अनन्तर सबकी सलाहसे उन्हें उदासीनाश्रममे ले आये और सरस्वतीभवनमे ठहरा दिया। इस समय आपने अपने ऊपरसे

सु गी इटवा ही तथा सुन स्थानमें पन्नाल पर शयन किया। जब अन्तिम दो दिन रह गये तथा आपने श्वाँसक भी परित्याग कर दिया, केवल कल सेना स्वीकृत रखता। कार्तिक बदी ३ सं १ १३ को १ घने आपन तीन पुस्तक जलक्य बाहर लिया। बाहरक बाद आपके अधिक दुर्बलताक अनुभव हुआ फिर भी मुखकृति अत्यन्त शान्त थी। आपने सबसे कहा कि आप सांग भोजन करें। महाराजकी आज्ञा पाकर सब भोग भोजनके सिद्ध चले गये तथा सेवामें जो त्यागी थे उन्हें छोड़ अन्य त्यागी सामायिक करने लगे। हम भी सामायिकमें बैठना ही चाहत थे कि इतनेमें समाचार मिला कि महाराजक स्वास्थ्य एकदम खराब हो रहा है। हम वही समय उनके पास आये। हमने पूछा कि महाराज! सिद्ध परमेश्वरक ध्यान है। उन्होंने हुंकार भर और वही समय आपके प्राण निकल गये। सबके हृदय शोकसे भर गये। महाराजके शवको पद्मासनसे बिमानमें बठाकर घूममें सुसज्ज निक्षेप और आत्मके पास ही बगलवाले मैदानमें आपके अन्तिम संस्कार किया गया। गोला तथा चन्दनक पुष्पक प्रदत्त श्री गजराज की कलकचावालोंने पहलेसे कर रक्ता था। रात्रिमें शोकसम्पन्न हुई जिसमें महाराजके गुणोंका स्मरण कर उन्हें अद्यावत्कियाँ दी गई।

हमारे हृदयमें विचार आया कि जिनक संसार अत्यन्त निकट रह जाता है उनकी इस प्रकार समाधिमरण होता है। आगममें लिखा है कि जिसक सम्यक् प्रकारसे समाधिमरण होता है वह साठ आठ भवसे अधिक संसारमें भ्रमण नहीं करता। मरु भगवत्किनेहसे मार्गना करता है कि—

गुरुकलकधो कम्मकलधो समाधिमरणं न बोहिताहो न ।

मम होठ बगदवायन । तथा निरावर चरवातरयेय ॥

हे भगवन् ! हे जगत्के वन्धु ! आपके चरणोंकी शरण पाकर मेरे दुःखोंका क्षय हो इस प्रकार कोई भक्त भगवान्से प्रार्थना करता है । भगवान्की ओरसे उत्तर मिलता है कि दुःखोंका क्षय तबतक नहीं हो सकता जबतक कि कर्मोंका क्षय न हो जाय । यह सुन भक्त, भगवान्से कहता है कि भगवन् ! कर्मोंका भी क्षय हो । भगवान्की ओरसे पुनः उत्तर मिलता है कि कर्मोंका क्षय तबतक नहीं हो सकता जबतक कि समाधिमरण न हो । कायरोंकी तरह रोते चीखते हुए जो मरण करते हैं वे कर्मोंका क्षय कदापि नहीं कर सकते । यह सुन भक्त भगवान्से पुनः प्रार्थना करता है कि भगवन् ! समाधिमरणकी भी मुझे प्राप्ति हो । भगवान्की ओरसे पुनः आवाज आती है कि बोधि—रत्नत्रयकी प्राप्तिके बिना समाधिमरणका होना दुर्लभ है । तब फिर भक्त प्रार्थना करता है कि महाराज ! बोधिका लाभ भी मुझे हो । कहनेका तात्पर्य यह है कि जबतक यह जीव सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्चारित्र प्राप्त नहीं कर लेता तबतक इसके दुःखोंका क्षय नहीं हो सकता । जिस प्रकार हिमके कुण्डमें अवगाहन करनेसे तत्काल शीतलताका अनुभव होने लगता है । उसी प्रकार सम्यग्दर्शनादिके होनेपर तत्काल सुखका अनुभव होने लगता है । अन्यकी बात जाने दो, नारकी जीव भी सम्यग्दर्शन के होनेपर तत्काल सुखका अनुभव करने लगता है । विपरीताभिनिवेश दूर होना ही सम्यग्दर्शन है । जहाँ विपरीतभाव गया वहाँ सुखकी बात क्या पूछना ?

मैंने श्राद्धाञ्जलि भाषणमें लोगोंसे यही कहा कि महाराज तो आत्मकल्याण कर स्वर्गमें कल्पवासी देव होगये । अब उनके प्रति शोक करनेसे क्या लाभ है ? शोक तो वहाँ होना चाहिये जहाँ अपना स्नेहभाजन व्यक्ति दुःखको प्राप्त हो । अब तो हम स्वका पुरुषार्थ इस प्रकारका होना चाहिये कि जिससे

अम्म-मरणाकी यातनाओंसे बचकर हमारा आत्मा शाश्वत सुखका पात्र होसके ।

सागर विद्यालयका स्पर्ण जयन्ती महोत्सव

सागरकी सचकंमुखातरङ्गिणी पाठशाला पहले सचकं विद्यालयके नामसे प्रसिद्ध हुई अब गयेरा वि० जैन संस्कृत विद्यालयके नामसे प्रसिद्ध है । इस संस्थान कुम्भेजकण्ठ प्रान्तमें काफी कार्य किया है । ५० वर्ष पूर्व जहाँ मन्दिरोंमें पूजा और विमान बाँचनेवाला विद्वान् नहीं मिलते थे वहाँ अब धबल-महाधबल जैसे ग्रन्थराशोंका अनुवाद और प्रबचन करनेवाले विद्वान् विद्यमान हैं । जहाँ संस्कृतके ग्रन्थ बाँचनेमें लोग दूसरेका मुख देखते थे वहाँ आज संस्कृतमें गद्य पद्य रचना करनेवाले विद्वान् तैयार हो गये हैं ।

सागर कुम्भेजकण्ठका केन्द्र स्थान है अथ यहाँपर विद्याके एक विशाल आयतनकी आवश्यकता सदा अनुभवमें आती रहती थी । सागरके कत्ताही लोगोंने अपन वहाँ एक बोटीसी पाठशाला खोली थी वह वृद्धि करते करते आज विशाल विद्यालयका रूप कर समाजमें अग्र कर रही है । किसी समय इसमें ५ विद्यार्थी पर अब इसमें २० छात्र भोजन पाते हुए विद्याध्ययन करते एक पहाड़ीकी उपस्थितिमें सुन्दर और स्वच्छ भवन बना है जसीमें संस्कृत विभाग तथा हाईस्कूल इस प्रकार विभाग अपना कार्य संचालन करते हैं । संस्कृतमें मारम्भसे आचार्य तक तथा हाईस्कूलमें पम्प्रेस तक पहुँच होती है ।

समय जाव देर नहीं लगती । इस संस्थाके भी कार्य बहुत बढ़ हो गये हैं इसलिये इसके आयोजकोंने भी

इसी बरं कोटरमामे पावकल्याण थे । लोग हमें भी ले गये ।

[पृ १७६]

मनानेका आयोजन किया। बनारस विद्यालयके उत्सवके समय श्री समगौरयाजीने कहा था कि इस वर्ष बड़े भैयाकी स्वर्ण-जयन्ती हो रही है और आगामी वर्ष छोटे भैयाकी स्वर्ण-जयन्ती मनाई जायगी। छोटे भैयाके मायने सागरका विद्यालय है। सुनकर जनताकी उत्सुकता बढ़ी।

अगली वर्ष सागरसे पं० पन्नालालजी और समगौरयाजी हमारे पास आकर कहने लगे कि इस वर्ष सागर विद्यालयकी स्वर्णजयन्ती मनाना है इसलिए आप सागर पधारनेकी कृपा करें। मैं सागर जाकर बड़ी कठिनाईसे वापिस आ पाया था तथा शरीरकी शक्ति भी पहलेकी अपेक्षा अधिक ह्रासको प्राप्त होगई थी इसलिए मैंने सागर जाना स्वीकृत नहीं किया। तब उन्होंने दूसरा पक्ष रक्खा तो यद्वापर अर्थात् मधुवनमे उत्सव रखनेकी स्वीकृति दीजिये। मैं तटस्थ रह गया और उक्त दोनों विद्वान् कलकत्ता जाकर मधुवनमें स्वर्णजयन्ती महोत्सव करनेकी स्वीकृति ले आये।

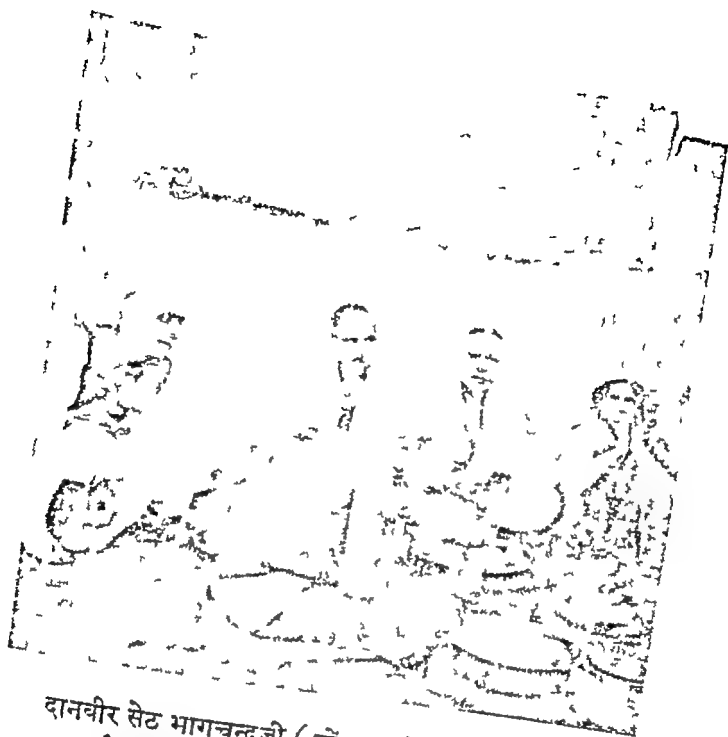
इसी बीच श्री कानजी स्वामी भी श्री गिरिराजकी वन्दनार्थ ससंघ पधार रहे थे जिससे लोगोंमे उक्त अवसर पर पहुँचनेकी उत्कण्ठा बढ़ रही थी। इसी वर्ष कोढरमामें पञ्चकल्याणक थे। लोग हमे भी ले गये। वहाँ भी सागर विद्यालयकी स्वर्णजयन्ती महोत्सवका काफी प्रचार हो गया। फाल्गुन सुदी १२-१३ सं० २०१३ उत्सवके दिन निश्चित किये गये। इस उत्सवमें बहुत जनता एकत्रित हुई। सब धर्मशालाएँ भर चुकीं और उसके बाद सैकड़ों डेरे तम्बुओंका प्रबन्ध कमेटीको करना पड़ा। चारों ओरकी जनता का आगमन हुआ। उसी समय यहाँ जैनसिद्धान्तसंरक्षिणी सभाका अधिवेशन भी था। तेरापन्थीकोठीमें इसका पंडाल लगा था और श्री कानजी स्वामीके प्रवचनों तथा सागर विद्यालयके उत्सवका संयुक्त पंडाल बीसपंथी कोठीमें लगा था। इन आयो-

जनेमि बाहरसे श्री पं माणिक्यन्धजी म्यायाचार्य, पं कर्नीस
 म्यायाचार्य, पं मकलनलालजी पं लालारामजी, पं फूलचन्द्र
 पं कैलाशचन्द्रजी पं इन्द्रलालजी आदि अनेक विद्वान् आने थे।
 सागरके साथ विद्वान् तथा आनर्ग थे ही।

सागर विद्यालयपाठोंन उत्सवका अभ्यस्त मुझे बना दिव।
 उत्सवके प्रारम्भमें विद्यालयमें अवतक पहुँकर निकलनेवाले स्नान
 (छात्रों) की ओरमे ५१ स्वर्णमुद्राएँ विद्यालयकी सहायताके लिए
 हमारे सामने रखी गई। विद्यालयके ५२ वर्षका कार्यपरिचालन
 जनताके समक्ष बसके मन्त्री श्री नाथूराम गोदरेने रक्खा।
 पं फूलचन्द्रजीने विद्यालयके लिए अपनीकी जिससे १-२ हजार
 रुपयेके बचन मिल गये। कुछकर सहायता श्री लोगोंने बहुत दी।
 उत्सवका कार्यक्रम दो दिन चलता रहा और जनता बड़ी प्रसन्नतासे
 हममें भाग लेती रही।

श्री कानजी स्वामी ऋगुन सुदी १ को संध सञ्चित मधुवन आ
 गये थे। जितने दिनें रहे प्रायः हमसे मिलते रहे। प्रसन्नमुख तथा
 विचारक व्यक्ति हैं। आप प्रारम्भमें स्थानकवासी श्वेताम्बर थे
 परन्तु श्री कुन्दकुम्हस्वामीके प्रयोजन अवलोकन करनेसे आपकी
 दिगम्बर धर्मकी ओर रुढ़ भव्या हो गई जिससे आपने स्थानकवासी
 श्वेताम्बर धर्म छोड़कर दिगम्बर धर्म धारण कर लिया। न केवल
 आपने ही किन्तु आपने उपप्राप्ते सौगठ तथा गुजरात प्रान्तके
 हजारों व्यक्तियोंको भी दिगम्बर जैन धर्ममें प्रीक्षित किया है।
 आपकी प्रेरणासे भोगगढ़ तथा बस प्रान्त में अनेक बड़ा दिगम्बर
 जैन मन्दिरोंका निर्माण हुआ है।

आपके प्रपञ्चन प्रायः निम्न धर्मकी प्रशस्ति लेकर होते हैं
 तथा आपका जो साहित्य प्रकाशित हुआ है वही तो आधुनिक
 जैन नदी पर भोग कहत हैं कि निम्नधर्मकी प्रधानताका लिए

दानवीर सेठ भागचन्दजी (डोंगरगढ) मधुवन में अपनी
 धर्मनिष्ठा पत्नी श्री नर्वदावाईजी और श्री प०
 भैयालालजी शास्त्री के साथ पूज्य वर्णाजी
 को आहार दे रहे हैं। पासमें श्री
 प० कूलचन्द्रजी सिद्धान्त-
 शास्त्री बैठे हैं।

[पृ० ४८०]

हुए हैं। इस स्थितिमें अभी नहीं तो आगे चलकर व्यवहार धर्मसे लोगोंकी उपेक्षा हो जाना इष्ट नहीं है अतः दोनों नयों पर दृष्टि डालते हुए श्री कुन्दकुन्द, समन्तभद्र, अकलंक आदि आचार्योंके समान पदार्थका निरूपण किया जाय तो जैनश्रुतकी परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे। विद्वान् लोग यही चर्चा आपसे करना चाहते थे पर कार्यक्रमोंकी बहुलताके कारण मधुवनमें वह अवसर नहीं मिल सका।

उत्सवमें आपके यात्रा संघकी ओरसे विद्यालयको (१०००) समर्पित किया गया। उत्सवके बाद आपका संघ कलकत्ताकी ओर प्रस्थान कर गया। मेला विघट गया और हम भी ईसरी वापिस आ गये।

श्री जु० संभवसागरजीका समाधिमरण

श्री जुल्लक संभवसागरजी वारासिवनीके रहनेवाले थे। प्रकृतिके बहुत ही शान्त तथा सरल थे। जबसे जुल्लक दीक्षा आपने ग्रहण की तबसे बराबर हमारे साथ रहे। संसारके चक्रसे आप सदा दूर रहते थे तथा मुझसे भी निरन्तर यही प्रेरणा करते रहते थे, आप इन सब मर्मदोषोंसे दूर रहकर आत्महित करें। एकवार शाहपुरमें मैं सामायिक कर रहा था और मेरे पीछे आप सामायिकमें बैठे थे। किसी कारण मेरे खेसमें आग लग गई, मुझे इसका पता नहीं था और होता भी तो सामायिकमेंसे कैसे उठता? परन्तु आपकी दृष्टि अचानक ही उस आग पर पड़ गई और आपने भटसे उठकर हमारा जलता हुआ खेस निकाल कर अलग कर दिया। उस दिन उन्होंने एक असंभाव्य घटनासे हमारी रक्षा की।

आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होता गया। अब आपकी आयुके कुछ दिन ही शेष रह गये सब बोले महाराजजी ! आपमें मेरी आगाध भ्रष्टा है मैं विशेष पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न शास्त्रों विशेष ज्ञान ही मुझे है परन्तु गृहशास्त्रसे मेरे परिणाम विरक्त हो गये। पहलेसे ब्रह्मचारीके वेपमें रहा और अब कुम्भक बीषा धारण करी है। मेरा अभिप्राय सदा यह रहा है कि आप विशिष्ट ज्ञानी तथा अन्तरात्माके पारंगत हैं, इसलिये आपके निष्कट रहनेसे हमारा समाधिमरण होगा। मेरा स्वास्थ्य अब अच्छा रहनेकी आशा नहीं है इसलिये आप विसर चरह बने उस तरह हमारा सुधार करें। हमारा उपकार अपकार आप पर निर्भर है। यह कहकर आपने सस्तेखना धारण करली। आपसके सब ब्रह्मचारी आपकी सेवामें लीन हो गये। मैं भी यथा समय उन्हें संवोधता रहता था। मेरा वो उनसे यही कहना था कि इस समय अधिक चिन्तनकी आवश्यकता नहीं। इस समय वो आप शतना ही चिन्तन करो—

एगो मे सातहो अप्पा यावत्तयत्तन्तयो ।

सेसा मे बाहिर भावा सम्मे संवोयत्तन्तया ॥

कुन्वकुन्व स्वामीके बचन हैं कि ज्ञान-दर्शन सत्यवाक्य एक आत्मा ही मेरा शाश्वत इच्छा है। अन्य, कर्म संयोगसे होनेवाली समस्त भाव बाह्य भाव हैं। उनसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। शरीरादि पर पदार्थोंसे भिन्न हमारी आत्मा है। उसे कोई भी नष्ट करनेवाला नहीं है।

यहाँ पर्युपणके पाप आसोज बरी ४ को खोग बरीं कयम्तके समारोहका आयोजन कर रहे थे वहाँ भी संभवसागरजीका स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिरता जाता था। मैंने सब जगह सूचना करवा दी कि इस वर्ष जयन्तीका समारोह नहीं होगा। क्योंकि हमारा एक सहयोगी सन्त समाधि पर आम्बु है। यद्यपि जयन्ती इस्म

थगित कर दिया था फिर भी आस-पासके लोगोंकी अच्छी संख्या आकर यहाँ उपस्थित हो गई। कुँवार वदी ३ वीर निर्वाण २४८३ आपकी वर्तमान पर्यायका अन्तिम दिन था। दुर्बल होने पर भी आपकी चेतना यथापूर्व थी। आप बोज़ नहीं सकते थे फिर भी यथार्थ तत्त्व आपके ज्ञानमें समाया हुआ था। आज आपने अन्न-जलका सर्वथा त्याग कर दिया। मैंने कहा कि सिद्ध परमेष्ठीका ध्यान है। उन्होंने हूँकार भरा। तदनन्तर मैंने कहा कि आत्मा पर पदार्थोंसे भिन्न जुदा पदार्थ अनुभवमें आता है या नहीं? पुनः उन्होंने हूँकार भरा। तदनन्तर नमस्वार मन्त्रका श्रवण करते-करते आपके प्राण शरीरसे वर्धित हो गये। सबको दुःख हुआ। पश्चात् आपका अन्तिम संस्कार किया गया। शोक सभा की गई जिसमें आपको और आपके परिवारको 'शान्तिलाभ हो' ऐसी भगवानसे प्रार्थना की गई। सब लोगोंके मुखसे आपकी प्रशंसामें यही शब्द निकलते थे कि बहुत ही शान्त थे।

हजारीबागका ग्रीष्मकाल

हजारीबागका जलवायु उत्तम है। ग्रीष्मकी बाधा भी वहाँ कम होती है इसलिये अन्तरङ्गकी प्रेरणा समझो या वहाँके लोगोंके आग्रहकी प्रबलता कुछ भी कारण समझो, मैं वहाँ चला गया। बसंतीलालजीने अपने उद्यानमें ठहराया। सुरम्य स्थान है। यहाँ आकर गरमीके प्रकोपसे तो बच गया परन्तु अन्तरङ्गकी दुर्बलतासे जैसी शान्ति मिलनी चाहिये नहीं मिल सकी। सागरसे तार आये कि यहाँ सिंघई कुन्दनलालजीका स्वास्थ्य अत्यन्त खराब

है, इसलिये उनकी समाधिके लिये आप सागर पारनेकी कृपा करें।
 सिं कुन्दनलालजी अन्तरङ्गके निमल पथ परोपकारी जीव हैं।
 उनके संपर्कमें हमारा बहुत समय बीता है इसलिये मनमें बिकल्प
 उत्पन्न हुआ कि यदि हमारे द्वारा इनके परिणामोक्ष सुधार होता है
 तो पहुँचनेमें क्या हानि है। तारके बाबू ही सागरसे कुछ व्यक्ति भी
 लेम्बे लिये आ गये। अब इस बातका यहाँके समाजको पता चला
 तो सबसे ध्वमता फैल गई। लोग यह कहने लगे कि आपकी अत्यन्त
 पूछ अवस्था है इसलिये भी पाहर्ष प्रभुकी शरण छोड़कर अन्यत्र
 जाना अच्छा नहीं है। साथ ही यह भी कहने लगे कि आपने इसी
 प्रान्तमें रहनेका नियम किया था इसलिये इस प्रान्तसे बाहर जाना
 उचित नहीं है। इजारीबाग ही नहीं कई स्थानोंके भाई एकत्रित हो
 गये। मैं दोनों ओरसे संकोचमें पड़ गया। इधर सागरके महाराम
 आगये इसलिये उनका संकोच और वधर इस प्रान्तके लोगोका
 संकोच। इजारीबागसे चलाकर ईस्टी आये तो यहाँ भी बहुतसे
 लोगोका जमाव देखा। बात यही थी सबका यही कहना था कि आप
 इस प्रान्तको छोड़कर अन्यत्र न जायें। जानेमें निषमकी अवहेलना
 होती है परन्तु मेरा कहना था कि समाधिके लिए जानेका विचार है।
 यदि मेरे द्वारा एक आत्माका सुधार होता है तो क्या बुरा है।
 लोगोकी मुक्ति यह थी कि यदि सिपाईजी कोई प्रती जुस्सक या
 मुनि होते तो जाना समझ हो सकता था। अन्तरङ्गमें विचारोंका
 संघर्ष चल रहा था कि सागरसे दूसरा समाचार आ गया कि
 सिपाईजीका स्वास्थ्य सुधर रहा है। समाचार जानकर हृदयकी
 ध्वमता कम हुई। मनमें यह आगा कि मेरा हृदय बहुत निर्मल है।
 अब अब सी बातोंको लेकर जलमनमें पड़ जाता है इसे हृदयकी
 दुर्बलता न कहा जाय तो क्या कहा जाय। स्वस्थानके तारन हमारी
 कजमम समाप्त कर ही और मैंने सागरबाहोस कर दिया कि

